

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४५६४

क्रम संख्या

२

काल न०

तुलसी

खण्ड

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

आगम-अनुशीलन ग्रन्थमाला

ग्रन्थ-२

उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन

वाचना प्रमुख
आचार्य तुलसी

विवेचक और सम्पादक
मुनि नथमल
(निकाय सचिव)

प्रकाशक
जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा
आगम-साहित्य प्रकाशन समिति
३, पोचुगीज चर्च स्ट्रीट
कलकत्ता-१

प्रबन्ध-सम्पादक :

श्रीकृष्ण रामपुरिया, बी० कॉम०, बी० एल०

सकलक

आदर्श साहित्य सघ

चूरू (राजस्थान)

आर्थिक-सहायक

श्री रामलाल हंसराज गोलछा

बिराटनगर (नेपाल)

प्रकाशन-तिथि

जनवरी, १९६८

मुद्रित प्रति

११००

पृष्ठांक

५४४

मूल्य

रु० १२ ००

मुद्रक :

न्यू रोशन प्रिन्टिंग प्रेस

३१/१, लोभर कितपुर रोड

कलकत्ता-१

UTTARADHYAYAN : EK SAMIKSHATMAK ADHYAYAN
(The Uttaradhyayan Sutra : A Study)

Vacana Pramukh
ACARYA TULASI

Editor
Muni Nathmal
(Nikaya Saciva)

Publisher
Jain Swetambar Terapanthi Mahasabha
Agam-Sahitya Prakashan Samiti
3, Portuguese Church Street
CALCUTTA-1 (INDIA)

First Edition, 1967]

[Price · Rs 12.00

Managing Editor :

Shreechand Rampuria, B. Com., B. L.

Manuscript Compiled by

Adarsha Sahitya Sangh

Churu (Rajasthan)

Financial Assistance .

Shri Ramlal Hansraj Golchha

Biratnagar (Nepal)

Copies Printed

1100

Page

544

Printer

New Roshan Printing Works

31/1, Lower Chitpur Road

Calcutta-1

All rights reserved

समर्पण

विलोडियं आगम दुद्ध मेव,
लद्ध सुलद्ध णवणीय मच्छं ।
सज्झाय सज्झाण रयस्स निच्चं,
जयस्स तस्स प्पणिहाण पुब्बं ॥

जिसने आगम-दोहन कर कर,
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत ।
श्रुत-सद्धान लीन चिर चिन्तन,
जयाचार्य को विमल भाव से ॥

विनयावनतः

आचार्य तुलसी

ग्रन्थानुक्रम

समर्पण	
अन्तस्तोष	
प्रकाशकीय	क
सम्पादकीय	ग
विषयानुक्रम	एक
समीक्षात्मक अध्ययन	१

अन्तस्तोष

अन्तस्तोष अनिर्ध्वनीय होता है, उस माली का जो अपने हाथों से उस ओर सिद्धि न द्रुम-निकुञ्ज को पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ देखता है, उस कलाकार का जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान् बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमो का शोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगे। सकल्प फलवान् बना और वैसा ही हुआ। मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में संलग्न हो गया। अतः मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समभागी बनाना चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति में सविभागी रहे हैं। संक्षेप में वह संविभाग इस प्रकार है :

विवेचक-सम्पादक : मुनि नथमल

सहयोगी : मुनि दुलहराज

संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना सविभाग समर्पित किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इस महान् कार्य का भविष्य बने।

—आचार्य तुलसी

सम्पादकीय

इस ग्रन्थ में उत्तराध्ययन का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। श्रमण और वैदिक धाराओं के तुलनात्मक अध्ययन का अवकाश जिन आगमों में है, उनमें उत्तराध्ययन प्रमुख है। समसामयिक दर्शनों में वैचारिक विसदृशता होने पर भी भाषा-प्रयोग, शैली आदि तत्त्व सदृश होते हैं। पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष के रूप में वे एक-दूसरे से संबद्ध होते हैं। अतः उनका तुलनात्मक अध्ययन किए बिना शाब्दिक व आर्थिक बोध सम्यक् नहीं होता। प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन-तत्त्व-विद्या, साधना-पद्धति आदि विषय चर्चित हुए हैं तथा श्रमण और वैदिक संस्कृति के व्यावर्तक तत्त्वों का ऐतिहासिक व सैद्धांतिक विश्लेषण हुआ है। वैदिक, जैन व बौद्ध तीनों धाराओं में प्राप्त सदृश कथाओं के मूल स्रोत को खोजने की चेष्टा की गई है। उस समय की इन तीनों महान् धाराओं में एक-दूसरी धारा का परस्पर मिश्रण हुआ है, प्रभाव पड़ा है। किसी एक धारा को ने दूसरी को प्रभावित किया और वह दूसरी धाराओं से प्रभावित नहीं हुई, ऐसा मानना सत्य की कक्षा में समाहित नहीं हो सकता।

श्रमण-परम्परा वैदिक-परम्परा से उद्भूत हो या वैदिक-परम्परा श्रमण-परम्परा से उद्भूत हो तो उसका ऐतिहासिक मूल्य बदल सकता है किन्तु गुणात्मक मूल्य नहीं बदलता। उद्भूत शाखा की गुणात्मक सत्ता अपने मूल से अधिक विकासशील हो सकती है। समय-समय पर कुछ विद्वानों ने जैन-धर्म को वैदिक-धर्म की शाखा माना है। उस अभिमत के पीछे उनका कोई दुराग्रह रहा है, ऐसा कहना मुझे उचित नहीं लगता, किन्तु यह कहने में संकोच अनुभव नहीं होता कि उन्होंने वैसा निर्णय स्वल्प सामग्री के आधार पर किया था। डॉ० हर्मन जेकोबी आदि विद्वान् उस अभिमत का निरसन कर चुके हैं। प्राप्त सामग्री के आधार पर हम भी इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि वैदिक और श्रमण धाराओं में अन्य-जनक का पौर्वापर्य खोजने की अपेक्षा उनके स्वतन्त्र अस्तित्व और विकास की खोज अधिक महत्वपूर्ण है।

इस ग्रन्थ में तीनों परम्पराओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। उसका मनन करने से यह प्रतीति होती है कि पारम्परिक मेदानुभूति के उपरान्त भी धर्म की अभेदानुभूति का स्रोत सब धाराओं में समान रूप से प्रवाहित रहा है। जो लोग धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, उनका दृष्टिकोण संकीर्ण रहता है। आप्रग्रह और संकीर्ण-दृष्टि की परिसमाप्ति के लिए धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का बहुत ही महत्व है।

प्राकृत-साहित्य में तात्कालिक जीवन के चित्र बहुत ही प्रस्फुट हैं। उनमें दार्शनिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन की रेखाएँ बड़े कौशल से अंकित हुई हैं। इस ग्रन्थ में उसकी एक संक्षिप्त भाँकी प्रस्तुत की गई है।

आचार्य श्री की यह इच्छा थी कि उत्तराध्ययन पर ऐसा अध्ययन प्रस्तुत किया जाय, जो जैन-धर्म की धारणाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। उनकी अन्तःप्रेरणा ने हमारे अन्तस् को प्रेरित किया, उनके पथ-दर्शन ने हमारा पथ प्रशस्त किया और प्रस्तुत ग्रन्थ निष्पन्न हो गया।

इस ग्रन्थ की निष्पत्ति में मुनि दुलहराजजी का अनन्य योग रहा है। मुनि श्रीचन्दजी ने भी इस कार्य में मेरा सहयोग किया है। साध्वी कानकुमारीजी और मञ्जुलाजी का भी इस कार्य में कुछ योगदान रहा है।

‘नामानुक्रम’ साध्वी कनकप्रभाजी ने तैयार किया है। प्रतिलिपि के संशोधन में मुनि गुलाबचन्दजी तथा उद्धरणों की प्रतिलिपि में मुनि चम्पालालजी भी भाग-संभूक्त रहे हैं। इस ग्रन्थ में जिनकी कृतियों का उपयोग किया गया है, उन सबके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

सागर सदन, शाहीबाग,

अहमदाबाद-४

कार्तिक शुक्ल १२, वि०स० २०२४

मुनि नथमल

प्रकाशकीय

प्रस्तुत “उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन” श्रमण धनुषीलन ग्रन्थमाला का द्वितीय ग्रन्थ है। “दशवैकालिक : एक समीक्षात्मक अध्ययन” इस ग्रन्थमाला का प्रथम ग्रन्थ है, जो पहले प्रकाशित हो चुका है और अपनी तरह का अद्वितीय होने के कारण विद्वान् और जनसाधारण सभी श्रेणियों के पाठकों द्वारा समाहृत हुआ है।

इस ग्रन्थमाला के प्रथम ग्रन्थ के समान ही “उत्तराध्ययन - एक समीक्षात्मक अध्ययन” अपनी तरह का अनुपम और अभूतपूर्व ग्रन्थ है, जो हिन्दी-साहित्य को एक नवीन देन है। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हिन्दी में ही नहीं, अपितु, किसी भी भाषा में—उत्तराध्ययन पर समीक्षात्मक अध्ययन अद्यावधि प्रकाशित नहीं हुआ है।

यो तो प्रस्तुत ग्रन्थ-गत विषयो का ज्ञान आद्योपान्त पठन से ही होगा; फिर भी चर्चित विषयों के सम्बन्ध में किञ्चित् आभास ग्रन्थ के सम्पादक विद्वान् मुनि श्री नयमलजी, निकाय सचिव ने अपने सम्पादकीय वक्तव्य में दे दिया है। फिर भी इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं—

ग्रन्थ दो खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में श्रमण और वैदिक परम्पराएँ, श्रमण संस्कृति का प्रागऐतिहासिक अस्तित्व, श्रमण-संस्कृति के मतवाद, आत्म-विद्या, तत्त्व-विद्या, जैन-धर्म का प्रसार-प्रचार, साधना-पद्धति, योग आदि अतीव महत्त्वपूर्ण और गम्भीर विषयो पर सविस्तार और प्रामाणिक सामग्री उलाल की गई है। द्वितीय खण्ड में व्याकरण, छन्दोविमर्श, परिभाषा, कथानक संक्रमण, भौगोलिक व व्यक्ति परिचय, तुलनात्मक व सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

उत्तराध्ययन जैनों का मूल सूत्र है, जिसका गम्भीर और तलस्पर्शी अध्ययन इस ग्रन्थ के पढ़ने से होगा तथा तात्कालिक श्रमण संस्कृति, समाज व्यवस्था, शिल्प, मतवाद, आचार, विचार, धार्मिक-आध्यात्मिक उन्मेष आदि का भी सम्यक् बोध हो सकेगा। इस तरह यह ग्रन्थ प्राचीन इतिहास, धर्म, दर्शन, तत्त्व-विद्या, भाषा, व्याकरण और जैन, बौद्ध एवं वैदिक विचारधारा में प्रत्यक्ष अथवा तत्कालीन चर्चित विषयो का तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक अध्ययन करने वाले अन्वेषक और साधारण पाठक के लिए बहुत उपयोगी और दिशा सूचक होगा।

पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि

सन्तों द्वारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि को नियमानुसार अवधार कर उसकी प्रतिलिपि करने का कार्य आदर्श साहित्य संघ, ‘बुरू’ द्वारा सम्पन्न हुआ है, जिसके लिए हम संघ के संचालकों के प्रति कृतज्ञ हैं।

अर्थ-व्यवस्था

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्यय बिराटनगर (नेपाल) निवासी श्री रामलालजी हंसराजजी गोलछा द्वारा श्री हंसराजजी हुलासचन्दजी गोलछा की स्वर्गीया माता श्री

(स)

उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन

धापीदेवी (धर्म-पत्नी श्री रामलालजी गोलछा) की स्मृति में प्रदत्त निधि से हुआ है।
एतदर्थ इस अनुकरणीय अनुदान के लिए गोलछा-परिवार हार्दिक धन्यवाद का पात्र है।

आगम-साहित्य प्रकाशन समिति की ओर से उक्त निधि से होने वाले प्रकाशन-कार्य की देख-रेख के लिए निम्न सज्जनों की एक उपसमिति गठित की गई है :

(१) श्रीमान् हुलासचन्दजी गोलछा

(२) " मोहनलालजी बाँठिया

(३) " श्रीचन्द रामपुरिया

(४) " गोपीचन्दजी चौपडा

(५) " केवलचन्दजी नाहटा

सर्वश्री श्रीचन्द रामपुरिया एवं केवलचन्दजी नाहटा उक्त उपसमिति के संयोजक चुने गए हैं।

आगम-साहित्य प्रकाशन-कार्य

महासभा के अन्तर्गत गठित आगम-साहित्य प्रकाशन समिति का प्रकाशन-कार्य ज्यो-ज्यो आगे बढ़ रहा है, त्यो-त्यो हृदय में आनन्द का पारावार नहीं। मैं तो अपने जीवन की एक साध हो पूरी होने देख रहा हूँ। इस अवसर पर मैं अपने अनन्य बन्धु और साथो सर्व श्री गोविन्दरामजी सरावगी, मोहनलालजी बाँठिया एवं खेमचन्दजी सेठिया को उनकी मुक्त सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

आभार

आचार्य श्री की सुदीर्घ-दृष्टि अत्यन्त मेदिनी है। जहाँ एक ओर जन-मानस की आध्यात्मिक और नैतिक चेतना की जागृति के व्यापक नैतिक आन्दोलनों में उनके अमूल्य जीवन-क्षण लग रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर आगम-साहित्य-गत जैन-संस्कृति के मूल-सन्देश को जन-व्यापी बनाने का उनका उपक्रम भी अनन्य और स्तुत्य है। जैन-आगमों को अभिलषित रूप में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के सम्मुख ला देने की आकांक्षा में वाचना प्रमुख के रूप में आचार्य श्री तुलसी ने जो अथक परिश्रम अपने कन्धों पर लिया है उसके लिए जैनी ही नहीं अपितु सारी भारतीय जनता उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी।

निकाय सचिव मुनि श्री नथमलजी का सम्पादन-कार्य एवं तैराग्य संच के ग्रन्थ विद्वान् मुनि-वृन्द के सक्रिय-सहयोग भी वस्तुतः अभिनन्दनीय हैं।

हम आचार्य श्री और उनके साधु-परिवार के प्रति इस जनहितकारी पवित्र प्रवृत्ति के लिए नतमस्तक हैं।

जैन श्वेताम्बर तैरापंथी महासभा

३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-१

१४ जनवरी, १९६८

श्रीचन्द्र रामपुरिया

संयोजक

आगम-साहित्य प्रकाशन समिति

उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन

विषयानुक्रम प्रथम खण्ड

प्रकरण : पहला

पृ० १-२५

१. श्रमण और वैदिक परम्पराएँ तथा उनका पोर्वापर्य	१
श्रमण-साहित्य	१
वैदिक-वाङ्मय	०
: श्रमण-साहित्य के अभिमत पर एक दृष्टि	३
वैदिक-वाङ्मय के अभिमत पर एक दृष्टि	३
जैन और बौद्ध	४
• भगवान् पार्श्व	४
अरिष्टनेमि	७
२. श्रमण-संस्कृति का प्रागऐतिहासिक अस्तित्व	१०
: वातरक्षान मुनि—वातरक्षान श्रमण	१०
केशी	११
: ब्राह्म	१०
• ब्राह्म-काण्ड के कुछ सूत्र	१३
: अर्हन्	१६
: अमुर और अर्हत्	१७
अमुर और वैदिक आर्य	१८
• अमुर और आत्म-विद्या	२०
: सांस्कृतिक विरोध	२१
• पुरातत्त्व	२४

प्रकरण : दूसरा

२६-५९

१. श्रमण-संस्कृति के मतवाद	२६
२. श्रमण-परम्परा की एकसूत्रता और उसके हेतु	२८
: परम्परागत एकता	२८
: भगवान् पार्श्व और महात्मा बुद्ध	२१
: गोशालक और धूरणकल्पप	३२

• व्रत	३५
: जैन-धर्म और व्रत-परम्परा	३६
• ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत	४१
• संन्यास या आश्रम	४१
यज्ञ-प्रतिरोध और वेद का अप्रामाण्य	४५
: जाति की असात्त्विकता	४८
• समत्व की भावना व अहिंसा	५७

प्रकरण : तीसरा ६०-७६

श्रमण और वैदिक परम्परा की पृष्ठभूमि	६०
: दान	६०
स्नान	६५
कर्तृवाद	६७
आत्मा और परलोक	६८
स्वर्ग और नरक	७१
निर्वाण	७४

प्रकरण : चौथा ७७-८९

१ आत्म-विद्या—क्षत्रियों की देन	७७
आत्म-विद्या की परम्परा	७७
कर्म-विद्या और आत्म-विद्या	७९
आत्म-विद्या और वेद	८१
श्रमण-परम्परा और क्षत्रिय	८२
: आत्म-विद्या के लिए ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों की उपासना	८३
: आत्म-विद्या के पुरस्कर्ता	८६
• ब्राह्मणों की उदारता	८७
• आत्म-विद्या और अहिंसा	८८

प्रकरण : पाँचवाँ ९०-११९

१. महावीर कालीन मतवाद	९०
२. जैन-धर्म और क्षत्रिय	९३
३. भगवान् महावीर का बिहार-क्षेत्र	९५
४. विदेशों में जैन-धर्म	९६
५. जैन-धर्म—हिन्दुस्तान के विविध अंचलों में	१००

विषयानुक्रम

-पाँच-

विहार	१००
• बंगाल	१०३
उड़ीसा	१०६
उत्तर प्रदेश	१०८
मथुरा	१०७
• चम्पा	१०६
राजस्थान	१०६
पंजाब और सिंधु-सोवीर	११०
मध्य प्रदेश	११०
सौराष्ट्र गुजरात	१११
बम्बई-महाराष्ट्र	१११
नर्मदा तट	११२
दक्षिण भारत	११२
६ जैन-धर्म का ह्रास-काल	११३
७ जैन-धर्म और वैश्य	११५
प्रकरण : छद्म	१२०-१३१
१ महावीर तीर्थङ्कर थे पर जैन-धर्म के प्रवर्तक नहीं	१२०
२ पार्श्व और महावीर का शासन-भेद	१२२
• चातुर्वर्ग और पंच महाव्रत	१२३
सामायिक और छेदोपस्थापनीय	१२५
रात्रि-भोजन विरमण	१२७
संचल और अचल	१२८
प्रतिक्रमण	१३१
अवस्थित और अनवस्थित कल्प	१३१
प्रकरण : सातवाँ	१३२-२०३
१. साधना-पद्धति	१३२
साध्य	१३२
साधन	१३३
साधना	१३३
२. योग	१३७
: भावना-योग	१३७
: स्थान-योग	१४२

· ऊर्ध्व-स्नान-योग	१४२
: निषीदन-स्नान-योग	१४३
· शयन-स्नान-योग	१४७
· आसनों के अर्थ-प्रेद	१४८
वीरासन	१४९
· पद्मासन	१५०
दण्डायत	१५२
वर्तमान में करणीय आसन	१५२
· गमन-योग	१५४
· आतापना-योग	१५४
· तपो योग	१५६
· बाह्य तप	१५६
· अनशन	१५६
· अवमौदर्य	१५७
· भिक्षाचरी (वृत्ति-संक्षेप)	१५८
· रत्न-परित्याग	१५८
· काय-क्लेश	१६०
: प्रतिसंलीनता	१६२
· बाह्य-तप के प्रयोजन	१६३
· बाह्य-तप के परिणाम	१६४
· आभ्यन्तर-तप	१६५
· प्रायश्चित्त	१६५
· विनय	१६६
वेद्यावृत्त्य (सेवा)	१६६
· स्वाध्याय	१६८
ध्यान	१६९
: चित्त और ध्यान	१६९
: ध्यान के प्रकार	१७३
: ध्यान की मर्यादाएँ	१७८
· ध्यान और प्राणायाम	१८६
· ध्यान और समत्व	१८६

• ध्यान और शारीरिक संतुलन	१८७
• ध्यान का कालमान	१८८
• ध्यान सिद्धि के हेतु	१८८
: ध्यान का महत्व	१८९
• व्युत्सर्ग	१८९
कायोत्सर्ग	१९०
कायोत्सर्ग का उद्देश्य	१९१
: कायोत्सर्ग की विधि और प्रकार	१९१
• कायोत्सर्ग का कालमान	१९३
कायोत्सर्ग का फल	१९५
• कायोत्सर्ग के दोष	१९६
: आश्रयन्तर-तप के परिणाम	१९६
३. बाह्य-जगत् और हम	१९७
४. सामाज्य	१९९
५. चर्या	२००
६. आवश्यक कर्म	२०२
प्रकरण : आठवाँ	२०४-२२६
१. धर्म की धारणा के हेतु	२०४
दुःखवादी दृष्टिकोण	२०४
• परलोकवादी दृष्टिकोण	२०६
त्रिवर्ग और चतुर्वर्ग	२०६
• परिणामवादी दृष्टिकोण	२१३
• व्यक्तिवादी दृष्टिकोण	२१३
: एकत्व और अत्राणात्मक दृष्टिकोण	२१५
• अनित्यवादी दृष्टिकोण	२१५
: संसार भावना	२१६
२. धर्म-श्रद्धा	२१७
३. बाह्य-संगों का त्याग क्यों ?	२१८
४. आत्मन्य और काय-क्लेश	२२१
: महाव्रत और काय-क्लेश	२२२
: परीवह और काय-क्लेश	२२२

अनेकान्त दृष्टि	२०३
प्रकरण : नवों	२२७-२५२
१. तत्त्व-विद्या	२२७
• उपनिषद् और सृष्टि	२२७
बौद्ध-दर्शन और विश्व	२२८
जैन-दर्शन और विश्व	२२८
मूर्त-अमूर्त	२२९
परमाणुवाद	२३०
• जीव विभाग	२३१
: स्थावर सृष्टि	२३१
• स्थूल पृथ्वी	२३१
स्थूल जल	२३३
स्थूल वनस्पति	२३३
: जल सृष्टि	२३३
अग्नि और वायु	२३४
अभिप्राय पूर्वक गति करने वाले जल	२३४
दृश्य जगत् और परिवर्तनशील सृष्टि	२४०
२. कर्मवाद और लक्ष्या	२४०
• कर्म—चैतन्य पर प्रभाव	२४१
लक्ष्या—चेतन और अचेतन के संयोग का माध्यम	२४२
डॉ० हर्मन जेकोबी के अभिमत की समीक्षा	२४२
लक्ष्या की परिभाषा और वर्गीकरण का आधार	२४६

द्वितीय खण्ड

प्रकरण : पहला	२५५-३५७
कथानक संक्रमण	२५५
• प्रस्तुत चर्चा	२५६
बौद्ध परिषदें	२५६
: महाभारत का रचनाकाल	२५७
• जैन आगम वाचनाएँ	२५९
: सट्टा कथानक	२६१

: हरिकेशबल	२६१
: चित्त सम्भूत	२८४
: इषुकार	३१५
: नमि प्रव्रज्या	३४७
प्रकरण दूसरा	३५८-३७०
प्रत्येक बुद्ध	३५८
: करकण्ड	३५९
: द्विमुख	३६२
: नमि	३६४
: नम्यति (नगमति)	३६६
प्रकरण : तीसरा	३७१-३८५
भौगोलिक परिचय	३७१
विदेह और मिथिला	३७१
: कम्बोज	३७३
: पाञ्चाल और काम्पिल्य	३७३
हस्तिनापुर	३७४
: पुरिमलाल	३७५
: दशार्ण	३७६
: काशी और बराणसी	३७६
: इषुकार (उसुयार) नगर	३७७
: कलिग	३७८
: गांधार	३७८
: सोबीर	३७९
: सुग्रीव नगर	३८०
: मगध	३८०
: कोशाम्बी	३८०
: चम्पा	३८०
: पिटुंड	३८१
: सोरियपुर	३८२
: द्वारका	३८२
: श्रावस्ती	३८४

प्रकरण : चौथा

३८६-४००

व्यक्ति परिचय

प्रकरण : पाँचवाँ

४०१-४३८

१. निक्षेप-पद्धति

४०१

: अंग

४०१

: करण

४०३

: संयोग

४०५

२. निवृत्त

४०७

३. सम्पत्ता और संस्कृति

४१२

: राजा और युवराज

४१३

: अन्त-पुर

४१३

: न्याय

४१४

: कर-व्यवस्था

४१४

: अपराध और दण्ड

४१५

: चोरों के प्रकार

४१५

: दण्ड-व्यवस्था

४१६

: गुप्तचर

४१६

: निःस्वामिक धन

४१७

: मुद्रा

४१७

: शस्त्र

४१८

: सुरक्षा के साधन

४१८

: अन्तर्देशीय व्यापार

४१९

: शिल्पी वर्ग

४२०

: सिक्का

४२०

: दीनार

४२१

: गान-वाहन

४२१

: आशेट कर्म

४२२

: पशु

४२२

: पशुओं का भोजन

४२३

: वनपशु

४२३

: जनपद का मुख्य भाग	२२४
: प्रासाद-ग्रह	४२५
: अटवी और उद्यान	४२५
। प्रकृति विस्फेवन	४२६
: विवाह	४२६
: स्वयंवर	४२७
: गन्धर्व-विवाह	४२७
: बहुपत्नी प्रथा	४२८
: तलाक प्रथा और वैवाहिक सुलक	४२८
: दहेज	४२९
: सौतिषा ढाह	४२९
: यवनिका का प्रयोग	४३०
: वैश्या	४३०
: प्रसाधन	४३०
: भोजन	४३०
: दास प्रथा	४३१
: विद्यार्थी	४३२
: व्यसन	४३३
। मल्ल-विद्या	४३४
: रोग और चिकित्सा	४३४
: मंत्र और विद्या	४३५
: मतवाद	४३७
: तापस	४३७
: विकीर्ण	४३८
प्रकरण : छद्म	४३९-४५५
सुलनात्मक अभ्ययन	४३९
प्रकरण : सातवीं	४५६-४६२
उपमा और दृष्टान्त	४५६
: उपमाएँ	४५६
: दृष्टान्त	४६१

प्रकरण : आठवाँ	४६३-४७०
छन्दोविमर्श	
प्रकरण : नौवाँ	४७१-४८८
व्याकरण-विमर्श	४७१
: सन्धि	४७१
कारक	४७३
: वचन	४७७
समास	४७७
: प्रत्यय	४७९
: लिङ्ग	४८०
क्रिया और भट्टं क्रिया	४८२
: आर्ष-प्रयोग	४८४
: विशेष विमर्श	४८५
प्रकरण : दसवाँ	४८२-४९८
परिभाषा-पद	
प्रकरण : ग्यारहवाँ	४९९-५१४
सूक्त और शिक्षा-पद	

प्रकरण : चर्च

१-श्रमण और वैदिक परम्पराएँ तथा उनका पौर्वापर्य

हिन्दुस्तान में श्रमण और वैदिक—ये दो परम्पराएँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इनका अस्तित्व ऐतिहासिक काल से आगे प्राग्-ऐतिहासिक काल में भी जाता है। इनमें कौन पहले थी और कौन पीछे हुई, यह प्रश्न बहुत चर्चनीय और विवादास्पद है। यह प्रश्न विवादास्पद इसलिए बना कि श्रमण-परम्परा के समर्थक श्रमण परम्परा को प्राचीन प्रमाणित करते हैं और वैदिक परम्परा के समर्थक वैदिक-परम्परा को। श्रमण-साहित्य की ध्वनि है कि वैदिक-परम्परा श्रमण-परम्परा से उद्भूत हुई है और वैदिक-वाङ्मय की ध्वनि है कि श्रमण परम्परा वैदिक-परम्परा से उद्भूत हुई है।

श्रमण-साहित्य

भगवान् ऋषभ प्राग् ऐतिहासिक काल में हुए। वे जैन-परम्परा के आदि तीर्थङ्कर थे और श्रम-परम्परा के भी प्रथम प्रवक्तक थे। उनके पुत्र सम्राट् भरत ने एक स्वाध्यायशील श्रावक गण्डल की स्थापना की। एक दिन उन श्रावकों को आमंत्रित कर भरत ने कहा—‘आप प्रतिदिन मेरे घर पर भोजन किया करें, खेती, व्यापार आदि न करें। अधिक समय स्वाध्याय में लगाएँ। प्रतिदिन मुझे यह चेतावनी दिया करें—आप पराजित हो रहे हैं, भय बढ़ रहा है इसलिए ‘मा हन, मा हन,’—हिंसा न करें, हिंसा न करें।’

उन्होंने वैसा ही काम करना शुरू किया।

भरत चक्रवर्ती था। वह राय चित्ता और भोगों में कभी प्रमत्त हो जाता। उनकी चेतावनी सुनकर सोचता—‘मैं किनसे पराजित हो रहा हूँ? भय किस ओर से बढ़ रहा है?’ इस चिन्तन से वह तत्काल समझ जाता—‘मैं कषाय से पराजित हो रहा हूँ और कषाय से भय बढ़ रहा है। वह तत्काल अप्रमत्त हो जाता।

वे श्रावक चक्रवर्ती की रसोई में ही भोजन करते थे। उनके साथ-साथ और भी बहुत लोग आने लगे। रसोइयों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। वे भोजन करने वालों को बाढ़ से घबड़ा गए। उन्होंने चक्रवर्ती से निवेदन किया—‘पता नहीं कौन श्रावक है और कौन श्रावक नहीं है? भोजन के लिए इतने लोग आने लगे हैं कि उन सबको भोजन कराने में हृष असम्भव है।’

सम्राट् ने कहा—‘कल जो भोजन करने आएँ उन्हें पृथक्-पृथक् कर भोजन कराना और जो श्रावक हों, उन्हें मेरे पास ले आना।’

दूसरे दिन भोजन करने वाले आए। तब रसोद्वयो ने पूछा—“आप कौन हैं?”

“श्रावक।”

“श्रावक के कितने व्रत होते हैं?”

“पाँच।”

“शिखा व्रत कितने हैं?”

“सात।”

जिन्होंने यह उत्तर दिया उन सबको वे रसोद्वय सम्राट् के पास ले गए। सम्राट् ने अपने काकणी रज से उनके वक्ष पर तीन रेखाएँ खींच दीं। वे ‘माहन’ ‘माहन’ कहते थे इसलिए ‘माहन’ या ‘ब्राह्मण’ कहलाने लगे। भरत के पुत्र आदित्यशशा ने ब्राह्मणों के लिए सोने के यज्ञोपवीत बनवाए। महायशशा आदि उत्तरवर्ती राजाओं ने चाँदी, सूत्र आदि के यज्ञोपवीत बनवाए। ब्राह्मण भरत द्वारा पूजित थे इसलिए दूसरे लोग भी उन्हें दान देने लगे। भरत ने उनके स्वाध्याय के लिए वेदों की रचना की। उन वेदों में श्रावक-धर्म का प्रतिपादन था। नवें तीर्थङ्कर सुविधिनाथ का निर्वाण होने के कुछ समय पश्चात् साधु-संघ का विच्छेद हो गया। उन ब्राह्मणों और उन वेदों का भी विच्छेद हो गया। वर्तमान के ब्राह्मण और वेद उनके बाद की सृष्टि हैं।^१

इस प्रकार आवश्यक निर्युक्तिकार (ई० सन् १००-२००) की कल्पना के अनुसार भरत द्वारा चिह्नित श्रावक मूल ब्राह्मण हैं और भरत द्वारा निर्मित वेद ही मूल वेद हैं। इन सबकी उत्पत्ति का आदि स्रोत जैन-परम्परा है। इस विषय में श्रीमद् भागवत के स्कंध ५, अध्याय ४ तथा स्कंध ११, अध्याय २ द्रष्टव्य है।

वैदिक-वाङ्मय

डॉ० लक्ष्मण शास्त्री ने वैदिक-संस्कृति को श्रमण-संस्कृति का मूल माना है। उनका अभिमत है—“जैन तथा बौद्ध धर्म भी वैदिक-संस्कृति की ही शाखाएँ हैं। यद्यपि सामान्य मनुष्य इन्हे वैदिक नहीं मानता। सामान्य मनुष्य की इस भ्रान्त धारणा का कारण है मूलतः इन शाखाओं के वेद-विरोध की कल्पना। सच तो यह है कि जैनों और बौद्धों की तीनों अंतिम कल्पनाएँ—कर्म-विपाक, संसार का बंधन और मोक्ष या मुक्ति—अन्ततोगत्वा वैदिक ही हैं।”^२ कुछ आगे लिखा है—“जैन तथा बौद्ध धर्म वेदान्त की या नि उपनिषदों की विचारधाराओं के विकसित रूप हैं।”^३

कविवर दिनकर ने लिखा है—“वैदिक-धर्म पूर्ण नहीं है, इसका प्रमाण उपनिषदों

१—आवश्यक निर्युक्ति, भा० ३६१-३६६, वृत्ति पत्र २३५, २३६।

२—वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १५।

३—वही, पृ० १६।

में ही मिलने लगा था और यद्यपि वैदिकों की प्रामाणिकता में उपनिषदों ने संदेह नहीं किया, किन्तु वैदिक-धर्म के काम्य स्वर्ग को अक्षेप्य बताकर वेदों की एक प्रकार की आलोचना उपनिषदों ने हो शुरू कर दी थी। वेद सबसे अधिक महत्त्व यज्ञ को देते थे। यज्ञों की प्रधानता के कारण समाज में ब्राह्मणों का स्थान बहुत प्रमुख हो गया था। इन सारी बातों की समाज में आलोचना चलने लगी और लोगों को यह संदेह होने लगा कि मनुष्य और उसकी मुक्ति के बीच में ब्राह्मण का आना सचमुच ही ठीक नहीं है। आलोचना की इस प्रवृत्ति ने बढ़ते-बढ़ते, आखिर ईसा से ६०० वर्ष पूर्व तक आकर वैदिक-धर्म के खिलाफ खुले विद्रोह को जन्म दिया जिसका सुसंगठित रूप जैन और बौद्ध धर्मों में प्रगट हुआ।^१

डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार ने जैन और बौद्ध-धर्म का नई धार्मिक सुधारणा के रूप में अंकन किया है। उनके शब्दों में—“इस नई धार्मिक सुधारणा ने यज्ञों के स्तुतिवाद व समाज में ऊँच-नीच के भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाकर प्राचीन आर्य-धर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया।”^२

श्रमण-साहित्य के अभिमत पर एक दृष्टि

निर्युक्ति तथा पुराण ग्रन्थों में ब्राह्मण और वेदों की उत्पत्ति जैन स्रोत से बतलाई गई है। आवश्यक निर्युक्ति की व्याख्या को हम एक रूप मानें तो उसका अर्थ जैन-परम्परा का वैदिक-परम्परा के साथ सामञ्जस्य स्थापित करना होगा और यदि उसे यथार्थ मानें तो उसका अर्थ यह होगा कि जैन-परम्परा में भी ब्राह्मण, वेद और यज्ञोपवीत का स्थान रहा है।

वैदिक-वाङ्मय के अभिमत पर एक दृष्टि

डॉ० लक्ष्मण शास्त्री ने कर्म-विपाक, संसार का बंधन और मोक्ष या मुक्ति—इन तीनों कल्पनावेदों को वैदिक मानकर जैन और बौद्धों को वैदिक संस्कृति की शाखा मानने का साहस किया, किन्तु सच तो यह है कि कर्म-बन्धन और मुक्ति की कल्पना सर्वथा अवैदिक है। उपनिषदों के ऋषि श्रमण-संस्कृति से कितने प्रभावित थे या वे स्वयं श्रमण ही थे, इस पर हमें आगे विचार करना है।

जैन-धर्म वैदिक-धर्म के क्रिया-काण्डों के प्रति विद्रोह करने के लिए समुत्पन्न धर्म नहीं है और आर्य-धर्म के पुनरुद्धार के रूप में भी उसका उदय नहीं हुआ है। ये सारी धारणाएँ सामयिक दृष्टिकोण से बनी हुई हैं।

१—संस्कृति के बार अध्याय (द्वितीय संस्करण), पृ० १०२।

२—वाटलीपुत्र की कथा, पृ० ६७-६८।

सब तो यह है कि श्रमण और वैदिक दोनों परम्पराएँ स्वतंत्र रूप से उद्भूत हैं। दोनों एक साथ रहने के कारण एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं, इसीलिए किसी ने यह कल्पना की कि श्रमण-परम्परा वैदिक-परम्परा से उद्भूत है। किन्तु ये दोनों परि-कल्पनाएँ वस्तु-स्मिति से दूर हैं।

जैन और बौद्ध

श्रमण-परम्परा में अनेक सम्प्रदाय थे, किन्तु काल के अविरल प्रवाह में जैन और बौद्ध—ये दो बचे, शेष सब विलीन हो गए—कुछ मिट गए, कुछ जैन-परम्परा में मिल गए और कुछ वैदिक-परम्परा में।

दो सताब्दी पूर्व जब पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय इतिहास की खोज प्रारम्भ की तो उन्होंने बौद्ध और जैन परम्परा में अपूर्व साम्य पाया। बौद्ध-धर्म अनेक देशों में फैला हुआ था। उसका साहित्य सुलभ था। विद्वानों ने उसका अध्ययन शुरू किया और बौद्ध-दर्शन पर प्रचुर मात्रा में लिखा गया।

जैन-धर्म उस समय भारत से बाहर कहीं भी प्राप्त नहीं था। उसका साहित्य भी दुर्लभ था। उसका अध्ययन पर्याप्त रूप में नहीं किया जा सका। एक सीमित अध्ययन के आधार पर कुछ पश्चिमी विद्वान् श्रुतिपूर्ण निष्कर्षों पर पहुँचे।

बुद्ध और महावीर के जीवन-दर्शन की समानता देखकर कुछ विद्वान् मानने लगे कि बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति हैं। प्रो० वेबर ने उक्त मान्यता का खण्डन किया किन्तु वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जैन-धर्म बौद्ध-धर्म की शाखा है।^१

डॉ० हर्मन जेकोबी ने इन दोनों मान्यताओं का खण्डन कर यह प्रमाणित किया कि जैन-धर्म बौद्ध-धर्म से स्वतंत्र ही नहीं, किन्तु उससे बहुत प्राचीन है।^२

भगवान् पार्श्व

डॉ० हर्मन जेकोबी ने भगवान् पार्श्व को ऐतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित किया।^३ फिर इस विषय की पुष्टि अनेक विद्वानों ने की। डॉ० बासम का अभिमत है—“भगवान् महावीर बौद्ध-विद्वानों में बुद्ध के प्रतिस्पर्द्धी के रूप में अंकित किए गए हैं इसलिए उनकी

१. Indische Studien, XVI, p. 210.

२. The Sacred Books of the East, Vol. XXII, Introduction pp. 18-22.

३. The Sacred Books of the East, Vol. XLV, Introduction p. 21 :
“That Pārśva was a historical person, is now admitted by all as very probable, . . .”

ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। भगवान् पार्श्व चौबीस तीर्थङ्करों में से तेईसवें तीर्थङ्कर के रूप में प्रख्यात थे।^१

डॉ० बिमलाचरण लॉ के अनुसार भगवान् पार्श्व के धर्म का प्रचार भारत के उत्तर-वर्ती क्षत्रियों में था। वैशाली उसका मुख्य केन्द्र था।^२ वृज्जिगण के प्रमुख महाराज चेटक भगवान् पार्श्व के अनुयायी थे।^३ भगवान् महावीर के माता-पिता भी भगवान् पार्श्व के धर्म का पालन करते थे।^४ कपिलवस्तु में भी पार्श्व का धर्म फैला हुआ था। वहाँ न्यप्रोधाराम में शाक्य निर्गन्ध श्रावक 'वप' के साथ बुद्ध का संवाद हुआ था।^५ भगवान् महावीर से पूर्व जैन-धर्म के सिद्धांत स्थिर हो चुके थे।

डॉ० चार्ल्स सरपेंटियर ने लिखा है—हमें इन दो बातों का भी स्मरण रखना चाहिए कि जैन-धर्म निश्चित रूपेण महावीर से प्राचीन है; उनके प्रख्यात पूर्वगामी पार्श्व प्रायः निश्चित रूपेण एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं एवं परिणाम स्वरूप मूल सिद्धांतों की मुख्य बातें महावीर से बहुत पहले सूत्र रूप धारण कर चुकी होगी।^६

गौतम बुद्ध और वर्द्धमान महावीर से पूर्ववर्ती पुण्य के रूप में पार्श्व का उल्लेख करते हुए बताया गया है—“नातपुन (श्री महावीर वर्द्धमान) के पूर्वगामी उन्ही की मान्यता

१ The Wonder That Was India (A L Basham, B A , Ph D , F R A S), Reprinted 1956, pp 287-88

“As he (Vardhamāna Māhāvīra) is referred to in the Buddhist scriptures as one of the Buddha's chief opponents, his historicity is beyond doubt . Pārśwa was remembered as the twenty-third of the twenty-four great teachers Or Tirthankaras “ford-makers” of the Jaina faith ”

२. Kshatriya clans in Buddhist India, p 82

३-उपदेशमाला, श्लोक १२ :

वैशालीए पुरीए सिरिपासजिनेससासणसणाहो ।

हेहयकुलसंभूओ जेडगनामानिबोअसि ॥

४-माध्यादि, २।३।४०१ ।

५-अंशुतर निकाय, अटुण्णिपात, महावर्ग बण्यसुत, भाग २, पृ० २१०-२१३ ।

६. The Uttarādhyayana Sūtra, Introduction p 21

‘ We ought also to remember both that the Jain religion is certainly older than Mahāvīra, his reputed predecessor Pārśva having almost certainly existed as a real person, and that, consequently, the main points of the original doctrine may have been codified long before Māhāvīra.”

वाले अनेक तीर्थङ्करों में उनका (जैनो का) बिस्वास है और इनमें से अंतिम पार्श्व या पार्श्वनाथ के प्रति ये विशेष श्रद्धा व्यक्त करते हैं । उनकी यह मान्यता ठीक भी है क्योंकि अंतिम व्यक्ति पौराणिक से अधिक है । वह वस्तुतः जैन-धर्म के राजवंशी संस्थापक थे जबकि उनके अनुयायी महावीर कई पीढ़ियों से उनसे छोटे थे और उन्हें मात्र मुधारक ही माना जा सकता है । गौतम के समय में ही पार्श्व द्वारा स्थापित 'निगन्ध' नाम से प्रसिद्ध धार्मिक संघ एक पूर्व संस्थापित सम्प्रदाय था और बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार उसने बौद्ध-धर्म के उत्थान में अनेक बाधाएँ डाली ।^१

अगवान् पार्श्व का व्यक्तिगत ऐतिहासिक प्रमाणित होने पर यह प्रश्न उठा—“क्या पार्श्व ही जैन-धर्म के प्रवर्तक थे ?” इसके उत्तर में डॉ० हर्मन जेकोबी ने लिखा है—“किन्तु यह प्रमाणित करने के लिए कोई आधार नहीं है कि पार्श्व जैन-धर्म के संस्थापक थे । जैन-परम्परा ऋषभ को प्रथम तीर्थङ्कर (आद्य संस्थापक) बताने में सर्वसम्मत है । परम्परा में कुछ ऐतिहासिकता भी हो सकती है जो उन्हें प्रथम तीर्थङ्कर मान्य करती है ।”^२

डॉ० राधाकृष्णन ने भी इसी अभिमत की पुष्टि की है । उन्होंने लिखा है—“जैन-परम्परा के अनुसार जैन-धर्म का प्रवर्तन ऋषभदेव ने किया था । वे अनेक शताब्दियों पहले हो चुके हैं । यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि जैन-धर्म का अस्तित्व वर्तमान और पार्श्व से पहले भी था ।”^३

१. Harmsworth, History of the world, Vol II, p 1198

“They, the Jainas believe in a great number of prophets of their faith anterior of Nātaputta (Mahāvira Vardhmāna) and pay special reverence to the last of these, Pārśwa or Pārśwa Nātha. Herein they are correct, in so far as the latter personality is more than mythical. He was indeed the royal founder of Jainism (776 B C) while his successor Mahāvira was younger by many generations and can be considered only as a reformer. As early as the time of Gotama, the religious confraternity founded by pārśwa, and known as the Nirgrantha, was a formally established sect, and according to the Buddhist chronicles, threw numerous difficulties in the way of the rising Buddhism”.

२. Indian Antiquary, Vol. IX, p 163.

“But there is nothing to prove that Pārśwa was the founder of Jainism. Jain tradition is unanimous in making Rṣabha, the first Tirthankara, as its founder. There may be something historical in the tradition which makes him the first Tirthankara”.

३. Indian Philosophy, Vol. I, p. 287.

अरिष्टनेमि

अरिष्टनेमि बाईसवें तीर्थङ्कर थे। उन्हें अभी तक पूर्णतः ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं माना गया है किन्तु वासुदेव कृष्ण को यदि ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाय तो अरिष्टनेमि को ऐतिहासिक न मानने का कोई कारण नहीं। कौरव, पाण्डव, जरासंध, द्रारका, यदुबंध, अन्धक, वृष्णि आदि का अस्तित्व नहीं मानने का कोई कारण नहीं। पौराणिक विस्तार व कल्पना को स्वीकार न करें फिर भी ये कुछ मूलभूत तथ्य शेष रह जाते हैं।

ऋषि-भाषित (इसि-भासिय) में ४५ प्रत्येक बुद्धों के द्वारा निरूपित ४५ अध्ययन हैं। उनमें २० प्रत्येक बुद्ध भगवान् अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में हुए थे।^१ उनके द्वारा निरूपित अध्ययन अरिष्टनेमि के अस्तित्व के स्वयम्भूत प्रमाण हैं।

ऋग्वेद में 'अरिष्टनेमि' शब्द बार बार आया है।^२ "स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः" (ऋग्वेद, १।१४।८।१६) में अरिष्टनेमि शब्द भगवान् अरिष्टनेमि का वाचक होना चाहिए। महाभारत में 'तार्क्ष्य' शब्द अरिष्टनेमि के पर्यायवाची नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है।^३ तार्क्ष्य अरिष्टनेमि ने राजा सगर को जो मोक्ष विषयक उपदेश दिया उसकी तुलना जैन-धर्म के मोक्ष सम्बन्धी सिद्धांतों से होती है। वह उपदेश इस प्रकार है :

"सगर। संसार में मोक्ष का सुख ही वास्तविक सुख है, परन्तु जो धन-धान्य के उपार्जन में व्यग्र तथा पुत्र और पशुओं में आसक्त है, उस मूढ़ मनुष्य को उसका यथार्थ-ज्ञान नहीं होता। जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है ; जिसका मन अशान्त रहता है, ऐसे मनुष्य की चिकित्सा करनी कठिन है, क्योंकि जो स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है, वह मूढ़ मोक्ष पाने के लिए योग्य नहीं होता।"^४

इस समूचे अध्याय में संसार की असारता, मोक्ष की महत्ता, उसके लिए प्रयत्नशील होने और मुक्त के स्वरूप का निरूपण है। सगर के काल में वैदिक लोग मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए यह उपदेश किसी वैदिक ऋषि का नहीं हो सकता। यहाँ 'तार्क्ष्य अरिष्टनेमि' का प्रयोग भगवान् अरिष्टनेमि के लिए ही होना चाहिए।

१—इसि-भासियाहं, पृ० २९७, परिशिष्ट १, वाचा १ :

प्रत्येक बुद्धमिसिज्जो वीस तित्थ अरिद्धुजेमित्त ।

२—ऋग्वेद, १।१४।८।१६ ; १।२४।१८।१० ; ३।४।३३।१७ ; १०।११।१७।२ ।

३—महाभारत, शान्तिपर्व, २८।४ :

एवमुक्तस्तदा तार्क्ष्यः सर्वशास्त्रविद्यां वरः ।

विबुध्य सम्यक् चाग्र्यां सद्वाक्यमिदमब्रवीत् ॥

४—महाभारत, शान्तिपर्व, २८।५, ६ ।

लगता है कि ऋग्वेद के व्याख्याकारों ने उसका अर्थ-परिवर्तन किया है। अरिष्टनेमि विशेषण ही नहीं है। प्राचीन काल में यह नाम होता था। महाभारत में मरीचि के पुत्र के दो नाम बतलाए गए हैं—अरिष्टनेमि और कश्यप। कुछ लोग उसे अरिष्टनेमि कहते और कुछ लोग कश्यप।^१

ऋग्वेद में भी तार्वय अरिष्टनेमि की स्तुति की गई है।^२ अरिष्टनेमि का नाम महावीर और बुद्ध-काल में महापुरुषों की सूची में प्रचलित था। लंकावतार के तृतीय परिवर्तन में बुद्ध के अनेक नामों में अरिष्टनेमि का भी नाम है। वहाँ लिखा है—“जिस प्रकार एक ही वस्तु के अनेक नाम प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार बुद्ध के असंख्य नाम हैं। कोई उन्हें तपागत कहते हैं तो कोई उन्हें स्वयंभू, नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण, विष्णु, ईश्वर, प्रधान, कपिल, भूतान्न, भाङ्कर, अरिष्टनेमि, राम, व्यास, शुक, इन्द्र, बलि, वरुण आदि नामों से पुकारते हैं।”^३

प्रभासपुराण में अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण का सम्बन्धित उल्लेख है। अरिष्टनेमि का रेवत (गिरनार) पर्वत से भी सम्बन्ध बताया गया है। और वहाँ बताया गया है कि वामन ने नेमिनाथ को शिव के नाम से पुकारा था। वामन ने गिरनार पर बलि को बाँधने का सामर्थ्य पाने के लिए भगवान् नेमिनाथ के आगे तप तपा था।

इन उद्धरणों से श्रीकृष्ण और अरिष्टनेमि के पारिवारिक तथा धार्मिक सम्बन्ध की पुष्टि होती है। उत्तराध्ययन के बाईसवें अध्ययन से भी यही प्रमाणित होता है।^४

प्रोफेसर प्राणनाथ ने प्रभास पाठन से प्राप्त ताम्रपत्र को इस प्रकार पढ़ा है—रेवा

१—महामारत, शान्तिपर्व, २०८।८ :

मरीचिः कश्यपः पुत्रस्तस्य द्वे नामनी स्मृते ।

अरिष्टनेमिरित्येके कश्यपेत्सवरे विभु ॥

२—ऋग्वेद, १०।१२।१७८।१ :

त्यमू पु बाजिनं देवजुतं सहावानं तस्तारं रषावाम् ।

अरिष्टनेमि पृतनाजमाशुं स्वस्तये तार्वयमिहा हृवेम ॥

३—बौद्ध धर्म दर्शन, पृ० १६२ ।

४—विशेष जानकारी के लिए देखें “कहूँ अरिष्टनेमि और कामुदेव कृष्ण ।”

नगर के राज्य के स्वामि सु—जानि के देव नेबुशर नेजर आए हैं। वह बधुराज के स्थान (द्वारिका) आए हैं। उन्होंने मंदिर बनवाया है। सूर्य—देवनेमि कि जो स्वर्ग समान रेवत पर्वत के देव हैं (उन्हें) सदैव के लिए अर्पण किया।^१

बाबल के सम्राटों में नेबुशर और नेजर नामक दो सम्राट् हुए हैं। पहले का समय ई० सन् से लगभग दो हजार वर्ष पहले है और दूसरे ई० सन् पूर्व छठी या ७ शती में हुए हैं। इन दोनों में से एक ने द्वारिका आकर रेवत (गिरनार) पर्वत पर भगवान् नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था।^२ इस प्रकार साहित्य व ताम्र-पत्र-लेख-दोनों से अरिष्टनेमि का अस्तित्व प्रमाणित होता है।

*

१—गुजराती 'जेन', भाग ३५, पृ० २।

२—संक्षिप्त जैन इतिहास, भाग १, पृ० ९।

२-श्रमण-संस्कृति का प्राग्-ऐतिहासिक अस्तित्व

आर्य लोग हिन्दुस्तान में आए उससे पहले यहाँ एक ऊँची सभ्यता, संस्कृति और धर्म-चेतना विद्यमान थी। यह वैदिक परम्परा नहीं थी। यह मोहनजोदडो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त ध्वंसावशेषों से प्रमाणित हो चुका है। पुरातत्त्वविदों के अनुसार जो अवशेष मिले हैं, उनसे वैदिक धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका सम्बन्ध श्रमण-संस्कृति से है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ श्रमण-संस्कृति विकसित अवस्था में थी।

इस तथ्य की सुनिश्चित के लिए हम साहित्य और पुरातत्त्व दोनों का अवलम्बन लेंगे। भारतीय साहित्य में वेद बहुत प्राचीन माने जाते हैं। उनमें तथा उनके पार्श्ववर्ती ग्रन्थों में आए हुए कुछ शब्द—वातरशन-मुनि, वातरशन-श्रमण, केशी ब्राह्म्य और अर्हन्—श्रमण-संस्कृति की प्राग्-ऐतिहासिकता के प्रमाण हैं।

वातरशन-मुनि—वातरशन-श्रमण

ऋग्वेद में वातरशन-मुनि का प्रयोग मिलता है—

मुनयो वातरशनाः पिशंगा वसते मला ।

वातस्यानु ध्राजिम् यन्ति यदेवासो ज्विषत ॥^१

इसी प्रकरण में 'मौनेय' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। वातरशन-मुनि अपनी 'मौनेय' की अनुभूति में कहता है—“मुनिभाव में प्रसूत होकर हम वायु में स्थित हो गए हैं। मर्त्यों! तुम हमारा शरीर मात्र देखते हो।”

नैनिगीयारण्यक में श्रमणों को 'वातरशन-ऋषि' और 'ऊर्ध्वमन्थी' कहा गया है—

वातरशना हवा ऋचय श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनो बभूवुः ।^२

ये श्रमण भगवान् ऋषभ के ही शिष्य हैं। श्रीमद्भागवत में ऋषभ को जिन श्रमणों के धर्म का प्रवर्तक बताया गया है, उनके लिए ये ही विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं—

१-ऋग्वेद, १०।११।१३६।२।

२-बही, १०।११।१३६।३

उन्मदिता मौनेयन वातर्ष आ तस्यिना वयम् ।

शरीरेवस्माकं यूयं मर्तासो जसि पश्यथ ॥

३-तैत्तिरीयारण्यक, २।७।१, पृ० १३७।

‘धर्मान् दिशयितुकामो वातरशनानां श्रमणानामृषीणामूर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनु-
नावततारः।’^१

अर्थात् भगवान् ऋषभ श्रमणो, ऋषियो तथा ब्रह्मचारियो (ऊर्ध्वमन्थिनः) का धर्म प्रकट करने के लिए शुक्ल-सत्वमय विग्रह में प्रकट हुए।

बैदिक-साहित्य में मुनि का उल्लेख विरल है, किन्तु इसका कारण यह नहीं कि उस समय मुनि नहीं थे। वे थे, अपने ध्यान में मग्न थे। पुरोहितों के भौतिक जगत् से परे वे अपने चिन्तन में लीन रहते थे और पुत्रोत्पादन या दक्षिणा-ग्रहण के कार्यों से भी दूर रहते थे।^२ मुनि के इस विवरण से स्पष्ट है कि वे किसी वैदिकेतर परम्परा के थे। वैदिक जगत् में यज्ञ-संस्थान ही सब कुछ थी। वहाँ सन्यास या मुनि-पद को स्थान नहीं मिला था।

वातरशन शब्द भी श्रमणों का सूचक है। तैत्तिरीयारण्यक और श्रीमद्भागवत द्वारा इस तथ्य की पुष्टि होती रही है। श्रमण का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद्^३ और रामायण^४ आदि में भी होता रहा है।

केशी

ऋग्वेद के जिस प्रकरण में वातरशन-मुनि का उल्लेख है, उसी में केशी की स्तुति की गई है —

केशमग्नि केशी विषं केशी बिभर्त्ति रोवसी ।

केशी विश्वं स्वर्हंशे केशीदं ज्योति रभ्यते ॥^५

यह ‘केशी’ भगवान् ऋषभ का वाचक है। वातरशन के संदर्भ में यह कल्पना करना कोई साहस का काम नहीं है। भगवान् ऋषभ के केशी होने की परम्परा जैन-साहित्य में आज भी उपलब्ध है।

भगवान् ऋषभ जब मुनि बने तब उन्होंने चार मुष्टि केश-लोच किया जबकि सामान्य परम्परा पाँच-मुष्टि केश-लोच करने की है। भगवान् केश-लोच कर रहे थे, दोनों पार्श्व-भागों का केश-लोच करना बाकी था। तब देवराज क्षत्रेन्द्र ने भगवान् से

१-श्रीमद्विष्णुपुराण, ५।३।२० ।

२-बैदिक कोश, पृ० ३८३ ।

३-बृहदारण्यकोपनिषद्, ४।३।२२ ।

४-बालकाण्ड, सर्ग १४, श्लो० २२ :

तपसा भुञ्जते ध्यायि, श्रमणा मुञ्जते तथा ।

५-ऋग्वेद, १०।१।१।३६।१ ।

प्रार्थना की—“इतनी रमणीय केश-राशि को इसी प्रकार रहने दें।” भगवान् ने उसकी बात मानी और उसे वैसे ही रहने दिया। इसीलिए भगवान् ऋषभ की मूर्ति के कंधों पर आज भी केशों की बहुरिका की जाती है। घुंघराले और कंधों तक लटकते हुए बाल उनकी प्रतिमा के प्रतीक हैं।^१

भगवान् ऋषभ की प्रतिमाओं को जटा-खेतर युक्त कहा गया है।^२ केशी वृषभ प्राग्-वैदिक थे और ध्रमण-संस्कृति के आदि-स्रोत—यह इस केशी-स्तुति से स्पष्ट है।

ऋग्वेद में केशी और वृषभ का एक साथ उल्लेख मिलता है।^३ मुद्गल ऋषि की गाएँ (इन्द्रियों) चुराई जा रही थी, तब ऋषि के सारथी केशी वृषभ के वचन से वे अपने स्थान पर लौट आईं अर्थात् ऋषभ के उपदेश से वे अन्तर्मुखी हो गईं।

ब्राह्मण

अथर्ववेद के ब्राह्मण-काण्ड का सम्बन्ध किसी ब्राह्मणेतर परम्परा से है। आचार्य मायण ने ब्राह्मण को विद्वत्तम, महाधिकार, पृथ्वील, विद्वत् सम्मान्य और ब्राह्मण-विशिष्ट कहा

१—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वक्त्रस्कार २, सू० ३० :

ब्रह्मि अद्वाहि लोभं करेह । वृत्ति—तीर्थकृतां पञ्चमुष्टिलोचसम्भवेऽपि अस्य भगवत्तत्त्वमुष्टिलोचगोचर श्रीहेमाचार्यकृतऋषभचरित्राद्यभिप्रायोऽयं—
‘प्रथममेतया मुष्ट्या स्मभूकूर्चयोर्लोचि तिमृनिश्च शिरोलोचो कृते एकां मुष्टिमवशिष्यमाणां पञ्चान्गोलितां कनकावसातयो प्रमुक्तन्धयोऽपरि लुठन्ती सरकतोपमानमाभिभ्रती परमरमणीयां वीक्ष्य प्रमोदमानेन शक्रेण भगवन् । मध्यमुग्रं विधाय ध्रियतामियमित्वमेवेति विज्ञप्ते भगवतापि सा तथैव रक्षितेति, ‘न ह्येकांतमक्तानां यावन्नामनुग्रहीतारः क्षण्डयन्ती’ति, अत एवेदानीमपि श्रीऋषभभूतौ स्क्रन्धोपरि बहुरिका क्रियन्ते ।

२—(क) तिलोयपल्लवी, ४।२३० :

आदिजिण्ण्डिमाओ, ताओ जडमडसेहरिल्लाओ ।

पडिमोवरिम्भि गंगा, अमिसितुमणा व सा पडवि ॥

(ख) तिलोयसार, ५९० :

सिरिगिहसीसद्वियंभुअकण्णियसिहासणं जडाधउलं ।

जिण्णामिसितुमणा वा, ओदिण्णा मत्थए गंगा ॥

३—ऋग्वेद, १०।९।१०।२।६ :

ककर्वे वृषभो युक्त आसीदबाधधीसारधिरस्व केशी ।

बुधेयुत्तम्य इवतः सहानस ऋच्छन्ति धना निष्यदो मुद्गलानीम् ॥

है।^१ तथा ब्राह्म-काण्ड की भूमिका के प्रसंग में उन्होंने लिखा है—“इसमें ब्राह्म की स्तुति की गई है। उपनयनादि से हीन मनुष्य ब्राह्म कहलाता है। ऐसे मनुष्य को लोग वैदिक कृत्यों के लिए अनधिकारी और सामान्यतः पतित मानते हैं। परन्तु यदि कोई ब्राह्म ऐसा हो जो विद्वान् और तपस्वी हो तो ब्राह्मण उससे भले ही द्वेष करे परन्तु वह सर्व पूज्य होगा और देवाधिदेव परमात्मा के तुल्य होगा।^२ ब्राह्म ने अपने पर्यटन में प्रजापति को प्रेरणा दी थी।^३

श्री सम्पूर्णानन्दजी ने ब्राह्म का अर्थ परमारमा किया है।^४ श्री बालदेव उपाध्याय भी इसी मत का अनुसरण करते हैं।^५ किन्तु समूचे ब्राह्म-काण्ड का परिशीलन करने पर यह अर्थ संगत नहीं लगता।

ब्राह्म-काण्ड के कुछ सूत्र

वह संवत्सर तक खड़ा रहा। उससे देवों ने पूछा—ब्राह्म। तू क्यों खड़ा है?^६

वह अनादृता दिशा में चला। इससे (उसने) सोचा न लौटूंगा।^७ अर्थात् जिस दिशा में चलने वाले का आवर्तन (लौटना) नहीं होता वह अनादृता दिशा है। इसलिए उसने सोचा कि मैं अब न लौटूंगा। मुक्त पुरुष का ही प्रत्यावर्तन नहीं होता।^८

तब जिस राजा के घरों पर ऐसा विद्वान् राजा ब्राह्म अतिथि (होकर) आए।

१—अथर्ववेद, १५।१।१।१ सायण भाष्य :

कश्चिद् विद्वत्तमं, महाधिकारं, पुण्यशीलं विश्वसमान्यं ब्राह्मणविरहितं ब्राह्म मनुलक्ष्य ब्रह्मनमिति मंतव्यम्।

२—वही, १५।१।१।१।

३—वही, १५।१।१।१।

ब्राह्म आसीदीयमान एव त प्रजापति समेरयत् ॥

४—अथर्ववेदीयं ब्राह्मकाण्ड, पृ० १।

५—वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृ० २२९।

६—अथर्ववेद, १५।१।३।१।

७—वही, १५।१।६।१९ :

सोऽनादृतां विशमनु व्यऽबलसतो नाबल्यममममल।

८—अथर्ववेदीयं ब्राह्मकाण्ड, पृ० ३६।

(इसको) (वह राजा) इस (विद्वान् के आगमन) को अपने लिए कल्याणकारी माने । ऐसा (करने से) क्षेत्र तथा राष्ट्र के प्रति अपराध नहीं करता ।^१

यदि किसी के घर ऐसा विद्वान् ब्राह्म्य अतिथि आ जाए (तो) स्वयं उसके सामने जाकर कहे, ब्राह्म्य, आप कहाँ रहने हैं ? ब्राह्म्य (यह) जल (ग्रहण कीजिए) ब्राह्म्य (मेरे घर के लोग आपको भोजनादि से) तृप्त करें । जैसा आपको प्रिय हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी अभिलाषा हो, वैसा ही हो अर्थात् हम लोग वैसा ही करें ।^२

(ब्राह्म्य से) यह जो प्रश्न है कि ब्राह्म्य आप कहाँ रहते हैं, इस (प्रश्न) से (ही) वह देवयान मार्ग को (जिससे पुण्यात्मा स्वर्ग को जाते हैं) अपने वश में कर लेता है ।^३

इससे जो यह कहता है ब्राह्म्य यह जल ग्रहण कीजिए इससे अप् (जल या कर्म) अपने वश में कर लेता है ।

यह कहने से ब्राह्म्य (मेरे घर के लोग आपको भोजनादि से) तृप्त करें, अपने आपको चिरस्थायी (अर्थात् दीर्घजीवी) बना लेता है ।^४

जिसके घर में विद्वान् ब्राह्म्य एक रात अतिथि रहे, वह पृथ्वी में जितने पुण्य-लोक हैं उन सबको वश में कर लेता है ।

जिसके घर में विद्वान् ब्राह्म्य दूसरी रात अतिथि रहे, वह अन्तरिक्ष में जो पुण्य-लोक हैं, उन सबको वश में कर लेता है ।

जिसके घर में विद्वान् ब्राह्म्य तीसरी रात अतिथि रहे, वह जो द्युलोक में पुण्य-लोक हैं उन सबको वश में कर लेता है ।

१-अथर्ववेद, १५।२।३।१, २ ।

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यो राज्ञोऽतिथिर्गृहानागच्छेत् ।

अर्थात्तेनमात्मनो मानयेत् तथा क्षेत्राय ना कृषते तथा राष्ट्राय ना कृषते ।

२-वही, १५।२।४।१, २ :

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्योऽतिथिर्गृहानागच्छेत् ।

स्वयमेतन्मुनेर्यद् ब्रूयाद् ब्राह्म्यं ब्रह्माऽवात्सीः ब्राह्म्योऽहं ब्राह्म्यं तर्पयन्तु ब्राह्म्यं यथा ते प्रियं तथास्तु ब्राह्म्यं यथाते वशास्तथास्तु ब्राह्म्यं यथा ते निकामस्तथा स्त्विषति ।

३-वही, १५।२।४।३ ।

यदेनमाह ब्राह्म्यं ब्रह्माऽवात्सीरिति पच एव तेन देवयानानाव कच्छे ।

४-वही, १५।२।४।४, ५ :

यदेनमाह ब्राह्म्योऽहं ब्रह्म एव तेनाव कच्छे ।

यदेनमाह ब्राह्म्यं तपयन्स्त्विति प्राणदेव तेन वर्षीयांसं कृच्छे ॥

जिसके घर में विद्वान् ब्राह्म्य चौबी गान अतिथि रहे, वह पुण्य-लोकों से श्रेष्ठ पुण्य-लोकों को वश में कर लेता है ।

जिसके घर में विद्वान् ब्राह्म्य अपरिमित (बहुधा) अनिथि रहे, वह अपरिमित पुण्य-लोकों को अपने वश में कर लेता है ।^१

इन सूत्रों से जो प्रतिपादित है, उसका सम्बन्ध परमात्मा से नहीं किन्तु किसी देहधारी व्यक्ति से है ।

ब्राह्म्य-काण्ड में प्रतिपादित विषय की भगवान् ऋषभ के जीवन-व्रत से तुलना होती है । वे दीक्षित होने के बाद एक वर्ष तक तपस्या में स्थिर रहे थे । एक वर्ष तक भोजन न करने पर भी शरीर में घुष्टि और क्षीति को धारण कर रहे थे ।^२

मुनियों की चर्या को धारण करने वाले भगवान् जिस-जिस ओर कदम रखते थे अर्थात् जहाँ-जहाँ जाते थे, वही-वही के लोग प्रसन्न होकर और बड़े संभ्रम के साथ आकर उन्हें प्रणाम करते थे । उनमें से कितने ही लोग कहने लगते थे—“हे देव ! प्रसन्न होइए और कहिए कि क्या काम है ?”^३

१-अथर्ववेद, १५।२।६।१-१०

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्य एकां रात्रिमतिषिर्गृहे वसति ।

ये वृषिण्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुद्धे ॥

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यो द्वितीयां रात्रिमतिषिर्गृहे वसति ।

येऽन्तरिक्षे पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुद्धे ॥

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यस्तृतीयां रात्रिमतिषिर्गृहे वसति ।

ये दिशि पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुद्धे ॥

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यश्चतुर्थीं रात्रिमतिषिर्गृहे वसति ।

ये पुण्यानां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुद्धे ।

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्योऽपरिमिता रात्रिरतिषिर्गृहे वसति ।

य एवापरिमिताः पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुद्धे ॥

२-महापुराण, २०।९५

हायशनेऽप्यङ्गे, पुष्टिं वीतिञ्च बिभ्रते ।

३-बही, २०।१४, १५ :

यतो यतः पवं धत्ते, मौनीं चर्यां स्म सभितः ।

ततस्ततो जनाः प्रीताः, प्रणमन्त्येस्य सम्भ्रमात् ॥

प्रसीद देव ! किं कृत्यमिति केचिज्जगुर्गरम् ।

किन्तु ही लोग भगवान् से ऐसी प्रार्थना करते थे कि भगवन् ! हम पर प्रसन्न होइए । हमें अनुग्रहीत कीजिए ।^१

भगवान् ऋषभ अन्त में अपुनरावृत्ति स्थान को प्राप्त हुए, जहाँ जाने के पश्चात् कोई लौट कर नहीं आता ।^२

यह बहुत सम्भव है कि ब्राह्म-काण्ड में भगवान् ऋषभ का जीवन रूपक की भाषा में चित्रित है । ऋषभ के प्रति कुछ वैदिक ऋषि श्रद्धावान् थे और वे उन्हें देवाधिदेव के रूप में मान्य करते थे ।

अर्हन्

ऋग्वेद में भगवान् ऋषभ के अनेक उल्लेख हैं ।^३ किन्तु उनका अर्थ-परिवर्तन कर देने के कारण वे विवादास्पद हो जाते हैं । अर्हन् शब्द श्रमण संस्कृति का बहुत प्रिय शब्द है । श्रमण लोग अपने तीर्थङ्करो या बीतराग आत्माओं को अर्हन् कहते हैं । जैन और बौद्ध साहित्य में अर्हन् शब्द का प्रयोग हजारों बार हुआ है । जैन लोग आर्हन् नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं । ऋग्वेद में अर्हन् शब्द का प्रयोग श्रमण नेता के लिए ही हुआ है—

अर्हन् विमर्षि सायकानि धन्वाहन्निजं यजतं विश्वकल्पम् ।

अर्हन्निदं दयसे विश्वमम्भं न वा ओजीयो वर त्ववस्ति ॥^४

आचार्य विनोबा भावे ने इसी मंत्र के एक वाक्य 'अर्हन्निदं दयसे विश्वमम्भं' को उद्धृत करते हुए लिखा है—“हे अर्हन् ! तुम जिस तुच्छ दुनियाँ पर दया करते हो—

१—महापुराण, २०।२२ ।

२—जम्बूद्वीपप्रसंसि कृत्ति, पत्र १५८ :

समुजाए—तत्र सम्यग्-अपुनरावृत्त्या ऊर्ध्वं लोकाग्रलक्षणं यातः प्राप्तः ।

३—ऋग्वेद,

१।२४।१९०।१ ।

२।४।३३।१५ ।

५।२।२८।४ ।

६।१।१।८ ।

६।२।१६।११ ।

१०।१२।१६६।१ । आदि-आदि

४—यही, २।४।३३।१० ।

इसमें 'अर्हन्' और 'दया' दोनों के 'प्यारे' शब्द हैं। मेरी तो मान्यता है कि जितना हिन्दू-धर्म प्राचीन है, शायद उतना ही जैन-धर्म भी प्राचीन है।^१

अर्हन् शब्द का प्रयोग वैदिक विद्वान् भी धमणों के लिए करते रहे हैं। हनुमन्नाटक में लिखा है—

“अर्हन्निव्यथ जैनशासनरताः।”

ऋग्वेद के अर्हन् शब्द से यह प्रमाणित होता है कि धमण-संस्कृति ऋग्वैदिक-काल से पूर्ववर्ती है।

श्री जयचन्द्र विशालंकार ने ब्राह्मणों को अर्हणों का अनुयायी माना है—“वैदिक से भिन्न मार्ग बृद्ध और महावीर से पहले भी भारतवर्ष में थे। अर्हन् लोग बृद्ध से पहले भी थे और अनेक चैन्य भी बृद्ध से पहले थे। उन अर्हणों और चैन्यों के अनुयायी 'ब्राह्मण' कहलाने थे जिनका उल्लेख अथर्ववेद में भी है।”^२

अमुर और अर्हत्

वैदिक-भार्यों के आगमन से पूर्व भारतवर्ष में दो प्रकार की जातियाँ थी—सभ्य और असभ्य। सभ्य जाति के लोग गाँवों और नगरों में रहते थे और असभ्य जाति के लोग जंगलों में। अमुर, नाग, द्रविड—ये सभ्य जातियाँ थी। दास-जाति असभ्य थी। अमुरों की सभ्यता और संस्कृति बहुत उन्नत थी। उनके पराक्रम से वैदिक-भार्यों को प्रारम्भ में बहुत शक्ति उठानी पड़ी।

अमुर लोग आर्हत्-धर्म के उपासक थे। बहुत आश्चर्य की बात है कि जैन-साहित्य में इनकी स्पष्ट चर्चा नहीं मिलती, किन्तु पुराण और महाभारत में इस प्राचीन परम्परा के उल्लेख मुग्नित हैं।

विष्णुपुराण^३ पद्मपुराण,^४ 'मत्स्यपुराण'^५ और देवीभागवत^६ में अमुरों को आर्हत् या जैन-धर्म का अनुयायी बनाने का उल्लेख है।

१—हरिजन सेवक, ३० मई १९४८।

२—भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रथम जिल्द, पृ० ४०२।

३—विष्णुपुराण, ३।१७।१८

४—पद्मपुराण, सृष्टि खण्ड, अध्याय १३, श्लोक १७०-४१३।

५—मत्स्यपुराण, २।४।४३-४९।

६—देवीभागवत, ४।१३।५४-५७।

विष्णुपुराण के अनुसार मायामोह ने असुरों को अर्हत्-धर्म में दीक्षित किया।^१ धर्मी (ऋग्, यजु और साम) में उनका विश्वास नहीं रहा।^२ उनका यज्ञ और पशु-बलि से भी विश्वास उठ गया।^३ वे अहिंसा-धर्म में विश्वास करने लगे।^४ उन्होंने श्राद्ध आदि कर्म-काण्डों का भी विरोध करना प्रारम्भ कर दिया।^५

विष्णुपुराण का मायामोह किसी अर्हत् का शिष्य था। उसने असुरों को अर्हत् के धर्म में दीक्षित किया, यह भी इससे स्पष्ट है। अमुग जिन सिद्धान्तों में विश्वास करने लगे, वे अर्हत्-धर्म के सिद्धान्त थे।

मायामोह ने अनेकाल्पवाद का भी निरूपण किया। उसने असुरों से कहा—“यह धर्म-युक्त है और यह धर्म-विषय है, यह सत् है और यह असत् है, यह मुक्तिकारक है और इससे मुक्ति नहीं होती, यह आत्यन्तिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, यह कर्त्तव्य है और यह अकर्त्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह गूँट ऐसा ही है, यह दिग्बन्धों का धर्म और यह साम्बन्धों का धर्म है।”^६

पुराणकार ने इस कथानक में अर्हत् के धर्म की न्यूनता दिखलाने का यत्न किया है, फिर भी इस रूपक में से जैन-धर्म की प्राचीनता, उसके अहिंसा और अनेकाल्पवादी सिद्धान्त और असुरों की जैन-धर्म परायणता—ये फलित निकल आते हैं।

विष्णुपुराण में असुरों को वैदिक रग में रगने का प्रयत्न किया गया है; किन्तु ऋग्वेद द्वारा यह स्वीकृत नहीं है। वहाँ उन्हें वैदिक-आर्यों का शत्रु कहा गया है।^७

असुर और वैदिक आर्य

वेदों और पुराणों में वर्णित देव-दानव-युद्ध वैदिक-आर्यों और आर्य-पूर्व जातियों के प्रतीक का युद्ध है। वैदिक-आर्यों के आगमन के साथ-साथ असुरों से उनका संघ-

१-विष्णुपुराण ३।१८।१२ :

अर्हतेन महार्धं मायामोहेन ते यतः ।

प्रोक्तास्तमाभिता धर्ममार्हतास्तेन तेजमवन् ॥

२-वही, ३।१८।१३, १४ ।

३-वही, ३।१८।२७ ।

४-वही, ३।१८।२५ ।

५-वही, ३।१८।२८-२९ ।

६-वही, ३।१८।८-११

७-ऋग्वेद, १।२३।१७४।२-३ ।

छिड़ा और वह ३०० वर्षों तक चलता रहा।^१ आर्यों का इन्द्र पहले बहुत शक्तिशाली नहीं था।^२ इसलिए प्रारम्भ में आर्य लोग पराजित हुए।^३

भारतवर्ष में अमर राजाओं की एक लम्बी परम्परा रही है।^४ वे सभी सन-परायण, बहुश्रुत और लोकेश्वर थे।^५ अमर प्रथम आक्रमण में ही वैदिक-आर्यों से पराजित नहीं हुए थे। जब तक वे सदाचार-परायण और संगठित थे तब तक आर्य लोग उन्हें पराजित नहीं कर सके। किन्तु जब अमरों के आचरण में विचलता आई तब आर्यों ने उन्हें परास्त कर डाला। इस तथ्य का चित्रण इन्द्र और लक्ष्मी के संवाद में हुआ है। इन्द्र के पूछने पर लक्ष्मी ने कहा—“सत्य और धर्म में बच कर पहले मैं अमरों के यहाँ रहती थी, अब उन्हें धर्म के विपरीत देख कर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसन्द किया है। मैं उत्तम गुणों वाले दानवों के पास मृष्टि-काल में लेकर अब तक अनेकों युगों से रहती आई हूँ। किन्तु अब वे काम-क्रोध के बशीभूत हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं रह गया है इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया।”^६ इसमें स्पष्ट है कि दानवों की राज्य-सत्ता सुदीर्घ-काल तक यहाँ रही और उसके पश्चात् वह इन्द्र के नेतृत्व में संगठित आर्यों के हाथ में चली गई।

वैदिक-आर्यों का प्रभुत्व उत्तर भारत पर अधिक हुआ था। दक्षिण भारत में उनका प्रवेश बहुत विलम्ब से हुआ था, विशेष प्रभावशाली रूप में नहीं हुआ। जब दैत्यराज बलि की राज्यश्री ने इन्द्र का वर्ण किया तब इन्द्र ने दैत्यराज बलि से कहा—“कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारा बच न करूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे सिर पर बच नहीं छोड़

१-मत्स्यपुराण, २४।३७ :

अथ देवासुरं युद्धममूढं वर्षशतत्रयम् ।

२-महानारत, शान्तिपर्व, २२७।२२

अशक्तं पूर्वमासीत्सर्वं, कथञ्चिच्छतृतां गत ।

कस्तवगव इमां बाधं, सुकूरां वस्तुमर्हति ॥

३-विष्णुपुराण, ३।१७।९ ।

देवासुरममूढं युद्धं, विष्णुसम्भूतं पुरा ।

तस्मिन् पराजिता देवा, दैत्यैर्ह्यविपुरोयवैः ॥

४-महानारत, शान्तिपर्व, २२७।४९-५४ ।

५-बही, २२७।५९-६० ।

६-बही, २२८।४९, ५० ।

रहा हूँ। दैत्यराज ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चले जाओ। इन्द्र की यह बात सुन दैत्यराज बलि दक्षिण-दिशा में चले गए और इन्द्र उत्तर दिशा में।”^१

पद्मपुराण में भी बताया गया है कि अमुर लोग जैन-धर्म को स्वीकार करने के बाद नर्मदा के तट पर निवास करने लगे।^२ इससे स्पष्ट है कि बर्हत् का धर्म, उत्तर भारत में आर्यों का प्रभुत्व बढ़ जाने के बाद, दक्षिण भारत में विशेष बलशाली बन गया। अमुरों का उत्तर से दक्षिण की ओर जाना भी उनकी तथा द्रविड़ों की सभ्यता और संस्कृति की समानता का सूचक है।

असुर और आत्म-विद्या

आर्य-पूर्व असुर राजाओं की पराजय होने के बाद आर्य-नेता इन्द्र ने दैत्यराज बलि, नमुचि और प्रह्लाद से कहा—“तुम्हारा राज्य छीन लिया गया है, तुम शत्रु के हाथ में पड़ गए हो फिर भी तुम्हारी आकृति पर कोई गोक की रेखा नहीं, यह कैसे ?”^३

इस प्रश्न के उत्तर में असुर राजाओं ने जो कहा वह उनकी आत्म-विद्या का ही फलित था। विरोचनकुमार बलि ने इन्द्र को इस प्रकार फटकारा कि उसका गर्व चूर हो गया। बलि ने इन्द्र से कहा—“दैत्यराज ! तुम्हारी मूर्खता मेरे लिए आश्चर्यजनक है। इस समय तुम समृद्धिशाली हो और मेरी समृद्धि दिन हो गई है। ऐसी अवस्था में तुम मेरे मामने अपनी प्रशंसा के गीत गाना चाहते हो, यह तुम्हारे कुल और यज्ञ के अनुरूप नहीं है।”

१-महामारत, शांतिपर्व, २२५।३७ :

एषमुक्तस्तु बल्येन्द्रो बलिरिन्द्रेण भारत ।

जगाम दक्षिणामाशानुवीची तु पुरन्दरः ॥

२-पद्मपुराण, १३।४१० .

नर्मदासरितं प्राप्य, स्थिता दानवसत्तमा ।

३-(क) महामारत, शांतिपर्व, २२७।१५ :

शत्रुमिषर्षामानीतो, हीनः स्थानावपुतमान् ।

बैरोचने । किमाश्रित्य, शोक्षित्ये न शोचसि ? ॥

(ख) वही, २२६।३ .

बद्धः पारौक्ष्युतः स्थानाद्, द्विषतां वशमागतः ।

श्रिया बिहीनो नमुचे । शोक्षस्याहो न शोचसि ? ॥

(ग) वही, २०२।११ .

बद्धः पारौक्ष्युतः स्थानाद्, द्विषतां वशमागतः ।

श्रिया बिहीनः प्रह्लाब !, शोक्षित्ये न शोचसि ? ॥

नमुषि और बलि राज्यहीन होने पर भी जिस प्रकार शोक-मुक्त रहे, वह उनकी अध्यात्म-विद्या का ही फल था। इन्द्र उनके धैर्य और अशोक भाव को देख कर आश्चर्य चकित रह गया।^१

महाभारत में असुरों पर वैदिक विचारों की छाप लगाई गई है फिर भी उनकी अशोक शान्त व समभावी वृत्ति से जो आत्म विद्या की भरपूर मिश्रित है निश्चित रूप से उन्हें श्रमण धर्मानुयायी मित्र करती है।

सांस्कृतिक विरोध

असुरों और वैदिक आर्यों का विरोध केवल भौगोलिक और राजनीतिक ही नहीं, किन्तु सांस्कृतिक भी था। आर्या ने असुरों की बहिष्सा का विरोध किया तो असुरों ने आर्यों की हिंसा और यज्ञ पद्धति का विरोध किया।

भारतवर्ष में वैदिक आर्यों का अस्तित्व सुदृढ़ होने के साथ-साथ यह विरोध की धारा प्रवृत्त हो उठी थी। एम० बि टरनिंग ने लिखा है— वेदों के विरुद्ध प्रतिक्रिया युद्ध में सदियों पूर्व शुरू हो चुकी थी। कम से कम जैनों की परम्परा में इस प्रतिक्रिया के स्पष्ट निर्देश मिलते हैं और वन वन की स्थापना ७५० ई० पू० में हो चुकी थी। इस विषय में जैनों की अग्रगण्य विश्वसनीय काण्व बुद्धि और काण्व गणना को यहाँ (और यहाँ पर ?) भूलाने की आवश्यकता नहीं। व्यूलर का ता यह विश्वास था कि वेदों (और ब्राह्मण वन) की प्रगति तथा वेद विरोध की प्रगति, दोनों प्रायः समानांतर ही होती रही है। दुर्भाग्यवश एक निश्चित सिद्धान्त के रूप में यह माहित करने से पूर्व ही व्यूलर की मृत्यु हो गई।^२

श्रमण संस्कृति का अस्तित्व पूर्ववर्ती था इसलिए वैदिक यज्ञ संस्था का प्रारम्भ से ही विरोध हुआ। यदि वह न होती तो उसका विरोध कैसे होता ?

आचार्य त्रितिमोहन मेन के अनुसार नीच पूजा भक्ति नदी की पवित्रता तुलसी, अश्वत्थ आदि वृक्षों से सम्बन्धित देव और सिन्दूर आदि उपकरण—ये सब वेद-बाह्य वस्तुएँ हैं। आर्यों ने इन्हें आर्य पूर्व जातियों से ग्रहण किया था।^३

श्रमण-परम्परा में धर्म सच के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग होता था और उसके प्रवर्तक तीर्थङ्कर कहलाते थे।^४ दीर्घनिकाय में पूरणकश्यप भस्करी गोपाल अजितकेश-

१-महाभारत, शान्तिपर्व, २२७।१३।

२-प्राचीन भारतीय इतिहास, प्रथम भाग, प्रथम खण्ड, पृ० २३३।

३-भारतवर्ष में जाति-श्रेष्ठ, पृ० ७५ ७७।

४-महावक्ता, २०।८।

कम्बल, प्रकृद्धकार्त्तयायन, संजयवेलट्टीपुत्र और निर्यन्त्र ज्ञातपुत्र—इन छहों को तीर्थङ्कर कहा है ।^१

नाग-पूजा भगवान् ऋषभ के पुत्र भग्न के समय में प्रचलित हुई थी ।^२ भक्ति का मूल उद्गम द्रविड प्रदेश है, अतः वह भी आय-पूर्व हो सकती है ।^३ गगा-यमुना आदि नदियों का बेदों में उल्लेख नहीं है और ब्राह्मण-ग्रन्थों में वे बहुत पवित्र और देवता रूप मानी गई हैं । जैन-सूत्रों में भवनवासी देवों के दम चैत्य-वृक्ष बतलाए गए हैं । जैसे—

अमुरकुमार	-- अश्वत्थ
नागकुमार	—सप्तपर्ण— सात पत्तों वाला पलाश
सुपर्णकुमार	—शात्मली— नेमल
विद्युत्कुमार	—उदुम्बर
अग्निकुमार	—मिरीस
दीपकुमार	—दधिपर्ण
उदधिकुमार	—वज्र—अशोक
विशाकुमार	—पलाश— तीन पत्तों वाला पलाश
वायुकुमार	—वज्र
स्तनितकुमार	—कणिकार— कणेर

इसी प्रकार व्यन्तर देवों के भी आठ चैत्य-वृक्ष बतलाए गए हैं—

विशाच	—कदम्ब
भूत	—तुलसी
यक्ष	—वरमद
राक्षस	—खट्वांग
किन्नर	—अशोक
किंपुरुष	—चपक
नाग या महोरग	—नाग
गन्धर्व	—तिन्तुक ^४

१—बीजनिर्णय (ताम्रज्जफल सुत), प्रथम भाग, पृ० ५६-९७ ।

२—आवश्यकनिर्युक्ति, २१८ ।

३—पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, ५०।५१

उत्पन्ना द्राविडे ब्राह्मण ।

४—स्फातांग, १०।७३६ ।

५—अही, ८।६५४ ।

महात्मा बुद्ध के बोधि-वृक्ष का महत्त्व आरम्भ से ही रहा है। जैन के २४ तीर्थङ्करों के २४ ज्ञान-वृक्ष माने गए हैं—

तीर्थङ्कर	ज्ञान-वृक्ष
१—वृषभ	स्यम्रोध
२—अजित	सप्तपर्ण
३—संभव	शाल
४—अभिनन्दन	प्रियाल
५—सुमति	प्रियगु
६—पद्मप्रभ	छत्राम
७—सुपार्श्व	सिरीस
८—चन्द्रप्रभ	नाग
९—सुविधि	मल्ली
१०—शीतल	प्लक्ष
११—श्रेयांस	तिदुक
१२—वासुपूज्य	पाटल
१३—विमल	जम्बू
१४—अनन्त	अश्वत्थ
१५—धर्म	दक्षिपर्ण
१६—शान्ति	नैदि
१७—कुन्द्य	तिलक
१८—अर	आम्र
१९—मल्ली	अशोक
२०—मुनिमुद्यत	चंपक
२१—नमि	बकुल
२२—नेमि	वेतस
२३—पार्श्व	घातकी
२४—महावीर	शाल ^१

सिन्दूर भी आर्य-पूर्व नाग-जाति की वस्तु है। अमण-साहित्य में नवी, वृक्ष आदि का उत्सव मनाने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं।^२ इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य

१-समवायान, समवाय १५७।

२-राजप्रशनीय, पृ० २८४।

क्षितिमोहन सेन ने जिन सम्प्रदायों को वेद-वाङ्मय या अवैदिक कहा है, उनका महत्त्व या महत्त्वपूर्ण उल्लेख श्रमण-परम्परा के साहित्य में मिलता है। उनके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन नहीं है कि जिसे आर्य-पूर्व संस्कृति या अवैदिक-परम्परा कहा जाता है, वह श्रमण-परम्परा ही होनी चाहिए।

पुरातत्त्व

मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनका सम्बन्ध श्रमण या जैन-परम्परा से है, ऐसा कुछ विद्वान् मानते हैं। यद्यपि एक मत से यह तथ्य स्वीकृत नहीं हुआ है फिर भी सारे परिकर का मूलम अवलोकन करने पर उनका सम्बन्ध श्रमण-परम्परा से ही जुड़ता है। इसके लिए सर जान मार्शल का "मोहनजोदड़ो एण्ड इट्स सिविलिजेशन" के प्रथम भाग की बारहवीं प्लेट की १३, १४, १५, १८, १९ और २० की कोण्टिका के मूर्ति-चित्र दर्शनीय हैं।

सिन्धु-वाटी से प्राप्त मूर्तियों और कुपाणकालीन जैन-मूर्तियों में अपूर्व साम्य है। कायोत्सर्ग-मुद्रा जैन-परम्परा की ही देन है। प्राचीन जैन-मूर्तियाँ अधिकांशतः इसी मुद्रा में प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों का विशेषता यह है कि वे कायोत्सर्ग अर्थात् खड़ी मुद्रा में हैं, ध्यान-धीन हैं और भक्त हैं। खड़े रह कर कायात्सर्ग करने की पद्धति जैन-परम्परा में बहुत प्रचलित है। इस मुद्रा को 'स्थान' या 'ऊर्ध्वस्थान' कहा जाता है। पतञ्जलि ने जिसे जानन कहा है, जैन आचार्य उसे 'स्थान' कहते हैं। स्थान का अर्थ है 'मति-निवृत्ति'। उसके तीन प्रकार हैं—

(१) ऊर्ध्व स्थान— खड़े होकर कायोत्सर्ग करना।

(२) निपीदन स्थान—बैठकर कायात्सर्ग करना।

(३) शयन स्थान— सोकर कायोत्सर्ग करना।^१

पर्यङ्कामन या पद्मामन जैन-मूर्तियों की विशेषता है। धर्म-परम्पराओं में योग-मुद्राओं का भेद होता था, उपा के मतार्थ में आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है—

"प्रभो ! आपको पर्यङ्क आसन और नासाग्र दृष्टि वाली योग-मुद्रा को भी पर-तीक्ष्ण नहीं सीख पाएंगे तो भला वे और क्या सीखेंगे?"^२ प्रोफेसर प्राणनाथ ने मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर 'जिनेश्वर' शब्द पढ़ा है।^३

डेली से प्राप्त प्राचीन आग्निव मूर्ति, जो कायोत्सर्ग मुद्रा में है, ध्यान लीन है और

१-आवश्यकनियुक्ति, गाथा १४६५, आवश्यक हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र ७७३।

२-आयोन्मयवच्छेदवात्रिशिका, श्लोक २०।

३-इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटर्ली, ८, परिशिष्ट पृ० ३०।

उसके दोनों कंधों पर ऋषभ की भाँति केरा-राशि लटकी हुई है। डॉ० कालिदास नाग ने उसे जैन-मूर्ति के अनुरूप बताया है। वह लगभग दस हजार वर्ष पुरानी है।^१ अशोको रेशफ (यूनान) की घड़-मूर्ति भी वैसी ही है।^२ ये भी श्रमण-संस्कृति की सुदीर्घ प्राचीनता के प्रमाण हैं।

मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों या उनके उपासकों के सिर पर नाग-फण का अंकन है। वह नाग-वंश के सम्बन्ध का सूचक है। सातवें तीर्थङ्कर भगवान् सुपाश्व के सिर पर सर्प-मण्डल का छत्र था।^३

नाग-जाति वैदिक-काल से पूर्ववर्ती भारतीय जाति थी। यज्ञ, गन्धर्व, किन्नर और द्रविड जातियाँ भी मूलतः भारतीय और श्रमणों की उपासक थीं। उनकी सम्प्रदाय और संस्कृति ऋग्वैदिक सम्प्रदाय और संस्कृति से पूर्ववर्ती और स्वतंत्र थी। उनके उपास्य ऋषभ, सुपाश्व आदि तीर्थङ्कर भी प्राग्-वैदिककाल में हुए थे।

पूर्वोक्त दोनों साधनों (साहित्य और पुरातत्त्व) से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्रमण-परम्परा वैदिक-काल से पूर्ववर्ती है।

१-Discovery of Asia, plate No 5

२-(क) आशि तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव, पृ० १४० के बाब।

(ख) R. G. Marse—The historic importance of bronze statue of Reshief, discovered in Syprus. (Bulletin of the Deccan College Research Institute, Poona, Vol XIV, pp. 230-236).

३-त्रिष्टिशलाकापुस्तकचरित्र, पर्व ३, सर्ग ५, श्लोक ७८-८० :

तीर्थाय नम इत्युक्त्वा तत्र सिंहासनीतमे।

उपाविशज्जगन्नाथोऽतिशयैश्वरोभिः ॥

पृष्ठीवेष्ट्या तत्रा स्वरुने दृष्टं ताडगमहोरकम्।

शक्रो बिचक्रे जगदन्ध्रं निच्छन्ननिधापरम् ॥

तदादि चासूतसमक्षरजोऽवपरोजयि।

नाग एकफणः पञ्चफणो त्रयफणोऽथवा ॥

४-सर जॉन मार्शल : 'मोहनजोदड़ो', भाग १, अंक ८, पृ० १२०-द्वारा।

प्रकरण : दूसरा

१—श्रमण-संस्कृति के मतवाद

श्रमण-संस्कृति की आधारशिला प्राग्-ऐतिहासिक काल में ही रखी जा चुकी थी। बुद्ध और महावीर के काल में तो वह अनेक तीर्थों में विभक्त हो चुकी थी। विभाग का क्रम भगवान् ऋषभ से ही प्रारम्भ हो चुका था।

उसका प्रारम्भ भगवान् ऋषभ के शिष्य मरीचि से हुआ था। एक दिन गर्मी से व्याकुल होकर उसने सोचा—यह श्रमण-जीवन बहुत कठिन है, मैं इसकी आराधना के लिए अपने आपको असमर्थ पाता हूँ। यह सोच कर वह त्रिदण्डी तपस्वी बन गया।

उसने परिकल्पना की—श्रमण मन, बचन और काया इन तीनों का दमन करने है। मैं इन तीनों दण्डों का दमन करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं त्रिदण्ड बिज्ञ को धारण करूँगा।

श्रमण इन्द्रिय मुण्ड है। मैं इन्द्रियो पर विजय पाने में असमर्थ हूँ, इसलिए सिर को मुण्डाऊँगा, केवल चोटो रखूँगा।

श्रमण अकिञ्चन हैं। मैं अकिञ्चन रहने में असमर्थ हूँ, इसलिए कुछ परिग्रह रखूँगा।

श्रमण शील से मुगन्धित है। मैं शील से मुगन्धित नहीं हूँ, इसलिए वदन आदि सुगन्धित द्रव्यों का लेन करूँगा।

श्रमण मोह से रहित है। मैं मोह से आच्छन्न हूँ, इसलिए छत्र धारण करूँगा।

श्रमण पादुका नहीं पहनते, किन्तु मैं नंगे पैर चलने में असमर्थ हूँ, इसलिए पादुका धारण करूँगा।

श्रमण कषाय से अकलुषित है, इसलिए वे दिगम्बर या श्वेताम्बर हैं। मैं कषाय से कलुषित हूँ, इसलिए गेरुवे वस्त्र धारण करूँगा।

श्रमण हिंसा-भीरु है। मैं पूर्ण हिंसा का वर्जन करने में असमर्थ हूँ, इसलिए परिमित जल से स्नान भी करूँगा और कच्चा जल पीऊँगा भी।

इस परिकल्पना के अनुसार वह परिव्राजक हो गया।^१

१—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ३४७, ३५०, ३५१।

जैन-साहित्य में श्रमणों के पाँच विभाग बतलाए गए हैं—

निर्ग्रन्थ—	जैन-मुनि,
शाक्य—	बौद्ध-भिक्षु,
तापस—	जटाधारी वनवासी तपस्वी,
गेरुक—	त्रिदण्डी परिव्राजक और
आजीवक—	गोशालक के शिष्य । ^१

निशोथ चूर्णि में अन्यतीर्थिक श्रमणों के ३० गणों का उल्लेख मिलता है ।^२ बौद्ध-साहित्य में बुद्ध के अतिरिक्त छह श्रमण-संघ के तीर्थङ्करों का उल्लेख मिलता है ।^३

दशवैकालिक निर्युक्ति में श्रमण के अनेक पर्यायवाची नाम बतलाए गए हैं—
प्रव्रजित, अणगार, पाषण्ड, चरक, तापस, भिक्षु, परिव्राजक, श्रमण, निर्ग्रन्थ, संयत, मुक्त, तीर्ण, त्रायी, द्रव्य, मुनि, क्षान्त, दान्त, विरत, रुद्ध और तीरम्ब ।^४

इन नामों में चरक, तापस, परिव्राजक आदि शब्द निर्ग्रन्थों से भिन्न श्रमण-सम्प्रदाय के सूचक हैं । श्रमण के एकार्यवाची शब्दों में उन सबका संकलन किया गया है ।

१-प्रबन्धसाराद्वार, भाषा ७३१-७३३ :

निर्ग्रन्थं सङ्गं तावत्तं गेह्यं, आजीव पण्णहा समणा ।
सम्मि निर्माया ते जे, जिणसासणमवा मुणिणो ॥
सक्का य सुगयसीसा, जे जडिला ते उ तावत्ता गीया ।
जे धाउरत्तवत्था, तिर्वडिणो गेह्या ते उ ॥
जे गोसालगमयमणुसरंति, मन्नंति ते उ आजीवा ।
समणसणेण युवणे, पंचवि पत्ता पसिद्धिमिसे ॥

२-निशीथ सूत्र, समाख्य चूर्णि, भाग २, पृ० ११८-२०० ।

३-वीथनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, पृ० १६-२२ ।

४-दशवैकालिक निर्युक्ति, १५८-१५९ :

पण्णइए अणगारे, पासंडे चरग तावत्ते मिकल् ।
परिवाइए य समणे, निर्मांवे संजए मुत्ते ॥
तिन्ने ताई बविए, मुणी य खत्ते य वत्त विरए य ।
ख्खे तीरदुंखिय, ह्वंति समणस्त नामाहं ॥

२—श्रमण-परम्परा की एकसूत्रता और उसके हेतु

जितने श्रमण-सम्प्रदाय थे, उनमें अनेक मनवाद थे । पुरणकश्यप अक्रियावादी था ।^१ मस्करी गोशालक संसार-शुद्धिवादी या नियतिवादी था ।^२ अजितकेशकम्बल उच्छेदवादी था ।^३ प्रक्रुद्धकारायण अन्योन्यवादी था ।^४ संजयवेलङ्गिपुत्र विक्षेपवादी था ।^५

बौद्ध-दर्शन क्षणिकवादी और जैन-दर्शन स्याद्वादी था । इतने विरोधी विचारों के होते हुए भी वे सब श्रमण थे, अवैदिक थे । इसका हेतु क्या था ? कौन सा ऐसा समता का घागा था, जो सबको एक माला में पिरोए हुए था । इन प्रश्न की सीमांसा अब तक प्राप्त नहीं है । किन्तु श्रमणों की मान्यता और जीवन-चर्या का अध्ययन करने पर हम कुछ निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं —

- (१) परम्परागत एकता
- (२) व्रत
- (३) सन्यास या ध्यामण्य
- (४) यज्ञ प्रतिरोध
- (५) वेद का अप्रामाण्य
- (६) जाति की अतात्त्विकता
- (७) समत्व की भावना व अहिंसा

१—दीर्घनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, पृ० १९ ।

२—(क) भगवती, १५ ।

(ख) उपासकवशा, ७ ।

(ग) दीर्घनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, पृ० २० ।

३—(क) वशाधुलस्कंध, छट्ठी वशा :

(ख) दीर्घनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, पृ० २०-२१ ।

४—(क) सूत्रकृतांग, १।१२।७ :

(ख) दीर्घनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, पृ० २१ ।

५—दीर्घनिकाय, सामञ्जसलसुत्त, पृ० २२ ।

उत्तराध्ययन में इन विषयों पर बहुत व्यवस्थित विवेचन किया गया है। यह आध्यात्मिक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक भी है।

परम्परागत एकता

श्रमण-परम्परा का मूल उद्गम एक है, इसलिए अनेक सम्प्रदाय होने पर भी मूलतः वह अविभक्त है। श्रमण-परम्परा का उद्गम भगवान् ऋषभ से हुआ है। जयभोष ब्राह्मण ने निर्गन्ध विजयघोष से पूछा—धर्म का मूल क्या है? विजयघोष ने उत्तर दिया—धर्म का मूल काश्यप ऋषभ है।^१

श्रीमद्भागवत के अनुसार वे श्रमणों का धर्म प्रकट करने के लिए अवतरित हुए।^२

उन्होंने राजा नमि की पत्नी मुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार ने समस्त आसक्तियों से रहित रह कर, अपनी इन्द्रियों और मन को अत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वस्व में स्थिर होकर समदर्शी के रूप में जहाँ की भाँति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस-पद कहते हैं।^३

निरन्तर विषय-भोगों की अभिलाषा के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेमृध हुए लोगों को जिन्होंने कष्टावश निर्भय आत्म-लोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरन्तर अनुभव होने वाले आत्म-स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार है।^४

ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार महादेव ऋषभ ने दस प्रकार के धर्म का स्वयं आचरण

१-उत्तराध्ययन, २५।१४, १६।

२-श्रीमद्भागवत, ५।३।२० :

धर्मान्वार्यमुक्तानां वातरसनानां श्रमणानामृषीणामूर्ध्वमन्त्रिणां शुक्लया
समुवाचततार ।

३-वही, २।७।१० :

नामेराकृषभ आस सुवेदिसुतुर्योवैचचार समदृग् जडयोमर्षाश्च ।

यत् परमहंसमृषयः पदमाचरन्ति स्वस्वः प्रसात्सकरमः परिधुस्तपः ॥

४-वही, ५।६।१६ ।

मित्यामुभूतमिजलाममिभुसतृणः श्लेष्मस्यतपययवा चिरमुहःकुपेः ।

लोकस्य यः कण्ठयामयमात्मलोकमास्यान्मयो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥

क्रिया और केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर भगवान् ने जो महर्षि परमेष्ठी, वीतराग, स्नातक, निर्गन्ध, नैष्ठिक थे—उन्हे उसका उपदेश दिया ।

जैन-साहित्य में तो यह स्पष्ट है ही कि श्रमण धर्म के जादि-प्रवर्तक भगवान् ऋषभ थे ।^१

इस प्रकार जैन व वैदिक दोनों प्रकार के साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि श्रमण-धर्म का आदि-स्रोत भगवान् ऋषभ हैं ।

ऋषभ का धर्म प्रागु-ऐतिहासिक काल की सीमा का अतिक्रमण कर जब इतिहास की सीमा में आता है तब भी उसका मूल-स्रोत बहुत विभक्त नहीं मिलता ।

भगवान् महावीर के तीर्थ काल में जो श्रमण सघ उपलब्ध थे, वे अधिकांश पाश्वनाथ की परम्परा से सम्बन्धित थे । दीघनिकाय में जिन छह तीर्थङ्करो का वर्णन है, उन सबको 'संघी' और 'गणो' कहा गया है ।^२ धर्म सम्प्रदायो में 'नघ' की परम्परा श्रमणों की देन है । ऐतिहासिक काल में श्रमण-सघ का सबसे पहला उदाहरण भगवान् पार्व के तीर्थ का है । धर्मानन्द कोशाम्बी ने लिखा है—

“पार्व मुनि ने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सघ बनाए । बौद्ध-साहित्य से इस बात का पता लगता है कि बद्ध के समय जो सघ विद्यमान थे, उन सबों में जैन साधु और साध्वियों का सघ सबसे बड़ा था ।

“पार्व के पहले ब्राह्मणों के बड़े-बड़े समूह थे, पर वे सिर्फ यज्ञ-याज्ञ का प्रचार करने के लिए ही थे । यज्ञ-याज्ञ का तिरस्कार कर उसका त्याग करके जंगलो में तपस्या करने वालों के सघ भी थे । तपस्या का एक अंग समझ कर ही वे अहिंसा-धर्म का पालन करते थे, पर समाज में उसका उपदेश नहीं देते थे । वे लोगों से बहुत कम मिलते-जुलते थे ।

“बुद्ध के पहले यज्ञ-याज्ञ को धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे और उसके बाद यज्ञ-याज्ञ से अलग जंगलो में जाने वाले तपस्वी थे । बुद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न थे—

१—जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, २।३०, पत्र १३५ :

उसहे वामं अरहा कोसलिए पढमरावा पढमजिणे पढमकेवली पढमसिक्कणे पढमधम्मवरत्तकवट्टी समुप्पज्जित्वे ।

२—दीघनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, प्रथम भाग, पृ० ४१-४२ :

संघी वेस क्वी वेस ।

ऐसी बात नहीं है। पर इन दो प्रकार के दोषों को देखने वाले तीसरे-प्रकार के भी संन्यासी थे और उन लोगों में पार्श्व मुनि के शिष्यों को पहला स्थान देना चाहिए।^१

भगवान् पार्श्व और महात्मा बुद्ध

देवसेनाचार्य (आठवीं सदी) के अनुसार महात्मा बुद्ध आरम्भ में जैन थे। जेनाचार्य पिहितान्व ने सरयू-नदी पर स्थित पलाश नामक ग्राम में पार्श्व के संघ में उन्हें दीक्षा दी और मुनि 'बुद्धकीर्ति' नाम रखा।^२

श्रीमती राइस डेविड्स का भी मत है कि बुद्ध पहले गुरु की खोज में बंशाली पहुँचे। वहाँ आचार और उदक से उनकी भेंट हुई, फिर बाद में उन्होंने जैन-धर्म की तप-विधि का अभ्यास किया।^३ डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के अभिमत में बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिए उस काल में प्रचलित दोनों साधनाओं का अभ्यास किया। आचार और उदक के निर्देशानुसार ब्राह्मण-मार्ग का और तब जैन-मार्ग का और बाद में अपने स्वतंत्र साधना-मार्ग का विकास किया।^४

महात्मा बुद्ध पार्श्व की परम्परा में दीक्षित हुए या नहीं इन दोनों प्रश्नों को गौण कर हम इस रेखा पर पहुँचते हैं कि उन्होंने अहिंसा आदि तत्त्वों का जो निरूपण किया, उसका बहुत बड़ा आधार भगवान् पार्श्व की परम्परा है। उनके शब्द-प्रयोग भी पार्श्व की परम्परा के जितने निकट है, उतने अन्य किसी परम्परा के निकट नहीं है। आज भी त्रिपिटक और द्वादशांगी का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले सहज ही इस कल्पना पर पहुँच जाते हैं कि उन दोनों का मूल एक है। विचार-भेद की स्थिति में सम्प्रदाय परिवर्तन की रीति उस समय बहुत प्रचलित थी। पिटकों व आगमों के अभ्यासी के लिए यह अपरिचित विषय नहीं है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य मोद्गल्यायन भी पहले पार्श्वनाथ की शिष्य-परम्परा में थे। वे भगवान् महावीर की किसी प्रवृत्ति से रह होकर बुद्ध के शिष्य बन गए।^५

१-भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृ० ४१, ४३।

२-दर्शनसार, ६ :

सिद्धिपालनाहसिजे, सरयूतीरे कलसम्बरको ।

पिहितान्वसस्स तिस्सो, महासुबो बुद्धकीर्ति मुणी ॥

३-Gautma, the man, 22/5

४-हिन्दू सभ्यता, पृ० २३९।

५-धर्म परीक्षा, अध्याय १८।

गोशालक और पूरणकश्यप

आजीवक-सम्प्रदाय के आचार्य गोशालक के विषय में दो मान्यताएँ प्रचलित हैं। श्वेताम्बर-मान्यता के अनुसार वह भगवान् महावीर का शिष्य था और दिगम्बर-मान्यता के अनुसार वह पार्श्व की शिष्य-परम्परा में था।

मंसलीपुत्र गोशालक ने सर्वाभूति और सुनक्षत्र— इन दोनों निग्रन्थों को अपनी शिष्या से जला डाला, तब भगवान् महावीर ने कहा—“गोशालक ! मैंने तुम्हें प्रवर्जित किया, बहुभूत किया और तुम आज मेरे ही साथ इस प्रकार का मिथ्या आचरण कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है।”^१ इसका आशय स्पष्ट है कि गोशालक भगवान् महावीर के पास प्रवर्जित हुआ था। छह वर्ष तक भगवान् के साथ रहा और उसके बाद वह आजीवक-संघ का आचार्य बन गया। उस समय उसके साथ भगवान् पार्श्व के छह शिष्य सम्मिलित हुए।^२

दिगम्बर-मान्यता के अनुसार मसकरी गोशालक और पूरणकश्यप भगवान् महावीर के प्रथम समवसरण (धर्म-परिच्छेद) में विद्यमान थे। वे दोनों पार्श्वनाथ के प्रशिष्य थे। उस परिषद् में इन्द्रभूति गौतम आए। भगवान् महावीर की ज्वनि का क्षरण हुआ। मसकरी गोशालक रुष्ट होकर चला गया। उसने सोचा—बहुत आश्चर्य की बात है ग्यारह अंगो (बास्ते) को धारण करने वाला मैं परिषद् में विद्यमान था फिर भी भगवान् की ज्वनि का क्षरण नहीं हुआ। मुझे उसके योग्य नहीं समझा गया। यह इन्द्रभूति गौतम वेद-पाठी है। अंगो को नहीं जानता फिर भी उसके आन पर भगवान् की ज्वनि का क्षरण हुआ। उसे उसके योग्य समझा गया। इससे लगता है कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। अज्ञान ही श्रेष्ठ है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है।^३ इस प्रकार वह अज्ञानवादी बन गया।

श्वेताम्बर और दिगम्बर मान्यताओं में भेद होने पर भी इसमें कोई मतभेद नहीं है कि गोशालक का सम्बन्ध श्रमण-परम्परा के मूल उद्गम से था। आजीवक-सम्प्रदाय गोशालक से पहले भी था। वह उसका प्रवर्तक नहीं था। उस सम्प्रदाय का मूल-स्रोत भी प्राचीन श्रमण-परम्परा से भिन्न नहीं है।^४ जैन-असनों और आजीवकों की समस्या पद्धति

१-मगवती, १५।

तुमं मए सेव पक्खाणिं जाव मए सेव बहुसुई कए, ममं सेव मिच्छं विप्यडिक्खे
तं मा एव गोसाल ?

२-बही, १५।

३-वर्णनसार, १७६-१७९।

४-History and Doctrines of the Ajvikas, p 98

और सिद्धान्त निरूपणा में कुछ भेद था तो बहुत समानता भी थी, किन्तु उसमें मुख्य भेद आजीविका की वृत्ति की था। आजीविक-श्रमण विद्या आदि के प्रयोग द्वारा आजीविका करते थे। जैन-श्रमणों को यह सर्वथा अमान्य था। जो श्रमण सङ्ग, स्वप्न और अंग-विद्या का प्रयोग करते थे, उन्हें जैन-श्रमण कहने को भी वे तैयार नहीं थे।^१

आजीविक लोग मूलतः पार्व की परम्परा से उद्भूत थे, यह मानना निराधार नहीं है। सूत्रकृतांग (१।१।२।५) में नियतिवादियों को पार्वस्थ कहा है—

एवमेतेह पारस्त्वा, ते पुञ्जो विष्णुविमोक्षया ।

एवं उबट्टिआ संता, च ते पुञ्जविमोक्षया ॥

वृत्तिकार ने पार्वस्थ का अर्थ 'युक्ति से बाहर ठहरने वाला' या 'पाश—बन्धन में स्थित' किया है^२, किन्तु ये सारे अर्थ कल्पना से अधिक मूल्य नहीं रखते। वस्तुतः पार्वस्थ का अर्थ 'पार्वनाथ की परम्परा से सम्बन्धित' होना चाहिए।

भगवान् महावीर ने तीर्थ की स्थापना की और वे चौबीसवें तीर्थङ्कर हुए। उसके पश्चात् भगवान् पार्व के अनेक शिष्य भगवान् महावीर के तीर्थ में प्रव्रजित हो गए और अनेक प्रव्रजित नहीं भी हुए। हमारा ऐसा अनुमान है कि भगवान् पार्व के जो शिष्य भगवान् महावीर के शासन में सम्मिलित नहीं हुए उनके लिए 'पार्वस्थ' शब्द प्रयुक्त हुआ है तथा भगवान् महावीर से पहले ही कुछ साधु भगवान् पार्व की मान्यता का अतिक्रमण कर अपने स्वतंत्र विचारों का प्रचार कर रहे थे। उनके लिए भी 'पार्वस्थ' शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली श्रेणी वालों को 'देशतः पार्वस्थ' कहा गया है एवं दूसरी श्रेणी वालों को 'सर्वतः पार्वस्थ' कहा गया है। भगवान् महावीर के तीर्थ-प्रवर्तन के बाद भी पार्व की परम्परा के जो श्रमण जैन-धर्म की रत्नत्रयी—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य—से सर्वथा विमुख होकर मिथ्या दृष्टि का प्रचार करने में रत थे, उन्हें 'सर्वतः पार्वस्थ' कहा गया है।^३

१-उत्तराध्यायन, ८।१३, १५।७, १६।

२-सूत्रकृतांग, १।१।२।५ वृत्ति :

युक्तिरुद्धम्बकादबहिस्तिष्ठन्तीति पार्वस्त्वाः परलोकक्रियापार्वस्त्वा वा,
नियतिपक्षसमाधमणात्परलोकक्रियावैधर्म्यं, यद्विद्या—पाश इव पाशः—कर्म-
बन्धनं, सत्त्वैह युक्तिकलनियतिबाधप्रसङ्गं तत्र स्थिताः पारस्त्वाः ।

३-प्रवचनसामुदाय, पाशा १०४-१०५ ।

तो पासत्थो बुद्धिहो, सव्वे देसे य होइ नायव्वो ।

सण्ढंमि नाणवंतमचरणानं जो उ पासंमि ॥

देसंमि य पासत्थो, सेजामरउमिहवरायपिण्डं च ।

जीयं च अणपिण्डं मुंजइ निक्खरवे जेअ ॥

जो श्रमण शय्यातर-पिण्ड, अभिहृत-पिण्ड, राज-पिण्ड, नित्य-पिण्ड, अग्र-पिण्ड आदि आहार का उपभोग करते थे, उन्हें 'देशतः पार्श्वस्थ' कहा गया।

आजीवक 'मर्वतः पार्श्वस्थ' थे। गोशालक आजीवक-सम्प्रदाय के आचार्य थे, प्रवर्तक नहीं। वह गोशालक से पहले ही प्रचलित था।^१

श्वेताम्बर-साहित्य के अनुसार गोशालक भगवान् महावीर के शिष्य थे और दिगम्बर-साहित्य के अनुसार वे भगवान् महावीर की प्रथम प्रवचन-परिषद् में उपस्थित थे। महावीर से उनका सम्पर्क था, इसमें दोनों सहमत हैं।

दिगम्बर-साहित्य के अनुसार गोशालक पार्श्व-परम्परा में थे और श्वेताम्बर-साहित्य में नियतिवादियों को 'पार्श्वस्थ' कहा है। इस प्रकार उनके पार्श्व की परम्परा में सम्बन्धित होने में भी दोनों सहमत हैं।

इन दो अभिमतों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गोशालक प्रारम्भ में पार्श्व की परम्परा में दीक्षित हुए और बाद में महावीर के साथ रहे। दिगम्बरों ने पहली स्थिति को प्रमुखता दी और गोशालक को पार्श्व की परम्परा का श्रमण माना। श्वेताम्बरों ने दूसरी स्थिति को प्रमुखता दी और गोशालक को महावीर का शिष्य माना। किन्तु इतना निश्चित है कि भगवान् पार्श्व की परम्परा व भगवान् महावीर से उनका पूर्व सम्बन्ध रहा था।

दर्शनसार में मत्करी गोशालक व पूरणकश्यप का एक साथ उल्लेख है। इससे उनके घनिष्ठ सम्बन्ध की भी सूचना मिलती है। एक परम्परा में दीक्षित होने के कारण उनका परस्पर सम्बन्ध रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगुत्तरनिकाय में मत्करी गोशालक के छह अभिजाति के सिद्धान्त को पूरणकश्यप का बतलाया गया है।^२

इस प्रकार बुद्ध, मत्करी गोशालक और पूरणकश्यप का श्रमण-परम्परा के मूल-स्रोत भगवान् पार्श्व या महावीर से सम्बन्ध था, इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। संजय, अजितकेशकम्बल और प्रकुद्धकात्यायन के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, फिर भी उनकी परम्परा सर्वथा मौलिक रही हो, ऐसा प्रतिभासित नहीं होता।

१-History and Doctrines of the Ājivikās, p 97

२-अगुत्तरनिकाय, भाग ३, पृ० ३८३।

व्रत

धमण-परम्परा में व्रत का बहुत महत्व रहा है। उसके आधार पर सभी मनुष्य तीन भागों में विभक्त किए गए हैं—बाल, पंडित और बाल-पंडित। जिसके कोई व्रत नहीं होता, वह 'बाल' कहलाता है। जो महाव्रतों को स्वीकार करता है, वह 'पंडित' कहलाता है और जो अणुव्रतों को स्वीकार करता है अर्थात् व्रती भी होता है और अव्रती भी, वह 'बाल-पंडित' कहलाता है।^१

भगवान् महावीर ने साधु के लिए पाँच महाव्रत और रात्रि-भोजन-विरमण-व्रत का विधान किया। पाँच महाव्रत ये हैं—

- (१) अहिंसा ।
- (२) मत्स्य ।
- (३) अमृत्येय ।
- (४) ब्रह्मचर्य ।
- (५) अपरिग्रह ।

ध्यावक के लिए बारह व्रतों की व्यवस्था की।^२ उनमें पाँच अणुव्रत और सात शिक्षा-व्रत हैं। पाँच अणुव्रत ये हैं—

- (१) स्थूल प्राणान्तिपात-विरति ।
- (२) स्थूल मृषावाद-विरति ।
- (३) स्थूल अदत्तादान-विरति ।
- (४) स्वदार-संतोष ।
- (५) इच्छा-परिमाण ।

सात शिक्षा-व्रत ये हैं—

- (१) दिग्-व्रत ।
- (२) उपभोग-परिभोग परिमाण ।
- (३) अनर्थ-दण्ड-विरति ।
- (४) सामायिक ।
- (५) देशावकाशिक ।
- (६) पोषक ।
- (७) अतिथि-संविभाग ।

१-सूत्रकृताङ्ग, २।२ ।

२-उपासक वंशा, १।१२ ।

महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए दस शीलों का विधान किया था। दस-शील ये हैं—

- (१) प्राणातिपात-विरति ।
- (२) अदत्तादान-विरति ।
- (३) अब्रह्मचर्य-विरति ।
- (४) मृषावाद-विरति ।
- (५) मुरा-मद्य-मैरेय-विरति ।
- (६) अकाल-भोजन-विरति ।
- (७) नृत्य-गोत-वादित्र-विरति ।
- (८) मात्स्य-गंध-विलेपन-विरति ।
- (९) उच्चासन-शयन विरति ।
- (१०) जानक्य-रजत-प्रतिग्रह-विरति ।^१

उपासको के लिए पञ्चशील का विधान है। पञ्चशील ये हैं—

- (१) प्राणातिपात-विरति ।
- (२) अदत्तादान-विरति ।
- (३) काम-मिथ्याचार-विरति ।
- (४) मृषावाद-विरति ।
- (५) मुरा मैरेय-प्रमाद-म्यान-विरति ।^२

आजीवक-उपासक बेलो को नपुसक नहीं करते थे, उनकी नाक भी नहीं बीधते थे; आजीविका के लिए त्रस जीवो का वध नहीं करते थे, उदुम्बर और बरगद के फल तथा प्याज-लहसुन और कन्द-मूल आदि नहीं खाते थे ।^३

इस प्रकार जैन, बौद्ध और आजीवक—इन तीनों में व्रतों की व्यवस्था मिलती है। शेष श्रमण-सम्प्रदायों में भी व्रतों की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ श्रान्ध या प्रव्रज्या की व्यवस्था है, वहाँ व्रतों की व्यवस्था न हो, ऐसा सम्भव नहीं लगता।

जैन-धर्म और व्रत-परम्परा

डॉ० हर्मन जेकोबी ने ऐसी संभावना की है कि जैनो ने अपने व्रत ब्राह्मणों से उधार

१—बौद्धधर्मदर्शन, पृ० १९ ।

२—वही, पृ० २४ ।

३—मगवती, ८।५ ।

लिए हैं।^१ ब्राह्मण संन्यासी मुख्यतया अहिंसा, सत्य, अचोर्य, संतोष और मुक्तता—इन पाँच व्रतों का पालन करते थे। डॉ० जेकोबी का अभिमत है कि जैन-महाव्रतों की व्यवस्था के आधार उक्त पाँच व्रत बने हैं।

यह संभावना केवल कल्पना पर आधारित है। इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। यदि हम व्रतों की परम्परा का ऐतिहासिक अध्ययन करें तो अहिंसा आदि व्रतों का मूल ब्राह्मण-परम्परा में नहीं पाएँगे। डॉ० जेकोबी ने बोधायन में उल्लिखित व्रतों के आधार पर यह संभावना की, किन्तु प्रश्न यह है कि उसमें व्रत कहाँ से आए ?

इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व संन्यास-आश्रम पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि व्रत और संन्यास का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। वैदिक-साहित्य में सर्व प्राचीन ग्रन्थ वेद है। उनमें 'आश्रम' शब्द का उल्लेख नहीं है। ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों में भी आश्रमों की चर्चा नहीं है। उपनिषद्-काल में आश्रमों की चर्चा प्रारम्भ होती है। बृहदारण्यक में संन्यास को 'आत्म-जिज्ञासा के बाद होने वाली स्थिति' कहा है। वहाँ लिखा है—'उस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम-तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इसी को जान कर मुनि होते हैं। इस आत्म-लोक की ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं, संन्यासी हो जाते हैं। इस संन्यास में कारण यह है—पूर्ववर्ती विद्वान् सन्तान (तथा सकाम कर्म आदि) की इच्छा नहीं करते थे। (वे सोचते थे) हमें प्रजा में क्या लेना है, जिन हमको कि यह आत्म-लोक अभीष्ट है। अतः वे पुत्रवणा, वित्तवणा और लोकवणा से व्युत्थान कर फिर भिक्षा-चर्या करते थे।'^२

इस उद्धरण में 'पूर्ववर्ती विद्वान् सन्तान की इच्छा नहीं करते थे और लोकवणा से व्युत्थान कर फिर भिक्षा-चर्या करते थे'—ये वाक्य निवर्तक-परम्परा की ओर संकेत करते हैं। वैदिक-परम्परा लोकवणा में विमुक्त नहीं रही है। उसमें पुत्रवणा की प्रधानता रही है और यहाँ बताया है कि जो भी पुत्रवणा है, वह वित्तवणा है और जो वित्तवणा है, वही लोकवणा है।^३

अमण-परम्परा का मुख्य सूत्र है—'लोकवणा मत करो'—'नो लोगस्सेसण चरे।'^४ भृगु पुरोहित ने अपने पुत्रों से कहा—'पहले पुत्रों को उत्सन्न करो, फिर आरण्यक मुनि हो

१—The Sacred Books of the East, Vol XXII, Introduction p. 24.

"It is therefore probable that the Jainas have borrowed their own vows from the Brāhmins, not from the Buddhists

२—बृहदारण्यक, ४।४।२२।

३—वही, ४।४।२२।

४—आचार्य, १।४।१।२८।

जाना ।^१ उन्होंने उत्तर की भाषा में कहा—“पिता ! पुत्र ब्राह्मण नहीं होते, इसलिए उन्हें उत्पन्न करना अनिवार्य धर्म नहीं है ।”^२ वैदिक धारणा ठीक इस धारणा के विपरीत है । तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है—“जन्म प्राप्त करने वाला ब्राह्मण तीन ऋणों के साथ ही जन्म लेता है । ऋणियों का ऋण ब्रह्मचर्य में, देवों का ऋण यज्ञ से तथा पितरों का ऋण प्रजोत्पादन से चुकाया जा सकता है । पुत्रवान्, यजनशील तथा ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने वाला मानव उच्छ्रण होता है ।”^३ इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में बताया है—“इक्ष्वाकु-वंश के वेधस राजा का पुत्र राजा हरिश्चन्द्र निम्नस्तान था । उसके सौ पत्नियाँ थी । परन्तु उसके कोई पुत्र न हुआ । उसके घर में पर्वत और नारद दो ऋषि रहते थे । उसने नारद से पूछा—“सभी पुत्र की इच्छा करते हैं, जानी हो या अजानी । हे नारद ! बताओ, पुत्र से क्या लाभ होता है ?”

नारद ने इस एक प्रश्न का दस श्लोकों में उत्तर दिया । उनमें पहला श्लोक इस प्रकार है—

ऋण मस्मिन् सनयत्यमृतत्वं च गच्छति ।

पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चैज्जीवतोमुखम् ॥

—अगर पिता जीते हुए पुत्र का मूल देख ले तो उसका ऋण छूट जाता है और वह अमर हो जाता है ।^४

उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि श्रमण-परम्परा में संन्यास की प्रधानता रही है और वैदिक-परम्परा में पुत्र उत्पन्न करने की । उस स्थिति में इस उपनिषद् का यह वाक्य—‘तत्पूर्वं विद्वांसः प्रजां न कामयते’ बहुत ही अर्थ-सूचक है ।

जैन-दर्शन का संन्यास नितान्त आत्मवाद पर आधारित है । आचार की आराधना बही कर पाता है, जो आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी होता है ।^५ आत्म-जिज्ञासा के बिना संन्यास का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । इस धारणा के आलोक में हम सहज ही यह देख पाते हैं कि आत्म-जिज्ञासा पर आधारित संन्यास (जिसका संकेत बृहदारण्यक उपनिषद् देता है) श्रमणों की दीर्घकालीन परम्परा है ।

१—उत्तराध्ययन, १४।६ ।

२—वही, १४।१२ ।

३—तैत्तिरीय संहिता, ६।३।१०।५ ।

४—ऐतरेय ब्राह्मण, ७ वी पंक्तिका, अध्याय ३ ।

५—आचारार्ग, १।१।१।५ ।

भगवान् पार्श्व के समय अमण-संघ बहुत सुसंगठित था। उपनिषद् का रचना-काल उनसे पहले नहीं जाता। भगवान् पार्श्व का अस्तित्व-काल ई० पू० दसवीं शताब्दी है। और उपनिषदों का रचना-काल प्रायः ई० पूर्व ८०० से ३०० के बीच का है।^२

१—भगवान् महावीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२८ में हुआ था। भगवान् महावीर का जीवन-काल ७२ वर्ष का था। (देखिए—जैन साहित्य और इतिहास पर विश्व प्रकाश, पृ० २६) :

भगवान् पार्श्व भगवान् महावीर से २५० वर्ष पहले हुए थे।

पासजिणाओ य होइ वीरजिणो।

अट्टाहजसएहि गएहि वरिमो समुप्पन्नो ॥

उनका १०० वर्ष का जीवन-काल था। इस प्रकार भगवान् पार्श्व का अस्तित्व-काल ई० पू० दसवीं शताब्दी होता है। आचार्य गुणमित्र के अनुसार भगवान् पार्श्व के निर्वाण के २५० वर्ष बाद भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ था—

पार्श्वेशरीये सन्ताने, पंचाशद्विंशताम्बके।

तवम्यन्तरवर्त्ययु, महावीरोऽत्र जातवान् ॥

—महापुराण (उत्तरपुराण), पर्व ७४, पृ० ४६२।

अर्थात् श्री पार्श्वनाथ तीर्थङ्कर के बाद दो सौ पचास वर्ष बीत जाने पर श्री महावीर स्वामी उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु (७२ वर्ष) भी इसी में शामिल है। आचार्य गुणमित्र के उक्त अभिमत से भगवान् पार्श्व का अस्तित्व-काल ई० पू० नौवीं शताब्दी होता है।

० (क) History of the Sanskrit Literature, p 226

आर्थर ए० जैकडॉनल के अभिमत ने प्राचीनतम वर्ग बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौशीतकी उपनिषद् का रचना-काल ईसा पूर्व ६०० है।

(ख) A. B. Keith the Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads, P 20.

इसके अनुसार वैदिक-साहित्य का काल-मान इस प्रकार है—

१—उपनिषद् — ई० पू० ५वीं शताब्दी।

२—ब्राह्मण — ई० पू० ६वीं शताब्दी।

३—बाद की संहिताएँ — ई० पू० ८-७वीं शताब्दी।

इन्होंने जैन तीर्थङ्कर पार्श्व का काल ईसा पूर्व ७४० निर्धारित किया है और प्राचीनतम उपनिषदों का काल पार्श्व के बाद माना है।

इस स्थिति में यह मान लेना कोई कठिन बात नहीं कि संघास और व्रतों की व्यवस्था के लिए अमन-धर्म वैदिक-धर्म का ऋणी नहीं है।

वेद, ब्राह्मण और आरण्यक-साहित्य में महाव्रतों का उल्लेख नहीं है। जिन उपनिषदों, पुराणों और स्मृतियों में उनका उल्लेख है, वे सभी ग्रन्थ भगवान् पार्श्व के उत्तरकालीन हैं। अतः पूर्वकालीन व्रत-व्यवस्था को उत्तरवर्ती व्रत-व्यवस्था ने प्रभावित किया—यह मानना स्वाभाविक नहीं है। भगवान् महावीर भगवान् पार्श्व के उत्तरवर्ती तीर्थङ्कर हैं। उन्होंने भगवान् पार्श्व के व्रतों का ही विकास किया था। उन्होंने इस विषय में किसी अन्य परम्परा का अनुसरण नहीं किया। उनके उत्तरकाल में महाव्रत इतने व्यापक हो गए कि उनका मूल-स्रोत ढूँढना एक पहेली बन गया। इस दिशा में कभी-कभी प्रयत्न हुआ है। उनके अभिमत इस प्रकार हैं—पार्श्वनाथ का धर्म महावीर के पञ्च महाव्रतों में परिणत हुआ है। वही धर्म बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में और योग के यम-नियमों में प्रकट

(ग) एफ० मेक्समूलर—बी वेबाज, पृ० १४६-१४८ :

इनकी मान्यता है कि उपनिषदों में प्रतिपादित वेदान्त दर्शन का काल-मान ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी है।

(घ) एच० सी० रायचौधरी—पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एन्सियन्ट इण्डिया, पृ० ५२

वे मानते हैं कि बिदेह का महाराज जनक याज्ञवल्क्य के समकालीन थे। याज्ञवल्क्य, बृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषद् के मुख्य पाँच पात्र हैं। उनका काल-मान ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी है। वहीं, पृ० ९७—जैन तीर्थङ्कर पार्श्व का जन्म ईसा पूर्व ८७७ और निर्वाण काल ईसा पूर्व ७७७ है। इससे नी यह सिद्ध होता है कि प्राचीनतम उपनिषद् पार्श्व के बाद के हैं।

(ङ) राधाकृष्णन—इण्डियन फिलोसफी, भाग १, पृ० १४२ :

(१) इनकी मान्यता है कि ऐतरेय, कौशीतकी, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक—ये सभी उपनिषद् प्राचीनतम हैं। ये बुद्ध से पूर्व के हैं। इनका काल-मान ईसा पूर्व दसवीं शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक माना जा सकता है।

(२) राधाकृष्णन—वी प्रिंसिपल उपनिषदाज्, पृ० २२ :

बुद्ध-पूर्व के प्राचीनतम उपनिषदों का काल-मान ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी से ईसा तीसरी शताब्दी तक का है।

हुआ। गौबीजी के आश्रम-धर्म में भी प्रधानतया चातुर्याम-धर्म दृष्टिगोचर होता है।^१

हिन्दुत्व और जैन-धर्म आपस में घुल मिल कर अब इतने एकाकार हो गए हैं कि आज का साधारण हिन्दू यह जानता भी नहीं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जैन-धर्म के उपदेश थे, हिन्दुत्व के नहीं।^२

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत

भगवान् पार्व के चातुर्याम-धर्म में ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे शब्दों की व्यवस्था नहीं थी। उनकी व्यवस्था में बाह्य वस्तुओं की अनासक्ति का सूचक शब्द था 'बहिस्तात्-आदान-विरमण।' भगवान् महावीर ने इस व्यवस्था में परिवर्तन किया और 'बहिस्तात्-आदान-विरमण' को 'ब्रह्मचर्य' और 'अपरिग्रह' इन दो शब्दों में विभक्त कर डाला। ब्रह्मचर्य शब्द वैदिक-साहित्य में प्रचलित था। किन्तु भगवान् महावीर ने एक महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया। उस रूप में वह वैदिक साहित्य में प्रयुक्त नहीं था। अपरिग्रह शब्द का भी महाव्रत के रूप में सर्व प्रथम भगवान् महावीर ने ही प्रयोग किया था। जाबालोपनिषद् (५), नारद परिव्राजकोपनिषद् (३।८।६), तेजोबिन्दूपनिषद् (१।३), याज्ञवल्क्योपनिषद् (२।१), आरुणिकोपनिषद् (३), गीता (६।१०), योगसूत्र (२।३०) में अपरिग्रह शब्द मिलता है, किन्तु ये सभी ग्रन्थ भगवान् महावीर के उत्तरवर्ती हैं। उनके पूर्ववर्ती किसी भी ग्रन्थ में अपरिग्रह शब्द का एक महान् व्रत के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है।

जैन-धर्म का बहुत बड़ा भाग व्रत और अव्रत की मीमांसा है। सम्भवतः अन्य-किसी भी दर्शन में व्रतों की इतनी मीमांसा नहीं हुई। चौदह गुणस्वानो—विशुद्धि की भूमिकाओं में अव्रती चौथे, अणुव्रती पाँचवें और महाव्रती छठे गुणस्वान का अधिकारी होता है। यह विकास किसी दीर्घकालीन परम्परा का है, तत्काल गृहीत परम्परा का नहीं।

संन्यास या श्रामण्य

संन्यास श्रमण-परम्परा का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्त्व रहा है। अजितकेशकम्बल जैसे उच्छेदवादी श्रमण भी संन्यासी थे। वैदिक-परम्परा में संन्यास की व्यवस्था उपनिषद्-काल में मान्य हुई है। वैदिक-काल में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ—ये दो ही व्यवस्था-क्रम थे। आरण्यक-काल में 'न्यास' (संन्यास) को मोक्ष का हेतु कहा गया है और वह सत्य,

१-पार्वनाथ का चातुर्याम धर्म, भूमिका पृ० ६।

२-संस्कृति के चार अध्याय, पृ० १२५।

तप, दम, शम, दान, धर्म, पुत्रोत्पादन, अग्निहोत्र, यज्ञ और मानसिक-उपासना—इन सबसे उत्कृष्ट बतलाया गया है।^१ किन्तु वह किन लोगों द्वारा स्वीकृत था, इसका उल्लेख नहीं है। आश्रम-व्यवस्था का अस्पष्ट वर्णन छान्दोग्य उपनिषद् में मिलता है। वहाँ लिखा है—धर्म के तीन स्कन्ध (आधार-स्तम्भ) हैं—यज्ञ, अध्ययन और दान। यज्ञ पहला स्कन्ध है। तप दूसरा स्कन्ध है। आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यन्त क्षीण कर देना तीसरा स्कन्ध है। ये सभी पुण्य-लोक के भागी होते हैं। ब्रह्म में सम्यक् प्रकार से स्थित संन्यासी अमृतत्व को प्राप्त होता है।^२

बृहदारण्यक में संन्यास का उल्लेख है।^३ जाबालोपनिषद् में चार आश्रमों की स्पष्ट व्यवस्था प्राप्त होती है। वहाँ बताया है कि ब्रह्मचर्य को समाप्त कर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद प्रव्रजित होना चाहिए। यह समुच्चय पत्र है। यदि वैराग्य उत्कट हो तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ किसी भी आश्रम से संन्यास स्वीकार किया जा सकता है। जिस समय वैराग्य उत्पन्न हो, उसी समय प्रव्रजित हो जाना चाहिए। यह विकल्प पक्ष है।^४

चार आश्रमों की व्यवस्था हो जाने पर भी धर्म-शास्त्र और कल्पसूत्रकार गृहस्थाश्रम को ही महत्त्व देते रहे हैं। वशिष्ठ ने लिखा है—‘आश्रम चार हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परित्राजक।’^५ गृहस्थ ही यजन करता है, तप तपता है। इसलिए चारों आश्रमों में वही विशिष्ट है। जैसे सब नदी और नद समुद्र में आकर स्थित होते हैं, वैसे ही सभी आश्रमों गृहस्थ आश्रम में स्थित होते हैं।^६

१—तैत्तिरीयारण्यक १, अनुवाक ६२, पृ० ७६६.

न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परं परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि तेषां नित्यं न्यास एवात्यरेचयत् इति।

२—छान्दोग्योपनिषद्, २।२३।१।

३—बृहदारण्यकोपनिषद्, ४।४।२२।

४—जाबालोपनिषद्, ४।

५—वाशिष्ठ धर्म-शास्त्र, ७।१।२।

६—वही, ८।१४-१५ :

गृहस्थ एव यजते, गृहस्थ स्तप्यते तपः।

चतुर्णामाश्रमाणां तु, गृहस्थ एव विशिष्यते ॥

यथा नदी नद्याः सर्वे, समुद्रे यान्ति संस्थितिम्।

एव माधमिणः सर्वे, गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥

वैदिक-परम्परा के मूल में यह मान्यता स्थिर रही है कि वस्तुतः आश्रम एक ही है, वह है गृहस्थाश्रम । बौधायन ने लिखा है—“प्रह्लाद के पुत्र कपिल ने देवों के प्रति स्वर्णा के कारण आश्रम-भेदों की व्यवस्था की है, इसलिए मनीषी वर्ग को उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए ।”^१

इसी भूमिका के संदर्भ में ब्राह्मण बेषवारी इन्द्र ने नेमि राजर्षि से कहा था—
“राजर्षे ! गृहवास घोर आश्रम है । तुम इसे छोड़ दूसरे आश्रम में जाना चाहते हो, यह उचित नहीं । तुम यही रहो और यही धर्म-पोषक कार्य करो ।”

इसके उत्तर में नेमि राजर्षि ने जो कहा वह श्रमण-परम्परा का पत्र है । उन्होंने कहा—“ब्राह्मण ! मास-मास का उपवास करने वाला और पारण में कुश की तोक पर टिके उतना स्वल्प भ्राह्मण होने वाला गृहस्थ मुनि-धर्म की सोलहवीं कला की तुलना में भी नहीं जाता ।”^२

श्रमण-परम्परा में जीवन के दो ही विकल्प मान्य रहे हैं—गृहस्थ और श्रमण । श्रमण कोई गृहस्थ ही बनता है । अतः जीवन का प्रारम्भिक रूप गृहस्थ ही है श्रामण्य विवेक द्वारा लब्ध पूर्ति के लिए स्वीकृत पक्ष है । वाशिष्ठ का यह अभिमत—“सभी आश्रमी गृहस्थ-आश्रम में स्थित होते हैं”—यदि इस आशय पर आधारित हो कि सब आश्रमों का मूल गृहस्थाश्रम है तो वह श्रमण-परम्परा में भी अमान्य नहीं है । वाशिष्ठ ने स्वयं आगे लिखा है—“जैसे माता के सहारे सब जीव जीते हैं, वैसे ही गृहस्थ के सहारे सब भिक्षु जीते हैं ।”^३ यह तथ्य उत्तराध्ययन में याचना-परीपह के रूप में स्वीकृत है

“अरे ! अनगार-भिक्षु की यह दैनिक-चर्या कितनी कठिन है कि उसे सब कुछ याचना से मिलता है । उसके पास अयाचित कुछ भी नहीं होता ।”^४

किन्तु श्रमण-परम्परा वैदिक परम्परा के इस अभिमत से सहमत नहीं कि गृहस्थ-आश्रम संन्यास की तुलना में श्रेष्ठ है । इसीलिए कहा है—

१—बौधायन धर्मसूत्र, २।६।३० :

प्रह्लाद्विर्हवे कपिलो नामासुर आस स एतान्भेदांश्चकार देवैः सह स्पर्धमान-
स्तान् मनीषी नाश्रियेत् ।

२—उत्तराध्ययन, ९।४२-४४ ।

३—वाशिष्ठ धर्मशास्त्र, ८।१६ :

यथा मातरमाश्रित्य, सर्वे जीवन्ति जन्तवः ।

एवं गृहस्थमाश्रित्य, सर्वे जीवन्ति भिक्षुकाः ॥

४—उत्तराध्ययन, २।२८ ।

“भोचरात्र में प्रविष्ट मुनि के लिए गृहस्थों के सामने हाथ पसारना सरल नहीं है । अतः गृहवास ही श्रेय है—मुनि ऐसा चिन्तन न करे ।”^१

जैन-धर्म की मूल मान्यता यह है कि अव्रत प्रिय है—व्रतही है और व्रत श्रेय है—मुक्ति है । सुव्रती मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है, भले फिर वह भिक्षु हो या गृहस्थ ।^२

“श्रद्धालु श्रावक गृहस्थ-सामायिक के अंगों का आचरण करे । दोनों पक्षों में किए जाने वाले पोषक को एक दिन-रात के लिए भी न छोड़े ।

“इस प्रकार शिक्षा से समापन सुव्रती मनुष्य गृहवास में रहता हुआ भी औदारिक-शरीर से मुक्त होकर देवलोक में जाता है ।

“जो संवृत्त भिक्षु होता है, वह दोनों में से एक होता है—सब दुखों से मुक्त या महान् ऋद्धि वाला देव ।”^३

इन श्लोकों की स्पष्ट ध्वनि है कि सुव्रती गृहस्थ व व्रत-संपन्न भिक्षु की श्रेष्ठ गति होती है । जब तक व्रत का पूर्ण उत्कर्ष नहीं होता, तब तक वह मरने के बाद स्वर्ग में जाता है और जब व्रत का पूर्ण उत्कर्ष हो जाता है, तब मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है ।

भिक्षु की श्रेष्ठता जन्मता तो है ही नहीं, किन्तु वेश से भी नहीं है । उसकी श्रेष्ठता का एक मात्र हेतु व्रत या संयम है । इसी दृष्टि से कहा है—

“कुछ भिक्षुओं से गृहस्थों का संयम प्रधान होता है, किन्तु साधुओं का संयम सब गृहस्थों से प्रधान होता है ।

“चीवर, चर्म, नम्रत्व, जटाधारीपन, सघाटी (उत्तरीय वस्त्र) और सिर मुडाना—ये सब दुष्टधील वाले साधु की रक्षा नहीं करते ।

“भिक्षा से जीवन चराने वाला भी यदि दुःखी हो तो वह तरक से नहीं छूटता ।”^४

भिक्षु का अर्थ ही व्रती है । अपूर्ण व्रती या व्रत की परिपूर्ण आराधना तक न पहुँचने वाले को स्वर्ग ही प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं । मोक्ष उसी को प्राप्त होता है, जो व्रत की अरम आराधना तक पहुँच जाता है । ऐसा गृहस्थ के वेश में भी हो सकता है ।^५ वेश भले ही गृहस्थ का हो, आत्मिक-शुद्धि से जो इस स्थिति तक पहुँच जाता है, वह

१-उत्तराध्यायन, २।२९ ।

२-वही, ५।२२ ।

३-वही, ५।२३-२५ ।

४-वही, ५।२०-२२ ।

५-नंदी, सूत्र २१ :

निहिलिपसिद्धा ।

वास्तविक अर्थ में भिक्षु ही होता है। इसीलिए “सब दुःखों से मुक्त या महान् ऋद्धि वाणा देव” —ये दो विकल्प केवल भिक्षु के लिए ही हैं। गृहस्थ कही जाता है, जो महाश्रव या उसके उत्कर्ष तक नहीं पहुँच पाता। श्रमण-परम्परा में श्रमण होने से पूर्व गृह-वास करना आवश्यक नहीं माना गया। कोई व्यक्ति बाल्य अवस्था में भी ‘श्रमण’ हो सकता है, यौवन या बुढ़ापे में भी हो सकता है।^१

भृगु पुरोहित ने अपने पुत्रों से कहा—“पुत्रो! पहले हम सब एक साथ रह कर सम्यक्त्व और ऋतों का पालन करें, फिर तुम्हारा यौवन बीत जाने के बाद घर-घर से भिक्षा लेते हुए विहार करेंगे।”^२

तब पुत्र बोले—“पिता! कल की इच्छा वही कर सकता है, जिसकी मृत्यु के साथ मैत्री हो, जो मौत के मुँह से बच कर पलायन कर सके और जो जानता हो—मैं नहीं मरूँगा।”^३

बौद्ध-संघ में भिक्षु-जीवन की दो अवस्थाएँ मान्य हैं—श्रामणेय अवस्था तथा उप-सम्पन्न अवस्था। श्रामणेय अवस्था में केवल दस नियमों का पालन करना पड़ता है। उपसम्पन्न भिक्षु को प्रातिमोक्ष के अन्तर्गत दो सौ सत्ताईस नियमों का पालन करना पड़ता है। बीस वर्ष की आयु के बाद ही कोई उपसम्पन्न हो सकता है।^४

इस प्रकरण की मीमांसा का सार-भाग यह है—

१. श्रमण-परम्परा में गृहस्थ-जीवन की अपेक्षा श्रमण-जीवन श्रेष्ठ माना गया।
२. श्रमण होने के नाते तीन अवस्थाएँ योग्य मानी गईं।
३. श्रमण-जीवन से ही मोक्ष की प्राप्ति मानी गई।

यज्ञ-प्रतिरोध और वेद का अप्रामाण्य

हमारे सांस्कृतिक अध्ययन की यह सहज उपलब्धि है कि वैदिक-संस्कृति का केन्द्र यज्ञ और श्रमण-संस्कृति का केन्द्र श्रामण्य रहा है। वैदिक धारणा है—यज्ञ की उत्पत्ति का मूल है—बिम्ब का आधार। पापों का नाश, शत्रुओं का संहार, विपत्तियों का निवारण, राजसों का विध्वंस, व्याधियों का परिहार सब यज्ञ से ही सम्पन्न होता है। क्या दीर्घायु, क्या समृद्धि, क्या अमरत्व सबका साधन यज्ञ ही माना गया है। वास्तव में वैदिकों के जीवन का सम्पूर्ण दर्शन यज्ञ में सुरक्षित है। यज्ञ के इस तत्त्व का स्वरूप

१-स्थानांग, ३।२।१५५।

२-उत्तराश्वयम, १४।२६।

३-बही, १४।२७।

४-सुतनिघात, पृ० २४४।

ऋग्वेद में यों व्यक्त हुआ है—यज्ञ इस भुवन की, उत्पन्न होने वाले संसार की नाभि है, उत्पत्ति प्रधान है। देव तथा ऋषि यज्ञ से ही उत्पन्न हुए, यज्ञ से ही ग्राम और अरण्य के पशुओं की सृष्टि हुई, अश्व, गायें, जज, भेड़ें, वेद आदि का निर्माण भी यज्ञ के ही कारण हुआ। यज्ञ ही देवों का प्रथम धर्म था।^१

आर्य-पूर्व-जातियों (जो श्रमण-परम्परा का अनुगमन करती थीं) का प्रथम धर्म था अहिंसा। इसीलिए वे यज्ञ-संस्था से कभी प्रभावित नहीं हुईं। जैन और बौद्ध-साहित्य में यज्ञ के प्रति जो अनादर का भाव मिलता है, वह उनकी विरकालीन यज्ञ-विरोधी धारणा का परिणाम है। ब्राह्मण वेपथ्वारी इन्द्र ने नमि राजर्षि से कहा—“राजर्षे ! पहले तुम विपुल यज्ञ करो, फिर श्रमण बन जाना।”^२ इस पर राजर्षि ने कहा—“जो मनुष्य प्रति-मास दस लाख गायें देता है, उसके लिए भी संयम श्रेय है, भले फिर वह कुछ भी न दे।”^३

यज्ञ-संस्था का प्रतिरोध प्रारम्भ से ही होता रहा है। अग्नि-हीन व्यक्तियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उन्हें देव-विरोधी और यज्ञ-विरोधी भी कहा गया है। यति-वर्ग यज्ञ-विरोधी था। इन्द्र ने उसे सालावृको को समर्पित किया था।^४ इस प्रकार के और भी अनेक वर्ग थे। उन्होंने वैदिक धारा को प्रभावित किया था। लक्ष्मण शाम्भरी के अनुसार—“इस अवैदिक और यज्ञ को न मानने वाली प्रवृत्ति ने वैदिक विचार पद्धति को भी प्रभावित किया। बाह्य कर्मकाण्ड के बदले मानसिक कर्म रूप उपासना को प्रधानता देने वाली विचारधारा यजुर्वेद में प्रकट हुई है। उसमें कहा गया है कि जिस तरह अश्वमेध के बल पर पाप और ब्रह्म-हत्या से मुक्त होना संभव है उसी तरह अश्वमेध की चिन्तनात्मक उपासना के बल पर भी इन्हीं दोषों से मुक्त होना संभव है (तैत्तिरीय संहिता ५।३।१२)। इस तरह की शुद्ध मानसिक उपासना का विधान करने वाले अनेकों वैदिक उल्लेख प्राप्त हैं।”

यज्ञ-संस्थान का प्रतिरोध श्रमण ही नहीं कर रहे थे किन्तु उनसे प्रभावित आरण्यक और औपनिषदिक ऋषि भी करने लगे थे। प्रतिरोध की घोड़ी रेखाएँ ब्राह्मण-काल में

१-वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० ४०।

२-उत्तराध्ययन, ९।३८।

३-वही, ९।४०।

४-साण्ड्य महाब्राह्मण, १३।४।

इन्द्रो यतीन् सालावृकोभ्यः प्रायच्छत्।

५-वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १९६।

भी लिख चुकी थीं। शतपथ ब्राह्मणकार ने कहा—“जिस स्थान पर कामनाएँ पूर्ण होती हैं, वहाँ पहुँचना विद्या की सहायता से ही संभव है। वहाँ न दक्षिणा पहुँच पाती है और न विद्या-हीन तपस्वी।”^१

ऋषि कावषेय कहते हैं—“हम वेदों का अध्ययन किसलिए करें और यज्ञ भी किसलिए करें? क्योंकि वाणी का उपरम होने पर प्राण-वृत्ति का विलय होता है और प्राण का उपरम होने पर वाणी की वृत्ति का उद्भव होता है, प्राण की प्रवृत्ति होने पर वाणी की वृत्ति विलीन हो जाती है।”^२

उपनिषद्कार ने कहा—“यज्ञ के अट्टारह (सोलह ऋत्विक्, यजमान और पत्नी) साधन, जो ज्ञान रहित कर्म के आश्रय होते हैं, बिनाशी और अस्थिर हैं। जो मूढ़ ‘यही श्रेय है’ इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते हैं, वे बार-बार जरा-मरण को प्राप्त होते रहते हैं।”^३ इस विचारधारा के उपरान्त भी यज्ञ-संस्था निर्वीर्य नहीं हुई थी। भगवान् महावीर के काल में भी उसका प्रवाह चालू था। उत्तराध्ययन के चार अध्ययनों (६, १२, १४, २५) में उसकी चर्चा हुई है। ऋगु पुत्रो ने जो कहा, वह लगभग वही है जो ऋषि कावषेय ने कहा था। ऋगु ने कहा—“पुत्रो! पहले वेदों का अध्ययन करो, फिर आरण्यक मुनि हो जाना।”^४ तब वे बोले—“पिता! वेद पढ़ लेने पर भी वे त्राण नहीं होते।”^५ इस उत्तर के पीछे जो भावना है, उसका सम्बन्ध कामना और यज्ञ से है। वेद कामना-पूर्ति और यज्ञों के प्रतिपादक हैं, इसीलिए वे त्राण नहीं हैं। इस अत्राणता का विषाद वर्णन प्रजापति मनु और बृहस्पति के संवाद में मिलता है। मनु ने कहा—“वेद में जो कर्मों के प्रयोग बताए गए हैं, वे प्रायः सकामभाव से युक्त हैं। जो इन कामनाओं से मुक्त होता है, वही परमात्मा को पा सकता है। नाना प्रकार के कर्म-मार्ग में सुख की इच्छा रख कर प्रवृत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं होता।”^६

उत्तराध्ययन से यह भी पता चलता है कि उस समय निर्णय श्रमण यज्ञ के बाड़ों में

१-शतपथ ब्राह्मण, १०।५।४।१६।

२-ऐतरेय आरण्यक, ३।२।६, पृ० २६६ :

एतद स्म वै तद्विद्वांस आहु ऋषयः कावषेयाः किमर्था ब्रयन्ध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे वाचि हि प्राणं जुहुमः प्राणे वा वाचं यो ह्येव प्रभवः स एवाप्ययः इति।

३-मुण्डकोपनिषद्, १।२।७।

४-उत्तराध्ययन, १४।९।

५-वही, १४।१२।

६-महामारत, शान्तिपर्व २०।१।१२।

भिन्नो के लिए जाते थे और यज्ञ की व्यर्थता और आत्मिक-यज्ञ की सफलता का प्रतिपादन करते थे ।^१

महात्मा बुद्ध ने भी अल्प सामग्री के महान् यज्ञ का प्रतिपादन किया था और वे भिक्षु-संघ के साथ भोजन के लिए यज्ञ-मण्डल में भी गए थे । कूटर्द्धत ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुये उन्होंने पाँच महाफलदायी यज्ञों का उल्लेख किया था—

- (१) दान यज्ञ
- (२) त्रिसरण यज्ञ
- (३) शिक्षापद यज्ञ
- (४) क्षील यज्ञ
- (५) समाधि यज्ञ^२

साक्ष्य-वर्धन को अवैदिक-परम्परा या श्रमण-परम्परा की श्रेणि में मानने का यह एक बहुत बड़ा आधार है कि वह यज्ञ का प्रतिरोधी था । यज्ञ का प्रतिरोधक वैदिक-मार्ग नहीं हो सकता । अतः उपनिषद् की धारा में जो यज्ञ-प्रतिरोध हुआ, उसे अवैदिक-परम्परा के विचारों की परिणति कहना अधिक संगत है ।

जाति की अतात्त्विकता

वैदिक लोग जाति को तात्त्विक मानते थे । ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुआ, राजन्य उसकी बाहु से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसके ऊह से उत्पन्न हुआ और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ ।^३ श्रमण-परम्परा जाति की अतात्त्विक मानती थी । ब्राह्मण जन्मना जाति के समर्थक थे । उस स्थिति में श्रमण इस मिद्धान्त का प्रतिपादन करते कि जाति कर्मणा होती है । महात्मा बुद्ध मनुष्य जाति की एकता का प्रतिपादन बहुत प्रभावशाली पद्धति से करते थे । वासेट्टु और भागद्वाज विवाद का परिसमापन करते हुए उन्होंने कहा—

‘‘मैं क्रमशः यथार्थ रूप से प्राणियों के जाति-भेद को बताता हूँ । जिससे भिन्न-भिन्न जातियाँ होती हैं ।

तृण वृक्षों को जानो यद्यपि वे इस बात का दावा नहीं करते, फिर भी उनमें जातिमय लक्षण हैं, जिससे भिन्न-भिन्न जातियाँ होती हैं ।

१—उत्तराध्ययन, १२।३८-४४; २५।५-१६ ।

२—बीषणिकाय, १।५, सू० ५३-५५ ।

३—ऋग्वेद, मं० १०, अ० ७, सू० ९१, अं० १२ ।

कीटो, पतंगो और चींटियों तक में जातिमय लक्षण हैं, जिससे उनमें भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं ।

छोटे, बड़े जानवरों को भी जानो उनमें भी जातिमय लक्षण है (जिससे) भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं ।

फिर पानी में रहने वाली जलचर मछलियों को भी जानो, उनमें भी जातिमय लक्षण है, (जिनसे) भिन्न-भिन्न जातियाँ होती हैं ।

आकाश में पंखों द्वारा उड़ने वाले पक्षियों को भी जानो, उनमें भी जातिमय लक्षण है (जिससे) भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं । जिस प्रकार इन जानियों में भिन्न-भिन्न जातिमय लक्षण है उस प्रकार मनुष्यों में भिन्न भिन्न जातिमय लक्षण नहीं है ।

दूसरी जातियों की तरह न तो मनुष्यों के केशों में न शिर में न कानों में न आँखों में न नाक में न ओठों में न भौंहों में न गले में, न अगों में न पेट में न पीठ में न पादों में न अंगुलियों में न नखों में न जघनों में न उरों में न श्रोणि में न उर में न योनि में न मैथुन में न हाथों में न वर्ण में और न स्वर में जातिमय लक्षण है ।

(प्राणियों की) भिन्नता शरीरों में है मनुष्य में वैसा नहीं है । मनुष्यों में भिन्नता नाम मात्र की है ।

वासेट्ठ ! मनुष्यों में जो कार्य शो रक्षा में जीविका करता है उसे कृषक जानो न कि ब्राह्मण ।

वासेट्ठ ! मनुष्यों में जो कार्य नाना शिल्पों में जीविका करता है उसे शिल्पी जानो न कि ब्राह्मण ।

वासेट्ठ ! मनुष्यों में जो कार्य व्यापार से जीविका करता है, उसे बनिया जानो न कि ब्राह्मण ।

वासेट्ठ ! मनुष्यों में जो कोई चोरी से जीविका करता है, उसे चोर जानो न कि ब्राह्मण ।

वासेट्ठ ! मनुष्यों में जो कोई धनुर्विद्या से जीविका करता है, उसे योद्धा जानो न कि ब्राह्मण ।

वासेट्ठ ! मनुष्यों में जो कोई पुरोहिताई से जीविका करता है, उसे पुरोहित जानो न कि ब्राह्मण ।

वासेट्ठ ! मनुष्यों में जो कोई ग्राम या राष्ट्र का उपभोग करता है, उसे राजा जानो न कि ब्राह्मण ।

ब्राह्मणी माता की योनि में उत्पन्न होने से ही मैं (किसी को) ब्राह्मण नहीं कहता । जो सम्पत्तिशाली है (बह) धनी बहलाता है, जो अकिंचन है, तृष्णा रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो रस्सी रूपी क्रोध को, प्रवह रूपी तृष्णा को, मुंह पर के जाल रूपी मिथ्या धारणाओं को और जुआ रूपी अविद्या को तोड़ कर बुद्ध हुआ है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो कटुवचन, वध और बन्धन को बिना द्वेष के सह लेता है, क्षमाशील—क्षमा ही जिसकी सेना और बल है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

पानी में लिस न होने वाले कमल की तरह और ज्वारे की नोक पर न टिकने वाले सरसों के दाने की तरह जो विषयों में लिस नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो गृहस्थ, प्रव्रजित दोनों में अलग है, जो बेघर हो विहरण करता है, जिसकी आवश्यकताएँ थोड़ी हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो स्थावर और जंगम सब प्राणियों के प्रति दण्ड का त्याग कर न तो स्वयं उनका वध करता है और न दूसरों से (वध) कराता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो विरोषिधो में अविरोध रहता है, हिसको में शान्त रहता है और आसक्तों में अनासक्त रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

आरे की नोक पर न टिकने वाले सरसों के दाने की तरह जिसके राग, द्वेष, अभिमान आदि छूट गए हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो अकर्कश, जानकारी—सत्य बात बोलता है, जिसे किसी को चोट नहीं पहुँचती, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो संसार में लम्बी या छोटी, पतली या मोटी, अच्छी या बुरी किसी चीज की चोरी नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जिसे इस लोक या परलोक के विषय में तृष्णा नहीं रहती, जो तृष्णा-रहित, आसक्ति-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो आसक्ति-रहित है, ज्ञान के कारण सशय-रहित हो गया है और अमृत (निर्वाण) को प्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो दोनों—पुण्य और पाप की आसक्तियों से परे है, शोक-रहित, रज-रहित है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो इस संकटमय, दुर्गम संसार रूपी मोह से परे हो गया है, जो उसे तैर कर पार कर गया है, जो ध्यानी है, जो पाप-रहित है, संशय-रहित है, तृष्णा-रहित हो शान्त हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो विषयों को त्याग बेघर हो प्रव्रजित हुआ है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो तृष्णा को त्याग बेघर हो प्रव्रजित हुआ है, जो तृष्णा-क्षीण है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो रति और भरति को त्याग, शान्त और बन्धन-रहित हो गया है, जो सारे संसार का विजेता और वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसने सर्व प्रकार से प्राणियों की मृत्यु और जन्म को जान लिया है, जो अनासक्त है, सुगत है और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसकी गति को देवता, गन्धर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो वासना-क्षीण और अर्हन्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसको भूत, वर्तमान या भविष्य में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती, जो परिग्रह और आसक्ति-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो श्रेष्ठ, उत्तम, वीर, महर्षि, विजेता, म्थिर, स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसने पूर्व जन्म के विषय में जान लिया है, जो स्वर्ग और नरक दोनों को देखता है और जो जन्म क्षय को प्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

संसार के नाम-गोत्र कल्पित हैं और व्यवहार मात्र हैं । एक-एक के लिए कल्पित ये नाम-गोत्र व्यवहार से चले आए हैं । मिथ्याधारणा वाले अज्ञो (के मन) में ये (नाम) घर कर गए हैं । (इसीलिए) अज्ञ लोग हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है ।

न (कोई) जन्म से ब्राह्मण होता है और न जन्म में अब्राह्मण । ब्राह्मण कर्म से होता है और अब्राह्मण भी कर्म से ।

कृषक कर्म से होता है, शिल्पी भी कर्म से होता है, बणिक कर्म से होता है (और) सेवक भी कर्म से ।

चोर भी कर्म से होता है, योद्धा भी कर्म से होता है, याजक भी कर्म से होता है (और) राजा भी कर्म से होता है ।”

उत्तराध्ययन में हरिकेशबल और जयघोष के—ये दो प्रसंग हैं, जो भगवान् महावीर के जातिवाद सम्बन्धी दृष्टिकोण पर पूरा प्रकाश डालते हैं । हरिकेशबल जन्मना चाण्डाल जाति के थे और जयघोष जन्मना ब्राह्मण थे । वे दोनों यज्ञ-मण्डप में गए और उन्होंने जातिवाद को बहुत स्पष्ट मालोचना की । वे दोनों प्रसंग बाराणसी में ही घटित हुए ।

(१) हरिकेशबल को यज्ञ-मण्डप में घाते देख जातिमद से मत्त, हिंसक, अजितेन्द्रिय, अश्रद्धाचारी और अज्ञानी ब्राह्मणों ने परस्पर इस प्रकार कहा—“बीभत्स रूप वाला, काला, विकराल और बड़ी नाक वाला, अधर्नगा, पांशु-पिशाच (बुड़ेल)-सा, गले में शंकर-दूष्य (उकुरडी से उठाया हुआ चिपड़ा) डाले हुए वह कौन आ रहा है ?

“ओ अवशनीय मूर्ति ! तुम कौन हो ? किस आशा से यहाँ आए हो ? अधनंगे तुम पांशु-पिशाच (चुडैल) से लग रहे हो । जाओ, आँखों से परे चले जाओ । यहाँ क्यों खड़े हो ?”

उस समय महामुनि हरिकेशबल की अनुकम्पा करने वाला तिट्ठक वृक्ष का वासी यक्ष अपने शरीर का गोपन कर मुनि के शरीर में प्रवेश कर इस प्रकार बोला— “आपके यहाँ पर बहुत-सा भोजन दिया जा रहा है, खाया जा रहा है और भोगा जा रहा है । मैं भिक्षाजीवी हूँ, यह आपको ज्ञात होना चाहिए । अच्छा ही है कुछ बचा भोजन इस तपस्वी को मिल जाए ।”

(सोमदेव)—“यहाँ जो ब्राह्मणों के लिए भोजन बना है, वह केवल उन्हीं के लिए बना है । वह एक-पाक्षिक है—अन्नाह्न को अर्पण है । ऐमा अन्न-पान हम तुम्हें नहीं देंगे, फिर यहाँ क्यों खड़े हो ?”

(यक्ष)—“अच्छी उपज की आशा में किसान अन्न मूल्य (ऊँची दर) में बीज बोते हैं, वैसे ही नीची भूमि में बीज बोते हैं । इसी ढंग में (अपने आपको निम्न भूमि और मुझे स्थूल तुल्य मानते हुए भी तुम) मृगं दान दो । पुण्य की आराधना करो । यह क्षेत्र है, बीज खाली नहीं जाएगा ।”

(सोमदेव)—“जहाँ बोण हुए मांग के मांग बीज उग जाते हैं, वे क्षेत्र उस लोक में हमें ज्ञात हैं । जो ब्राह्मण जाति और विद्या में यत्न हैं, वे ही पुण्य-क्षेत्र हैं ।”

(यक्ष)—“जिनके क्रोध है, मान है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है और अपवित्र है वे ब्राह्मण जाति-विहीन, विद्या-हीन और पाप-क्षेत्र हैं ।

“हे ब्राह्मण ! इस संसार में केवल तुम वाणी का भार ढो रहे हो । वेदों को पढ़ कर भी उनका अर्थ नहीं जानते । जो मणि उच्च और नीच घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं, वे ही पुण्य-क्षेत्र हैं ।”

(सोमदेव)—“ओ ! अध्यापकों के प्रतिकूल बोलने वाले माधु ! हमारे समक्ष तू क्या अधिक बोल रहा है ? हे निर्गन्ध ! यह अन्न-पान भले ही मड कर नष्ट हो जाए किन्तु तुझे नहीं देंगे ।”

(यक्ष)—“मैं समितियों से समाहित, गुप्तियों से गुप्त और जितेन्द्रिय हूँ । यह एषणीय (विषुद्ध) आहार यदि तुम मुझे नहीं दोगे, तो इन यज्ञों का आज तुम्हें क्या लाभ होगा ?”

(सोमदेव)—“यहाँ कौन है क्षत्रिय, रसोद्भवा, अध्यापक या छात्र, जो डण्डे और फल से पीट कर, गल-हत्या देकर इस निर्गन्ध को यहाँ से बाहर निकाले ।”

अध्यापकों के विचार मुन कर बहुत कुमार उधर दौड़े और डण्डों, बेंतों और चाबुकों से उस ऋषि को पीटने लगे ।

कौशल के राजा की भद्रा नामक सुन्दर पुत्री यज्ञ-मण्डप में मुनि को प्रताड़ित हुए देख क्रुद्ध कुमारों को शान्त करने लगी। उसने कहा—

“राजाओ और इन्द्रो मे पूजित यह वह ऋषि है, जिसने मेरा त्याग किया। देवता के अभियोग से प्रेरित होकर राजा द्वारा मे दी गई, किन्तु जिसने मुझे मन से भी नहीं चाहा। ‘यह वही उग्र तपस्वी, महात्मा, जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी है, जिसने मुझे मेरे पिता राजा कौशलिक द्वारा दिये जाने पर भी नहीं चाहा।

“यह महान् यशस्वी है। महान् अनुभाग (अचिन्त्य-शक्ति) स सम्पन्न है। घोर व्रती है, घोर पराक्रमी है। इसकी अवहेलना मत करो, यह अवहेलनीय नहीं है। कही यह अपने तेज से तुम्हें भ्रमसात् न कर डाले।”

सोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्रा के सुभाषित वचनों का मन कर यक्षों ने ऋषि का ब्रैयावृत्त्य (परिचर्या) करने के लिए कुमारों को भूमि पर गिरा दिया। वे घोर रूप वाले यक्ष आकाश में स्थिर हाकर उन छात्रों को मारने लगे। उनके शरीरों को क्षत-विक्षत और उन्हें रुधिर का वमन करने देख भद्रा फिर कहने लगी—

“जो इस भिक्षु का अपमान कर रहे हैं, वे नखों में पवत को खाद रहे हें, दाँतों से लोहे को चबा रहे हें, परो से अग्नि का प्रताड़ित कर रहे ह।

“यह महर्षि आशीर्षित-ऋषि स सम्पन्न है। उग्र तपस्वी है। घोर व्रती और घोर पराक्रमी है। भिक्षा के समय जो भिक्षु का वध कर रहे हें, वे पतंग-सेना की भाँति अग्नि में भस्मापात कर रहे हें।

“यदि तुम जीवन और धन चाहते हो तो सब मिल कर, सिर झुका कर इस मुनि की शरण में आओ। कुपित होने पर यह समूचे मन्वार को भस्म कर सकता है।”

उन छात्रों के सिर पीठ की ओर झुक गए। भुजाएँ फैल गईं। वे निष्क्रिय हो गए। उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं। उनके मुँह से रुधिर निकलने लगा। उनके मुँह ऊपर की ओर गए। उनकी जीभ जीभ नेत्र बाहिर निकल आए। उन छात्रों को काठ की तरह निश्चेष्ट देख कर वह सोमदेव ब्राह्मण उदास और घबराया हुआ अपनी पत्नी-सहित मुनि के पास आ उन्हें प्रसन्न करने लगा—

“भन्ते ! हमने जो अवहेलना और निन्दा की उसे क्षमा करें।”

“भन्ते ! मूढ़ बालकों ने अज्ञानवश जो आपकी अवहेलना की, उसे आप क्षमा करें। ऋषि महान् प्रसन्नचित्त होते हैं। मुनि कोप नहीं किया करते।”

मुनि ने कहा—“मेरे मन में प्रवेष्ट न पहले था, न अभी है और न आगे भी होगा। किन्तु यक्ष मेरा ब्रैयावृत्त्य कर रहे हैं। इसीलिए ये कुमार प्रताड़ित हुए।”

(सोमदेव)—“अर्घ और धर्म को जानने वाले भूति-प्रज्ञ (मगल-प्रज्ञा युक्त) आप कोष नहीं करते। इसलिए हम सब मिल कर आपके चरणों की शरण ले रहे हैं।

“महाभाग ! हम आपकी अर्चा करते हैं। आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी हम अर्चा न करें। आप नाना व्यंजनों से युक्त चावल-निष्पन्न भोजन लेकर खाइए।

“मेरे यहाँ यह प्रचुर भोजन पड़ा है। हमें अनुग्रहीत करने के लिए आप कुछ खाएँ।”

महात्मा हरिकेशबल ने हाँ भर ली और एक मास की तपस्या का पारणा करने के लिए भक्त-पान लिया।

देवों ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प और दिव्य-धन की वर्षा की। आकाश से दुदुभि बजाई और ‘अहो दान’ (आश्चर्यकारी दान)—इस प्रकार का घोष किया।

यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दीख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है। जिसकी ऋद्धि ऐसी महान् (अचिन्त्य शक्ति-सम्पन्न) है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का पुत्र है।

(२) निर्गन्ध जयघोष अपने भाई विजयघोष के यज्ञ-मण्डप में गए। यज्ञ-कर्त्ता ने वहाँ उपस्थित हुए मुनि को निषेध की भाषा में कहा—“भिक्षो ! तुम्हें भिक्षा नहीं दूँगा और कहीं याचना करो।

“हे भिक्षो ! यह सबके लिए अभिलषित भोजन उन्हीं को देना है, जो वेदों को जानने वाले विप्र हैं, यज्ञ के लिए जो द्विज हैं, जो वेद के ज्योतिष आदि छहों अंगों को जानने वाले हैं, जो धर्मशाम्त्रों के पारगामी हैं, जो अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ हैं।”

वह उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाला महामुनि वहाँ यज्ञ-कर्त्ता के द्वारा प्रतिषेध किए जाने पर न रुष्ट ही हुआ और न तुष्ट ही।

न अन्न के लिए, न जल के लिए और न किसी जीवन-निर्वाह के साधन के लिए किन्तु उनकी विमुक्ति के लिए मुनि ने इस प्रकार कहा—

“तू वेद के मुख को नहीं जानता है, यज्ञ का जो मुख है उसे नहीं जानता है, नक्षत्र का जो मुख है और धर्म का जो मुख है, उसे भी नहीं जानता है। जो अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ है, उसे तू नहीं जानता। यदि तू जानता है तो बता”

मुनि के प्रश्न का उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाते हुए द्विज ने परिषद्-सहित हाथ जोड़ कर उस महामुनि से पूछा—“तुम कहो वेदों का मुख क्या है ? यज्ञ का जो

मुख है, वह तुम्हीं बतलाओ। तुम कहो नक्षत्रों का मुख क्या है? धर्मों का मुख क्या है, तुम्हीं बताओ।

“जो अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ हैं (उनके विषय में तुम्हीं कहो)। हे साध ! यह मूत्रे सारा सशय हैं, तुम मेरे प्रश्नों का समाधान दो।”

“बेवों का मुख अग्निहोत्र है, यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है और धर्मों का मुख काश्यप ऋषभदेव है।”

“जिस प्रकार चन्द्रमा के सम्मुख यह आदि हाथ जोड़े हुए, बंदना नमस्कार करते हुए और विनीत भाव से मन का हरण करते हुए रहते हैं उसी प्रकार भगवान् ऋषभ के सम्मुख सब लोग रहते थे।”

“जो यज्ञवादी हैं, वे ब्राह्मण की सम्प्रदाय से अनभिज्ञ हैं। वे बाहर में स्वाध्याय और तपस्या से उसी प्रकार डेंके हुए हैं, जिस प्रकार अग्नि राख से डेंकी हुई होती है।

“जिसे कुशल पुत्रों ने ब्राह्मण कहा है, जो अग्नि की भाँति सदा लोक में पूजित है, उन्हें हम कुशल पुत्रों द्वारा कहा हुआ ब्राह्मण कहते हैं।

‘जो आने पर आसक्त नहीं होता, जाने के समय शोक नहीं करता, जो आर्य-वचन में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“अग्नि में तपा कर शुद्ध किए हुए और घिसे हुए सोने की तरह जो विशुद्ध है तथा राग-द्वेष और भय से रहित है। उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जो त्रस और स्यावर जीवों को भली-भाँति जान कर मन, वाणी और शरीर से उनकी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।”

“जो क्रोध, हास्य, लोभ या भय के कारण असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जो सचित्त या अचित्त—कोई भी पदार्थ, थोड़ा या अधिक, कितना ही क्यों न हो, उसके अधिकारी के दिए बिना नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जो देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी मनुष्य का मन, वचन और शरीर से सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार काम-भोग के वातावरण में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य उनसे लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जो लोलुप नहीं है, जो निर्दोष भिक्षा से जीवन का निर्वाह करता है, जो गृहत्यागी है, जो अकिंचन है, जो गृहस्थों में अनासक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जिनके शिक्षा-पद, पशुओं को बलि के लिए यज्ञ के लक्ष्मों में बाँचे जाने के हेतु बनते हैं, वे सब वेद और पशु-बलि आदि पाप-कर्म के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ दुराचार-सम्पन्न उस यज्ञकर्त्ता को प्राण नहीं देते, क्योंकि कर्म बलवान् होते हैं ।

“केवल मिर-मुड़ लेने से कोई श्रमण नहीं होता, ‘ओम्’ का जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, केवल अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुण का चोवर पहनने मात्र से कोई तापस नहीं होता ।

“समभाव की साधना करने से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण होता है, ज्ञान की आराधना—मनन करने से मुनि होता है, तप का आचरण करने से तापस होता है ।

“मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है ।

“इन तत्त्वों को अर्हत् ने प्रकट किया है । इनके द्वारा जो मनुष्य स्नातक होता है, जो सब कर्मों से मुक्त होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । इस प्रकार जो गृण-मम्पल द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ हैं ।”

इस प्रकार संशय दूर होने पर विजयघोष ब्राह्मण ने जगधोष की वाणी को भलीभाँति समझा और सन्तुष्ट हो, हाथ जोड़ कर उसने महामुनि जयघोष से इस प्रकार कहा—

“तुमने मुझे यथार्थ ब्राह्मणत्व का बहुत ही अच्छा अर्थ समझाया है ।

“तुम यज्ञों के यज्ञकर्त्ता हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान् हो, तुम वेद के उपोसिप आदि छहों अंगों के विद्वान् हो, तुम धर्मों के पारगामी हो ।

“तुम अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ हो, इसलिए हे भिक्षु-श्रेष्ठ ! तुम हम पर भिक्षा लेने का अनुग्रह करो ।”

(मुनि) — “मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है । हे द्विज ! तू तुम्हें ही निःक्रमण कर—मुनि-जीवन को स्वीकार कर, जिसमें भय के आवतों से आकीर्ण इस ओर संगार-सागर में तुझे चक्कर लगाना न पड़े ।”

श्रमण-मंस्कृति के कर्मणा-ज्ञाति के सिद्धान्त ने वैदिक-ऋषियों को भी प्रभावित किया और महाभारत एवं पुराण काल में कर्मणा-ज्ञाति के सिद्धान्त का प्रतिपादन होने लगा । महाभारत में ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं—

“जो सदा अपने सर्व व्यापी रूप से स्थित होने के कारण अकेले ही सम्पूर्ण आकाश में परिपूर्ण-सा हो रहा है तथा जो असंग होने के कारण लोगों से भरे हुए स्थान को भी सूना समझता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी) मानते हैं ।

“जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूट कर मुनि वृत्ति से रहता है, आकाश की भाँति निर्लेप और स्थिर है, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता और शान्त-भाव से रहता है, उसे देवता ब्रह्मवेत्ता मानते हैं।

“जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान् श्रीहरि के लिए होता है, जिसके दिन और रात धर्म-पालन में ही व्यतीत होते हैं, उसे देवता ब्रह्मन् मानते हैं।

“जो कामनाओं से रहित तथा सब प्रकार के आरंभों से रहित है, नमस्कार और स्तुति से दूर रहता तथा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, उसे ही देवता ब्रह्मज्ञानी मानते हैं।”^१

ब्रह्मपुराण के अनुसार द्वादश ब्राह्मण बन जाता है और वैश्य क्षत्रिय हो जाता है।^२ वज्रसूत्रिकोपनिषद् एवं भविष्यपुराण में भी जातिवाद की आलोचना मिलती है, किन्तु यह दृष्टिकोण वैदिक-संस्कृति की आत्मा में परिपूर्ण रूप से व्याप्त नहीं हो सका।

समत्व की भावना व अहिंसा

समत्व श्रमण-परम्परा की एकता का मौलिक हेतु है। श्रमण शब्द बहुत प्रचलित रहा है, इसीलिए इस समताप्रधान संस्कृति को ‘श्रमण-संस्कृति’ कहा जाता है। हमने भी म्यान-स्थान पर श्रमण शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु वास्तविक दृष्टि से इसका नाम ‘समण-संस्कृति’ है। ‘समण’ शब्द ‘सम’ शब्द से व्युत्पन्न है—“सममणई तेण सो समणो”—जो सब जीवों को नुख मानता है, वह ‘समण’ है। ‘जैसे मुझे दुःख प्रिय नहीं, उसी प्रकार सब जीवों को नुख प्रिय नहीं है’—इस समता की दृष्टि से जो किसी भी प्राणी का वध न करना है न कम्बाना है, वह अपनी समगति के कारण ‘समण’ कहलाता है—

जह मम न पियं दुक्ख जाणिय एमेव सण्वजीवाणं ।

न हणइ न हणावेइ य सममणई तेण सो समणो ॥^३

जिसका मन सम होता है, वह समण है। जिसके लिए कोई भी जीव न द्वेषी होता है और न प्रिय, वह अपनी सम मन स्थिति के कारण ‘समण’ कहलाता है—

नत्थि य सि कोइ वेसो पियो व सण्वेसु जेव जीवेसु ।

एएण होइ समणो एसो अन्नोऽपि पजाओ ॥^४

१—महाभारत, शान्तिपर्व, २४५।११-१४, २२-२४।

२—ब्रह्मपुराण, २२३।३२।

३—बशवेकालिक निर्मुक्ति, गाथा १५४।

४—बही, गाथा १५५।

जो विभिन्न विशेषताओं की दृष्टि से सर्प, पर्वत, अग्नि, समुद्र, आकाश, वृक्ष, भ्रमर, हरिण, भूमि, कमल, सूर्य और पवन के समान होता है, वह 'समण' है।

समण वह होता है, जो म्वजन वर्ग और अन्य लोगों में तथा मान और अपमान में सम होता है—

तो समणो जइ सुमणो भावेण य जइ न होइ पावमणो ।

सयणे य जणे य समो समो य माणावमाणेसु ॥

उरगगिरिजलणसागरनहयलतरुणसमो य जो होई ।

भ्रमरमिगधरणिजलरहरविपवणसमो जओ समणो ॥^१

इस समत्व के आधार पर ही यह कहा गया कि मित्र मण्डा लेते मात्र में कोई समण नहीं होता, किन्तु समण समता से होता है।^२

भ्रमण शब्द का अर्थ तपस्वी भी होता है। सूत्रकृतांग के पाठ ही ग्लोब में समण और तपस्वी का एक साथ प्रयोग है।^३ यदि समण का अर्थ तपस्वी ही होता तो समण और तपस्वी इन दोनों का एक साथ प्रयोग आवश्यक नहीं होता।

उसी सूत्र में समण के समभाव की विभिन्न रूपों में व्याख्या हुई है। विपमता का एक रूप मद है। इसीलिए कहा है—

मुनि गोत्र, कुल आदि का मद न करें, दूसरो में घृणा न करें, किन्तु सम रहे।^४

जो दूसरो का तिरस्कार करता है, वह विरकाल तक समार में भ्रमण करता है, इसीलिए मुनि मद न करे, किन्तु सम रहे।^५

चक्रवर्ती भी दीक्षित होने पर पूर्व-दीक्षित अपने सेवक के सेवक को भी बदना करने में संकोच न करे, किन्तु समता का आचरण करे।^६

प्रज्ञा-सम्पन्न मुनि क्रोध आदि कषायों पर विजय प्राप्त करें और समता-धर्म का निरूपण करे—'पणसमत्ते सया जण, समताधम्ममदाहरे मणी'^७

इस प्रकार अनेक स्थलों में समण के साथ समता का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है।

१—वशावैकालिक नियुक्ति, गाथा १५६-१५७।

२—उत्तराध्ययन, २५।२९-३०।

३—सूत्रकृतांग, १।२।१।१६।

४—वही, १।२।२।१।

५—वही, १।२।२।२।

६—वही, १।२।२।३।

७—वही, १।२।२।६।

बौद्ध-साहित्य में समता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किन्तु समण शब्द उससे व्युत्पन्न है, ऐसा कोई स्थल हमें उपलब्ध नहीं हुआ। फिर भी श्रमण शब्द की जो व्याख्या है, उससे उसकी समभावपूर्ण स्थिति का ही बोध होता है। समिय परिव्राजक के प्रश्न पर भगवान् बुद्ध ने कहा—

समिताचि पहाय पुञ्ञपापं, खिरजो जत्वा इमं परं च लोकं ।

जातिमरणं उपातिवत्तो, समणो तावि पवुच्चते तथत्ता ॥^१

—जो पुण्य और पाप को दूर कर शान्त हो गया है, इस लोक और परलोक को जान कर रज-रहित हो गया है, जो जन्म के परे हो गया है, स्थिर, स्थितात्मा वह 'श्रमण' कहलाता है।

समण का सम्बन्ध शम (उपशम) में भी है। जो छोटे-बड़े पापों को सर्वथा शमन करने वाला है, वह पाप के शमन होने के कारण श्रमण कहा जाता है।^२

समता के आधार पर ही भिक्षु-संघ में सब वर्णों के मनुष्य दीक्षित होते थे। भगवान् बुद्ध ने श्रमण की उत्पत्ति बतलाते हुए कहा था—

“वाशिष्ठ । एक नमय था जब क्षत्रिय भी—‘मै श्रमण होऊंगा’ (मोक्ष) अपने धर्म को निदते घर से बेघर हो प्रव्रजित हो जाता था। ब्राह्मण भी०। वैश्य भी०। शूद्र भी०।

“वाशिष्ठ । इन्हीं चार मण्डलों से श्रमण-मण्डल की उत्पत्ति हुई। उन्हीं प्राणियों का दूसरा का नहीं, धर्म में अगम नहीं। धर्म ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और पर-जन्म में भी।”^३

उत्तराध्यायन के प्रमुख पात्रों में चारों वर्णों से दीक्षित मुनि थे। नमि राजर्षि, सजय, मृगापुत्र आदि क्षत्रिय थे। कपिल, जयघोष, विजयघोष, शृगु आदि ब्राह्मण थे। अनाथी, समुद्रपाल आदि वैश्य थे। हस्तिदेवल, चित्रसंभूत आदि चाण्डाल थे।

श्रमणों की यह समता अहिंसा पर आधारित थी। इस प्रकार समता और अहिंसा—ये दोनों तत्त्व समण (या श्रमण) संस्कृति के मूल बीज थे।

१—सुत्तनिपाट, ३२।११ ।

२—धम्मपद, धम्मट्ठकण १९ :

यो च समेति पापानि, अणुं थूलानि सब्बसो ।

समितत्ता हि पापानं, समणो त्ति पवुच्चति ॥

३—दीघनिकाय, ३।३, पृ० २४५ ।

प्रकरण : तीसरा

श्रमण और वैदिक-परम्परा की पृष्ठ-भूमि

पहले दो प्रकरणों में हम श्रमण और वैदिक-परम्परा के स्वतंत्र अस्तित्व, उनके विचार-भेद और श्रमण-परम्परा की एकता के हेतुभूत सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में हम कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो श्रमण और वैदिक-परम्परा को विभक्त तो करते हैं, किन्तु सर्वथा नहीं। वे श्रमणों की एकसूत्रता के हेतु तो हैं, किन्तु सर्वथा नहीं। पहले प्रकरण में निर्दिष्ट सात हेतु श्रमण और वैदिक-परम्परा के विभाजन में तथा श्रमणों की एकसूत्रता में जमे पूर्णरूपेण व्याप्त हैं, वेसे इस प्रकरण में बताए जाने वाले हेतु पूर्णतः व्याप्त नहीं हैं। फिर भी उनके द्वारा श्रमण तथा वैदिक-परम्परा की पृष्ठ-भूमि को समझने में प्रयोज्य महायता मिलती है, इसलिए उनके विषय में चर्चा करना आवश्यक है और सब तो यह है कि उनकी विशद् चर्चा के बिना हम उत्तराध्ययन के हृदय का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने आलोच्य विषय है—

१—दान

२—स्नान

३—कर्तृवाद

४—आत्मा

परशोक

५—स्वर्ग और नरक

६—निर्वाण

१—दान

तैत्तिरीयारण्यक^१ का एक प्रमग है कि एक बार प्रजापत्य आरुणी अपने पिता प्रजापति के पास गया और उसने प्रजापति से पूछा कि महर्षि लोग मोक्ष-साधन के विषय में किस साधन को परम बतलाते हैं ? प्रजापति ने कहा—

(१) सत्य से पवन चलता है, सत्य से सूर्य प्रकाश करता है, सत्य वाणी की प्रतिष्ठा है, सत्य में सर्व प्रतिष्ठित है, इसलिए कुछ ऋषि सत्य (सत्य वचन) को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

१—तैत्तिरीयारण्यक, १०।६३, पृ० ७६७-७७१।

(२) जो अग्नि आदि देवता हैं, वे तप से बने हैं। बासिष्ठ आदि महर्षियों ने भी तप तपा और देवत्व को प्राप्त किया। हम लोग भी तप के द्वारा शत्रुओं को परास्त कर रहे हैं। तप में सर्व प्रतिष्ठित है, इसलिए कुछ ऋषि तप को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

(३) दान्त पुरुष दम से अपने पापों का विनाश करते हैं। दम से ब्रह्मचारी स्वर्ग में गए। दम जीवों के लिए दुर्घर्ष—अपराजेय है। दम में सर्व प्रतिष्ठित है, इसलिए कुछ ऋषि दम को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

(४) शान्त पुरुष शम के द्वारा शिव (मगल पुरुषार्थ) का आचरण करते हैं। नारद आदि मुनि शम के द्वारा स्वर्ग में गए। शम जीवों के लिए दुर्घर्ष है। शम में सर्व प्रतिष्ठित है इसलिए कुछ ऋषि शम को परम-मोक्ष साधन बतलाते हैं।

(५) दान (गौ, हिरण्य आदि का दान) यज्ञ की दक्षिणा होने के कारण श्रेष्ठ है। लोक में भी सब आदमी दान के उपजीवी होते हैं। धन-दान में योद्धा शत्रुओं को परास्त करते हैं। दान में द्वेष करने वाले भी मित्र बन जाते हैं। दान में सर्व प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कुछ ऋषि दान को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

(६) धर्म (तालाव, प्याऊ आदि बनाने रूप) सर्व प्राणीजान की प्रतिष्ठा (आधार) है। लोक में भी धर्मिष्ठ पुरुष के पाम जनता जानती है—धर्म, अधर्म का निर्णय लेती है। धर्म से पाप का विनाश होता है। धर्म में सर्व प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कुछ ऋषि धर्म को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

(७) प्रजनन (पुत्रोत्पादन) ही गृहस्थ की प्रतिष्ठा है। लोक में पुत्र रूपी धागे को विस्तृत बनाने वाला अपना पितृ-ऋण चुका पाता है। पुत्रोत्पादन ही उद्धार होने का प्रमुख साधन है। इसलिए कुछ ऋषि प्रजनन को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

(८) अग्नित्रय^१ ही त्रेयी-विद्या (वेद-त्रयी) है। वही देवत्व प्राप्ति का मार्ग है। गार्हपत्य नामक अग्नि ऋग्वेदात्मक है। वह पृथ्वी-लोक स्वरूप और रथन्तर सामरूप है। दक्षिणाग्नि से आहार का पाक होता है। वह यजुर्वेदात्मक, अन्तरिक्ष-लोक रूप और वामदेव्य सामरूप है। आह्वनीय अग्नि सामवेदात्मक स्वर्गलोक रूप और बृहत् सामरूप है, इसलिए कुछ ऋषि अग्नि को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

१—वैदिक कोश, पृ० १२९ :

वैदिक-यज्ञ के प्रमुख तीन अग्नियों में एक गार्हपत्य है। अथर्ववेद (१।६।३०) के अनुसार “योऽतिधीनां स आहवनीयो, यो वेदमनिसगार्हपत्य यस्मिन् पचति स दक्षिणाग्नि” अर्थात् अतिचिधों के लिए प्रयुक्त अग्नि आहवनीय, गृह-यज्ञों में प्रयुक्त गार्हपत्य और पकाने का अग्नि दक्षिणाग्नि है।

(६) अग्निहोत्र सायकाल और प्रातः काल में घरो का मूल्य है। अग्निहोत्र के अभाव में क्षुधित अग्नि घरो को जला डालती है इसलिए वह घरो का मूल्य है। अग्नि-होत्र अच्छा याज्ञ और अच्छा होना है। वह यज्ञ-ऋतु^१ का प्रारम्भ है। स्वर्गलोक की उद्योति है, इसलिए कुछ ऋषि अग्निहोत्र को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

(१०) यज्ञ देवों को प्रिय है। देवता पूर्वानुष्ठित यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। वे यज्ञ के द्वारा ही अमुरों का विनाश कर पाए हैं। ज्योतिष्टोम-यज्ञ के द्वारा द्वेप करने वाले शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। यज्ञ में सब प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कुछ ऋषि यज्ञ को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

(११) मानसिक उपामना ही प्रजापति के पद की प्राप्ति का साधन है। इसीलिए वह चित्त-शुद्धि का कारण है। मानसिक उपामना ने यक्ष, एकाग्र मन से योगी लोग अनीत, अनागत और व्यवहृत वस्तुओं का साक्षात्कार करते हैं। मानसिक उपामना से युक्त एकाग्र मन वाले विश्वामित्र आदि ऋषियों ने महत्त्व-मात्र में प्रजा का सृजन किया था। मानसिक उपामना में सर्व प्रतिष्ठित है इसलिए कुछ ऋषि मानसिक उपामना को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

(१२) कुछ मनीषी लोग मन्याम को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं।

यह तिरस्ठवे अनुवाक् का वर्णन है। वासठवे अनुवाक् में भी उन बारह पदों का निरूपण हुआ है। उनके भाष्य में आचार्य मायण ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी हैं—नष्टिक ब्रह्मचारी 'दम' को परम मान उसमें रमण करते हैं। आरण्यक मुनि वानप्रस्थ 'शम' को परम मान उसमें रमण करते हैं। वार्पा, का, तटाग आदि के निर्माणात्मक धर्म को राजा, मंत्री आदि परम मानते हैं। कुछ वेदार्थवादी अग्नि को परम मानते हैं। कुछ वेदार्थवादी अग्निहोत्र को परम मानते हैं। कुछ वेदार्थवादी यज्ञ को परम मानते हैं। मगुण ब्रह्मवादी मानसिक उपामना को परम मानते हैं। सन्यास हिण्यगम ब्रह्मा के द्वारा परम रूप में अभिमत है। भाष्यकार ने आगे लिखा है कि ब्रह्मा पूर्वोक्त मतानुयायी लोगों की तरह

१-तैत्तिरीयारण्यक, १०।६३, सायण भाष्य, पृ० ७७०.

अनुवाधेयमग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावाप्रयणं चातुर्षास्यानि निरुद्धपशुबन्धः सौत्रा-
मणीति सप्त हविर्यज्ञाः। ऋतुशब्दो यूपवत्सु सोमयागेषु रुद्धः। अग्निष्टोमोऽयं
मिन्द्रोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽसौर्यामश्वेति सप्त सोमसंस्थाः
ऋतवः। तेषां सर्वेषां यज्ञऋतूनां प्रारम्भकमग्निहोत्रम्।

जीव नहीं है। यद्यपि हिरण्यगर्भ देहधारी है, फिर भी वह परमात्मा, ब्रह्म कहलाएगा। क्योंकि परमात्मा का शिष्य होने के कारण वह उसी के समान जानी है।^१

ये सब साधन वैदिक नहीं है, किन्तु यह आरण्यक-काल में प्रचलित साधनों का संग्रह है।

इन बारह साधनों में आठवाँ, नौवाँ और दसवाँ भाष्यकार के अनुसार निश्चित ही वैदिक हैं। छट्ठा लौकिक है, पाँचवाँ और सातवाँ लौकिक भी है और वैदिक भी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ग्यारहवाँ आरण्यक सम्मत भी है और श्रामणिक (श्रमणों का) भी है।^२ इन बारह साधनों में संन्यास सबसे उत्कृष्ट है।^३ आचार्य सायण ने लिखा है कि पूर्वोक्त सत्य में लेकर मानस-उपासना तक के साधन तप हैं, फिर भी संन्यास की अपेक्षा वे अबर हैं—निकृष्ट हैं।^४ यही बात तिरसठवें अनुवाक में कही गई है—‘तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिष्ठन्निमाहुः’।^५ आचार्य सायण ने लिखा है—‘संन्यास परम पुन्यार्थ का अन्तरंग साधन है। इसलिए वह सत्य आदि तपों से अत्युत्कृष्ट है।’^६ प्रजनन (मातृवाँ), अग्नि (आठवाँ), अग्निहोत्र (नौवाँ) और यज्ञ (दसवाँ) ये श्रमणों द्वारा सम्मत नहीं हैं, इनकी संक्षिप्त चर्चा हम पहले प्रकरण में कर चुके हैं। संन्यास श्रमणों का सर्वोत्कृष्ट साधन है, यह भी बताया जा चुका है। ‘घर में कन रहें’ यह धोष वही हो सकता है, जहाँ संन्यास को सर्वोच्च साधन माना जाए। अब हम शेष साधनों पर विचार करना चाहेंगे।

छद्म वेपवारी इन्द्र ने नमि राजपि से कहा—“राजपे ! पहले तुम विपुल यज्ञ करो, श्रमण-ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दो फिर मुनि हो जाना।”

१-तैत्तिरीयारण्यक, १०।६२, सायण भाष्य, पृ० ७६६ :

स च ब्रह्मा परो हि परमात्मरूपे हि । न तु पूर्वोक्तमतानुसारिण इव जीवः । यद्यप्यसौ हिरण्यगर्भो देहधारी तथापि परो हि परमात्मैव ब्रह्मा हिरण्यगर्भ इति वक्तुं शक्यते, तच्छिष्यत्वेन तत्समानज्ञानत्वात् ।

२-देखिये चौथा प्रकरण ‘आत्म-बिद्या भक्तियों की देन’ शीर्षक ।

३-तैत्तिरीयारण्यक, १०।६२, पृ० ७६६ ।

४-वही, १०।६२, पृ० ७६६ :

यानि पूर्वोक्तस्यादीनि मानसान्तनि तान्येतानि तपांसि भवत्येव तथापि संन्यासमपेक्षयावराणि निकृष्टानि ।

५-वही, १०।६३, पृ० ७७४ ।

६-वही, १०।६३, पृ० ७७४ :

यस्मात् परमपुण्यार्थस्यान्तरंगं साधनं तस्मादेषां सत्यादीनां तपसां मध्ये संन्यास मतिरिक्त मत्पुत्कृष्टं साधनं मनीषिण ब्राह्मः ।

नमि राजर्षि ने इसके उत्तर में कहा—“जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख गाएँ देता है, उसके लिए भी संयम ही श्रेय है, भले फिर वह कुछ भी न दे ।”^१

इन्द्र ने तीन बातें कही और राजर्षि ने उनमें से सिर्फ एक ही बात (दान) का उत्तर दिया । शेष दो बातों का उत्तर उसी में समाहित कर दिया । उनकी ध्वनि यह है—“जो मनुष्य प्रतिदिन यज्ञ करता है, उसके लिए भी संयम श्रेय है, भले फिर वह कभी यज्ञ न करे । इसी प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन श्रमण-ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके लिए संयम ही श्रेय है, भले फिर वह श्रमण-ब्राह्मणों को कभी भोजन न कराए । इन तीनों प्रसंगों का फलित यही है कि संयम सर्वोत्कृष्ट है ।

यज्ञ सभी श्रमण-संघों के लिए इष्ट नहीं रहा है । गायो व स्वर्ण आदि का दान भी उनमें परम मोक्ष-साधन के रूप में स्वीकृत नहीं रहा है । निग्रन्थ श्रमणों ने तो उस पर तीव्र प्रहार किया था ।^२

“ब्राह्मणों को भोजन कराने पर वे रौरव (नरक) में ले जाते हैं”^३—भृगु पुत्रों ने यह जो कहा उसका तात्पर्य ब्राह्मणों की निन्दा करना नहीं, किन्तु उस मिद्वान्त की तीव्री समालोचना करना है जो जन्मना जाति के आधार पर विकसित हुआ था ।

जैन-साहित्य में उक्त दान और धर्म एक दान शब्द के द्वारा ही निरूपित है । सूत्रकृतांग में कहा है^४—“जो दान की प्रशंसा करता है, वह प्राणियों का वध चाहता है और जो उसका निषेध करता है, वह दान को प्राप्त करने वालों की वृत्ति का छेद करना है ।” इसलिए मुमुक्षु को ‘पुण्य है’ और ‘नहीं है’—इन दोनों से बच कर मध्यम्य भाव का आलम्बन लेना चाहिए । वृत्तिकार ने लिखा है—राजा या अन्य कोई ईश्वर, व्यक्ति कूप, तडाग, दान-शाला आदि कराना चाहे और मुमुक्षु से पूछे—इस कार्य में मुझे पुण्य होगा या नहीं ? तब मुमुक्षु मुनि मौन रखे, किन्तु ‘पुण्य होगा या नहीं होगा’ ऐसा न कहे । उपयुक्त समझे तो उतना-सा कहे कि यह मेरे अधिकार से परे की बात है ।^५

‘राजा या अन्य कोई ईश्वर व्यक्ति कूप, तडाग, दानशाला आदि बनाना चाहे’—

१-उत्तराध्ययन, ९।३८-४० ।

२-(क) हरिवंश पुराण, ६०।१३-१४ :

(ख) अभितगति आगकाचार, ८।४६, ९।५४-५५ ।

३-उत्तराध्ययन, १४।१२ ।

४-सूत्रकृतांग, १।११।२०-२१ ।

५-सूत्रकृतांग, १।११।२०-२१ वृत्ति :

अस्ति नास्ति वा पुण्यमित्येवं ‘ते’ मुमुक्षवः साधवः पुनर्न भाषन्ते । किन्तु पृष्टेः सद्भिर्मोहं मेव समाश्रयणीयम् । .. एवं विषय विषये मुमुक्षूणामधिकार एव नास्ति ।

शीलांक सूरि का यह प्रतिपादन, 'बापी, कूप, तडाग आदि निर्माण को राजा, घमास्य आदि प्रभु-वर्ग उत्तम मोक्ष-हेतु मानता है'^१—आचार्य सायण के इस उल्लेख से बहुत सम्बन्धित है। यह धर्म भी निर्ग्रन्थों को परम मोक्ष-साधन के रूप में मान्य नहीं रहा, इसीलिए भृगु-पुत्रों ने कहा था कि धन और धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है—'घणेण किं धम्मधुराहिगारे ?'^२

(१) सत्य, (२) तप, (३) दम, (४) शम और (५) मानस-उपासना—ये पाँचों साधन श्रमण-परम्परा में स्वीकृत हैं, किन्तु सब श्रमण-संघों में समान रूप से स्वीकृत हैं, यह नहीं कहा जा सकता। निर्ग्रन्थ-श्रमण सत्य को मोक्ष का साधन मानते हैं, किन्तु सत्य ही परम मोक्ष-साधन है, ऐसा एकान्तिक-पक्ष उन्हें मान्य नहीं है।

तप को भी वे मोक्ष का साधन मानते हैं, किन्तु अनशन से उत्कृष्ट तप नहीं हैं^३ या तप ही परम मोक्ष-साधन है, ऐसा वे नहीं मानते। उनके अभिमत में तप के १२ प्रकार हैं। अनशन बाह्य-तप है, ध्यान अन्तरंग-तप है। वह अनशन से उत्कृष्ट है।^४

इसी प्रकार दम, शम और मानस-उपासना भी एकान्तिक रूप से मान्य नहीं हैं, किन्तु वे समुचित रूप से मान्य हैं। इनका विशद विवेचन 'साधना-पद्धति' (सातवें प्रकरण) में देखें।

२—स्नान

निर्ग्रन्थ-श्रमण स्नान को आत्म-शुद्धि का साधन नहीं मानते। बौद्ध-श्रमणों का अभिमत भी यही रहा है।

उम समय मुन्दरिक् भाग्द्वज ब्राह्मण ने भगवान् से यह कहा—

"क्या आप गौतम ! स्नान के लिए बाहुका नदी चलेँगे ?"

"ब्राह्मण ! बाहुका नदी से क्या (लेना) है ? बाहुका नदी क्या करेगी ?"

"हे गौतम ! बाहुका नदी लोकमान्य (= लोक सम्मत) है, बाहुका नदी बहुत जनों द्वारा पवित्र (= पुण्य) मानी जाती है। बहुत से लोग बाहुका नदी में (अपने) किए पापों को बहाते हैं।"

१—तैत्तिरीयारण्यक, १०।६२, सायण भाष्य, पृ० ७६५ :

स्मृतिपुराणप्रतिपाद्यो बापीकूपतडागादि निर्माणरूपोत्र धर्मो विवक्षितः। स एवोत्तमो मोक्षहेतुरिति राजामात्याद्ययः प्रभवो मन्यन्ते।

२—उत्तराध्ययन, १४।१७।

३—तैत्तिरीयारण्यक, १०।६२, पृ० ७६५

तपो नानशनात् परम्।

४—उत्तराध्ययन, ३।३०।

तब भगवान् ने सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण को गाथाओं में कहा—

“बाहुका, अधिकक, गया और सुन्दरिका में, सरस्वती और प्रयाग तथा बाहुमती नदी में, काले कर्मों वाला मूढ़ चाहे नित्य नहाए, (किन्तु) शुद्ध नहीं होगा । क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुलिका नदी ?

“(वह) पापकर्मी =कृतकित्विष दुष्ट नर को नहीं शुद्ध कर सकते । शुद्ध (नर) के लिए सदा ही फल्गू है, शुद्ध के लिए सदा ही उपोसथ है । शुद्ध और शुचिकर्मा के व्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं ।

“ब्राह्मण ! यही नहा, सारे प्राणियों का भोग कर । यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता, यदि बिना दिया नहीं लेता, (और) श्रद्धावान् मत्सर-रहित है । (तो) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय (=उदपान) भी तेरे लिए गया है ।”

धर्मकीर्ति का प्रसिद्ध श्लोक है—

वेद्यप्रामाण्यं कस्यचित् कर्तुं शकः, स्नाने धर्मेच्छा जातिबाधाबलेपः ।

संतापारम्भः पापहानाय चैति, ध्वस्तप्रज्ञानां पंचर्लिगानि जाड्ये ॥

निर्ग्रन्थ हरिकेशबल ने ब्राह्मणों से कहा—“जल से आत्म-शुद्धि नहीं होती ।”^१ तब उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने हरिकेशबल से पूछा—‘आपका नद (जलाशय) कौन सा है ? आपका शान्ति-तीर्थ कौन सा है ? आप कहाँ नहा कर कर्म-रज धोते हैं ? हे यज्ञ-पूजित संयते ! हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए ।”^२ उस समय निर्ग्रन्थ हरिकेशबल ने उन्हें आत्म-शुद्धि के स्नान का उपदेश दिया । उन्होंने कहा—“अकल्पित एवं आत्मा का प्रसन्न-लेख्या वाला धर्म मेरा नद (जलाशय) है । ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-तीर्थ है, जहाँ नहा कर मैं विमल, विशुद्ध और सुशीतल होकर कर्म-रजों का त्याग करता हूँ । यह स्नान कुशल-पुरुषों द्वारा दृष्ट है । यह महास्नान है । अतः ऋषियों के लिए प्रशस्त है । इस धर्म-नद में नहाए हुए महर्षि विमल और विशुद्ध होकर उत्तम-अर्थ (मुक्ति) को प्राप्त हुए हैं ।”^३

इस प्रकार बौद्ध और निर्ग्रन्थ स्नान से आत्म-शुद्धि नहीं मानते । किन्तु कुछ धम्मण स्नान को आत्म-शुद्धि का साधन मानते थे । एकदण्डी और त्रिदण्डी परिव्राजक स्नानशील

१-मज्झिमनिकाय, १।१।७ पृ० २६ ।

२-उत्तराध्यायन, १।२।८ ।

३-वही, १।२।५ ।

४-वही, १।२।५६-५७ ।

और शुचिवादी थे।^१ त्रिदण्डी परिव्राजक श्रमण थे—यह निशीथ भाष्य की चूर्ण में उल्लिखित है।^२ सूत्रकृतांग (१।१।३।८) की वृत्ति से भी उनके श्रमण होने की पुष्टि होती है। मूलाचार में भी तापस, परिव्राजक, एकदण्डी, त्रिदण्डी आदि को 'श्रमण' कहा गया है।^३

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'स्तान आरम-गृद्धि का साधन नहीं'—इस विषय में सब श्रमण-संघ एक मन नहीं थे।

३-कर्तृवाद

जैन और बौद्ध जगत् को किसी सर्वशक्तिमत्पन्न सत्ता के द्वारा निर्मित नहीं मरनते। भगवान् महावीर ने कहा—“जो लोग जगत् को कृत बनलाने हैं, वे नन्व को नहीं जानते। यह जगत् अविनाशी है—पहले था, है और होगा।”^४

बौद्ध-सिद्धान्त में किसी मूल कारण की व्यवस्था नहीं है। बौद्ध नहीं मानते कि ईश्वर, महादेव या वामुदेव, पुनव, प्रधानादिक किसी एक कारण में सर्व जगत् की प्रवृत्ति होती है। यदि भावों की उत्पत्ति एक कारण में होनी तो सर्व जगत् की उत्पत्ति युगपत् होती, किन्तु हम देखते हैं कि भावों का क्रम संभव है।^५

कुछ श्रमण जगत् को अण्डकृत मानते थे। उनके अभिमतानुसार जब यह जगत् पदार्थ शून्य था तब ब्रह्मा ने जल में एक अण्डा उत्पन्न किया। वह अण्डा बढ़ते-बढ़ते जब फट गया तब ऊर्ध्वलोक और अधोलोक—ये दो भाग हो गए। उनमें सब प्रजा उत्पन्न हुई। इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि की उत्पत्ति हुई—

माहणा समणा एगे, आह अंडकडे जगे।

असो तत्त मकासी य, अयाणंता मुसं बवे ॥^६

वृत्तिकार के अनुसार त्रिदण्डी आदि श्रमण ऐसा मानते थे।^७

१-मूलाचार, पंचाचाराधिकार, ६२, वृत्ति :

परिहृता—परिव्राजका एकदण्डीत्रिदण्ड्यादयः स्तानशीलाः शुचिवादिनः।

२-निशीथ सूत्र, भाग २, पृ० २, ३, ३३२।

३-मूलाचार, पंचाचाराधिकार, ६२।

४-सूत्रकृतांग, १।१।३।९।

५-बौद्ध धर्म दर्शन, पृ० २२३।

६-सूत्रकृतांग, १।१।३।८।

७-वही, १।१।३।८, वृत्ति :

श्रमणाः—त्रिदण्डिप्रभृतय एके केवल पौराजिकाः न सर्वे।

४-आत्मा और परलोक

‘आत्मा’ शब्द ऋग्वेद-काल (१. ११५. १, १०. १०३. ७) में ही प्रचलित रहा है। किन्तु इसके अर्थ का क्रमशः विकास हुआ है और तब अन्त में उपनिषदों में यह शब्द के समकक्ष परम सत्त्व के रूप में व्याख्यात हुआ है। उदाहरणार्थ बृहदारण्यकोपनिषद् (१. १. १) में इसका अर्थ ‘शरीर’ है, वहीं (३. १०. १३) पर यह वैयक्तिक आत्मा को उद्दिष्ट करता है फिर परम सत्त्व के अर्थ में तो यह प्रायः आता रहा है।^१

ए० ए० मैकडोनल ने लिखा है—“ऐसा विद्वान् किया जाना है कि अग्नि अथवा ‘शवर्ग’ (कन्न) केवल मृत शरीर को ही विनष्ट करने दे, क्योंकि मृत व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व को अनवरत ही माना गया है। यह वैदिक-धार्मिक उस पुरातन विद्वान् पर आधारित है कि आत्मा में शरीर में अपने को अचेतनावस्था तक में अलग कर लेने की शक्ति होती है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इसीलिए एक सम्पूर्ण सूक्त (१०. ५८) में प्रत्यक्ष मृत्यु पर मृत्यु व्यक्ति की आत्मा (मनस्) में, बाहर भ्रमण कर रहे स्थानों में पुनः शरीर में लौट आने की श्रुति की गई है। बाद में विकसित पुनर्जन्म के सिद्धान्त का वेदों में कोई संकेत नहीं मिलता, किन्तु एक ब्राह्मण में यह उक्ति मिलती है कि जो लोग विधिवत् संस्कारादि नहीं करते, वे मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेते हैं और बार-बार मृत्यु का ग्राम बनते रहते हैं (अतप्य ब्राह्मण, १०, ४, ३)।”^२

उपनिषदों में पूर्ववर्ती वैदिक-साहित्य में आत्मा और परलोक के विषय में बहुत बिशद चर्चा नहीं है। निर्गन्ध आदि भ्रमण-संघ आत्मा को त्रिकालवर्ती मानते थे। पुनर्जन्म के विषय में भी उनकी धारणा बहुत स्पष्ट थी।

ऋगु पुरोहित ने अपने पुत्रों में कहा—“पुत्रो ! जिस प्रकार अग्नी में अविद्यमान अग्नि उत्पन्न होती है, द्रुव में घी और तिथो में तैल पंदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। शरीर का नाश हो जाने पर उनका अस्तित्व नहीं रहता।”^३

तब पुत्र बोले—“पिता ! आत्मा अमूर्त है, इसलिए यह इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। यह अमूर्त है, इसलिए नित्य है। यह निश्चय है कि आत्मा के आन्तरिक दोष ही उसके बन्धन के हेतु हैं और बन्धन ही संसार का हेतु है—ऐसा कहा है।”^४

१-वैदिक कोश, पृ० ३६।

२-वैदिक साइबोलॉजी (हिन्दी अनुवाद), पृ० ३१६।

३-उत्तराध्ययन, १४।१८।

४-वही, १४।१९।

कहा है : “बहुत सारे कामासक्त लोग परलोक को नहीं मानते थे। वे कहते थे—‘परलोक तो हमने देखा नहीं, यह रति (आनन्द) तो चक्षु-दृष्ट है—आँखों के सामने है। ये काम-भोग हाथ में आग हुआ है। भविष्य में होने वाले मंदिर हैं। कौन जानता है—परलोक है या नहीं? हम लोक-समुदाय के साथ रहेंगे।’ ऐसा मान कर बाल-मनुष्य भ्रष्ट बन जाता है। वह काम-भोग के अनुराग से क्लेश पाता है।

“फिर वह त्रस तथा स्थावर जीवों के प्रति दण्ड का प्रयोग करता है और प्रयोजनवश अथवा बिना प्रयोजन ही प्राणी-समूह की हिंसा करता है। हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, छल-कपट करने वाला, चुगली खाने वाला, वेद-परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रकट करने वाला अज्ञानी मनुष्य मद्य और मांस का भोग करना है और यह श्रेय है—ऐसा मानता है।

“वह शरीर और वाणी में मन होता है, धन और स्त्रियों में रूढ़ होता है। वह राग और द्वेष—दोनों में उसी प्रकार कर्म-मल का संचय करता है, जैसे शिशुनाग (अलम या कंचुआ) मूत्र और शरीर दोनों में मिट्टी का।”

ये लोग सम्भवतः भौतिकवादी या मुखवादी विचारधारा अथवा संजयवेलट्टिपुल के सदेहवादी दृष्टिकोण में प्रभावित थे। कुछ श्रमण भी आत्मा और परलोक का अस्तित्व नहीं मानते थे।

अजातशत्रु ने भगवान् बुद्ध से कहा—“भन्ते ! एक दिन मैं जहाँ अजितकेशकम्बल था वहाँ ०। एक ओर बैठ कर ० यह कहा—हे अजित ! जिस तरह ०। हे अजित ०। उसी तरह क्या श्रमण भाव के पालन करते ०?”

‘ऐसा कहने पर भन्ते ! अजितकेशकम्बल ने यह उत्तर दिया—‘महाराज ! न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पुण्य या पाप का अच्छा बुरा फल होता है, न यह लोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न आयोनिज (=ओपपातिक, देव) सत्त्व हैं और न इस लोक में बैसे ज्ञानी और समर्थ श्रमण या ब्राह्मण हैं जो इस लोक और परलोक को स्वयं जान कर या साक्षात् कर (कुछ) कहेंगे। मनुष्य चार महाभूतों से मिल कर बना है। मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वी, महापृथ्वी में लीन हो जाती है, जल०, तेज०, वायु० और इन्द्रियाँ आकाश में लीन हो जाती हैं। मनुष्य लोग मरे हुए को खाट पर रख कर ले जाते हैं, उसकी निन्दा, प्रशंसा करते हैं। हड्डियाँ कबूतर की तरह उजली हो (बिखर) जाती हैं और सब कुछ भस्म हो जाता है। मूर्ख लोग जो दान देते हैं, उसका कोई फल नहीं होता।

आस्तिस्त्वाद् (=आत्मा) झूठा है। मूर्ख और पण्डित सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं। मरने के बाद कोई नहीं रहता' ।”^१

संजयवेलट्टिपुत्त भी परलोक के विषय में कोई निश्चित मत नहीं रखते थे। उसी बैठक में अजातशत्रु ने भगवान् बुद्ध से कहा था—

“भन्ते ! एक दिन मैं जहाँ संजयवेलट्टिपुत्त० ।—श्रावण्य के पालन करने० ?

“ऐसा कहने पर भन्ते ! संजयवेलट्टिपुत्त ने उत्तर दिया—‘महाराज ! यदि आप पूछें, क्या परलोक है ? और यदि मैं समझूँ कि परलोक है, तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहना, मैं वैसा भी नहीं कहना, मैं दूसरी तरह से भी नहीं कहना, मैं यह भी नहीं कहना कि यह नहीं है, परलोक नहीं है० । अयोनिज प्राणी नहीं है, हैं भी और नहीं भी, न है और न नहीं हैं० । अच्छे बुरे काम के फल हैं, नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, न है और न नहीं हैं ? ०। तथागत मरने के बाद होते हैं, नहीं होते हैं० ? यदि मुझे ऐसा पूछें और मैं ऐसा समझूँ कि मरने के बाद तथागत न रहते हैं और न नहीं रहते हैं, तो मैं ऐसा आपको कहूँ। मैं ऐसा भी नहीं कहना, मैं वैसा भी नहीं कहता०’ ।”^२

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि महात्मा बुद्ध परलोकवादी होते हुए भी अनात्मवादी थे। बौद्धों के अनुसार आत्मा प्रज्ञप्तिमात्र है। जिस प्रकार ‘गन्ध’ नाम का कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, वह शब्दमात्र है, परमार्थ में अग-मभार है, उसी प्रकार आत्मा, जीव, सत्त्व, नाम रूपमात्र (स्कन्ध-यन्त्रक) है। यह कोई अविपरिणामी शाश्वत पदार्थ नहीं है। बौद्ध अनीश्वरवादी और अनात्मवादी हैं। वे सर्वास्तिवादी, सम्बन्धवादी तथा बहुधर्मवादी हैं, किन्तु वे कोई शाश्वत पदार्थ नहीं मानते। उनकी मान्यता में द्रव्य सत् है, किन्तु क्षणिक हैं ।”

महात्मा बुद्ध ने कहा था—

“भिक्षुओ ! यदि कोई कहे कि मैं तब तक भगवान् (बुद्ध) के उपदेश के अनुसार नहीं चलूँगा, जब तक कि भगवान् मुझ यह न बता देंगे कि संसार शाश्वत है वा अशाश्वत, संसार सान्त है वा अनन्त, जीव वही है जो शरीर में है वा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ; मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं वा मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहने—तो भिक्षुओ, यह बातें तो तथागत के द्वारा वे-कही ही रहेगी और वह मनुष्य यों ही मर जाएगा ।

१—बीधनिकाय, ११२, पृ० २०-२१ ।

२—वही, ११२, पृ० २२ ।

३—बौद्ध धर्म दर्शन, पृ० २२३ ।

“भिक्षुओ, जैसे किसी आदमी के जहर में बुझा हुआ तीर लगा हो। उसके मित्र, रिस्तेदार उसे तीर निकालने वाले बैद्य के पास ले जावें। लेकिन वह कहे—‘मैं तब तक यह तीर नहीं निकलवाऊँगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा है वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है वा शूद्र है’; अथवा वह कहे—‘मैं तब तक यह तीर नहीं निकलवाऊँगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा है, उसका अमुक नाम है, अमुक गोत्र है’, अथवा वह कहे—‘मैं तब तक यह तीर नहीं निकलवाऊँगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा है, वह लम्बा है, छोटा है, बा मझले कद का है’; तो हे भिक्षुओ, उस आदमी को इन बातों का पता लगेगा ही नहीं, और वह यो ही मर जाएगा।

“भिक्षुओ, ‘संसार शाश्वत है’—ऐसा मत रहने पर भी, ‘संसार अशाश्वत है’—ऐसा मत रहने पर भी, ‘संसार सान्त है’—ऐसा मत रहने पर भी, ‘संसार अनन्त है’—ऐसा मत रहने पर भी ‘जीव बही है जो शरीर है’—ऐसा मत रहने पर भी, ‘जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है’—ऐसा मत रहने पर भी जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना-पीटना, पीड़ित होना, चिन्तित होना, परेशान होना तो (हर हालत में) है ही और मैं इसी जन्म में—जीते जी—इन्हीं सबके नाश का उपदेश देता हूँ।”^१

भगवान् महावीर आत्मा और परलोक, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म के प्रबल समर्थक थे। उनका युग आत्म-विद्या और परलोक-विद्या की जिज्ञासाओं का युग था। उस समय ‘आत्मा है या नहीं’, ‘परलोक है या नहीं’, ‘जिन या तयागत होंगे या नहीं’?—ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। कुछ अल्पमति श्रमण इन प्रश्नों के जाल में उलझ भी जाते थे। इसीलिए भगवान् महावीर ने उस मानसिक उलझन को ‘दर्शन परीवह’ कहा। उन्होंने बताया—‘निश्चय ही परलोक नहीं है, तपस्वी की ऋद्धि भी नहीं है अथवा मैं ठगा गया हूँ’—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे। ‘जिन हुए थे, जिन हैं और जिन होंगे—ऐसा जो कहते हैं, वे झूठ बोलते हैं’—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे।^२

उत्तराध्ययन में ‘परलोक’ शब्द का पाँच बार (५।११, १६।६२; २२।१६, २६।५०, ३४।६०) तथा ‘पूर्व-जन्म की स्मृति (=जाति-स्मृति)’ का तीन बार (६।१, २; १४।५; १६।७, ८) उल्लेख हुआ है। प्रकारान्तर से ये विषय बहुत बार चर्चित हुए हैं।

५-स्वर्ग और नरक

स्वर्ग और नरक की चर्चा वैदिक-साहित्य में भी रही है। ए० ए० मैकडोनल ने लिखा है—

१-संयुक्तनिकाय, २१।५; बुद्ध वचन, पृ० २२-२३।

२-उत्तराध्ययन, २।४४-४५।

“यद्यपि परलोक-जीवन के सर्वाधिक स्पष्ट और प्रमुख सन्दर्भ ऋग्वेद के नवम और दशम मण्डल में मिलते हैं, तथापि कभी-कभी इसका प्रथम में भी उल्लेख है। जो कठिन तपस्या (तपः) करते हैं, जो युद्ध में अपने जीवन का मोह त्याग देते हैं (१०, १५४^{२०५}) अथवा इनसे भी अधिक, जो प्रचुर दक्षिणा देते हैं, (वही, ३, १, १२५^५, १०, १०७^३) उन्हें ही पुरस्कार स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होता है। अथर्ववेद, इस अन्तिम प्रकार के लोगों को प्राप्त होने वाले पुण्य-फलों के विवरण में भरा है।

“स्वर्ग में पहुँच कर मृत व्यक्ति ऐसा सुखकर जीवन व्यतीत करते हैं (१०, १४^८, १५^{१४}, १६^{२०५}), जिसमें सभी कामनाएँ तृप्त रहती हैं (६, ११३^{१०११}), और जो देवों के बीच (१०, १४^{१४}) प्रमुखतः यम और वरुण, इन दो राजाओं की उपस्थिति में व्यतीत होता है (१०, १४^४)। यहाँ वह जराबूझा से सर्वथा मुक्त होते हैं (१०, २७^{२१})। तेजस्वी शरीर से युक्त होकर वह देवों के प्रियपात्र बन जाते हैं (१०, १४^८, १६^५, ५६^१)। यहाँ वह पिता, माता और पुत्रों को देखते हैं (अथर्ववेद ६, १२०^३) और अपनी पत्नियों तथा मस्तान में पुनः मिल जाते हैं (अथर्ववेद १२, ३^{१५})। यहाँ का जीवन अपूर्णताओं और शारीरिक कष्टों से सर्वथा मुक्त होता है (१०, १४^८, अथर्ववेद ६, १२०^३), व्याधिपाँ पीछे छूट जाती है और हाथ-पैर लूले या लंगड़े नहीं होते (अथर्ववेद ३, २८^५)। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में अक्सर यह कहा गया है कि परलोक में मृत व्यक्ति शरीर तथा अन्य अवयवों की दृष्टि से सम्पूर्ण होता है।

“ऋग्वेद में मृतकों के आनन्दप्रद जीवन को ‘मदन्ति’ अथवा ‘मादयन्ते’ जैसे सामान्य आशय के शब्दों से व्यक्त किया गया है (१०, १४^{१०}, १५^{१४}, इत्यादि)। स्वर्गलोक के आनन्दप्रद जीवन का सर्वाधिक विस्तृत विवरण ऋग्वेद (६, ११३^{१०११}) में मिलता है। वहाँ चिरस्तन प्रकाश और तीव्रगति से प्रवाहित होने वाले ऐसे जल हैं, जिनकी गति निर्बाध होती है (तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, १२, २^०), वहाँ पुष्टिकर भोजन और तृप्ति है, वहाँ आनन्द, सुख आह्लाद, और सभी कामनाओं की सन्तुष्टि है। यहाँ अनि-विश्वरूप से वर्णित आनन्द की, बाद में प्रेम के रूप में व्याख्या की गई है (तैत्तिरीय ब्राह्मण २, ४, ६^६, तु० की० शतपथ ब्राह्मण १०, ४, ४^४) और अथर्ववेद (४, ३४^२) यह व्यक्त करता है कि स्वर्गलोक में लैंगिक सन्तुष्टि के प्रचुर साधन उपलब्ध हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वहाँ पहुँचने वाले भाग्यशालियों को प्राप्त सुख पृथ्वी के श्रेष्ठतम व्यक्तियों की अपेक्षा सौ गुने अधिक है (१४, ७, १^{३२३})। ऋग्वेद भी यह कहता है कि भाग्यशालियों के स्वर्ग में वीणा का म्बर और संगीत सुनाई पड़ता रहता है (१०, १३५^७), वहाँ के लोगों के लिए सोम, घृत और मधु प्रवाहित होता रहता है (१०, १५४^१)। वहाँ धृत से भरे सरोवर तथा कुण्ड, मधु और मदिरा की नदियाँ बहती हैं (अथर्ववेद ४,

३४, ५-६; शतपथ ब्राह्मण ११, ५, ६६)। वहाँ उज्ज्वल, विविध रंगों वाली गायें हैं जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं (कामदुषा—अथर्ववेद ४।३४८)। वहाँ न तो निर्धन है और न धनवान्, न शक्तिशाली हैं न शोषित (अथर्ववेद ३, २६३)।”

“ऋग्वेद के रचयिताओं के विचार से यदि पुण्यात्मा लोग परलोक में अपना पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो दुष्टों के लिए भी परलोक में दण्ड मिलने का न सही, किन्तु कम से कम किसी न किसी प्रकार के आवास की कल्पना कर लेना भी, जैसा कि ‘अवेस्ता’ में है, स्वाभाविक ही है। जहाँ तक अथर्ववेद और कठ उपनिषद् का सम्बन्ध है, इनमें नरक की कल्पना निश्चित रूप से मिलती है। अथर्ववेद (७, १४३, ५, १६३) यम के क्षेत्र (१२-४०६) ‘स्वर्ग-लोक’ के विपरीत, ‘नारक-लोक’ नामक राक्षसियों और अभिचारिणियों के आवास के रूप में एक अधो-ग्रह (पानाल-लोक) की चर्चा करता है। हत्यारं लोग इसी नरक में भेजे जाते हैं (वाजसनेयि मंहिता ३०, ५)। उसे अथर्ववेद में अनेक बार ‘अधम अन्धकार’ (८, २०६ इत्यादि) और साथ ही साथ, ‘काला अन्धकार’ (५, ३०१३) और ‘अन्ध अन्धकार’ (१८, ३३) कहा गया है। नारकीय यातनाओं का भी एक बार ही अथर्ववेद (५, १६) में और अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत रूप में शतपथ ब्राह्मण (११, ६, १) में वर्णन किया गया है, क्योंकि परलोक के दण्ड की प्राप्ति अपने स्पष्ट रूप में ब्राह्मण-काल और उसके बाद में ही विकसित हुई है।”

उत्तराध्ययन में ‘देव’ शब्द का प्रयोग द्वालीस बार हुआ है।^१ चार बार ‘देवलोक’ (देवलोक या देवलोय) का प्रयोग हुआ है।^२

उसमें तीसरे अध्ययन में बताया गया है—‘कर्म के हेतु को दूर कर। क्षमा से यश (सयम) का गन्ध कर। ऐसा कर्म वाला पार्थिव शरीर को छोड़ कर ऊर्ध्व दिशा (स्वर्ग या मोक्ष) को प्राप्त होता है।’

“विविध प्रकार के शीलों की आराधना करके जो देवलोकों व उनके ऊपर के देवलोकों की आयु का भोग करने हैं, वे उत्तमोत्तम महामुक्ता (चन्द्र-सूर्य) की तरह दीप्तिमान् होते हैं। ‘स्वर्ग में पुनः क्लृप्त नहीं होता’—ऐसा मानते हैं। वे दैवी भोगों के लिए अपने आपको अर्पित किए हुए रहते हैं। उच्छ्रान्तुषा का बनाने में समर्थ होने हैं तथा सैकड़ों पूर्व-वर्षों—असंख्य-काल तक वहाँ रहते हैं।”

१-वैदिक माहथोलोंजी ‘हिन्दी अनुवाद’ पृ० ३१६-३२०।

२-वही, पृ० ३२१-३२२।

३-वेद्विष्णु—वसवेआलियं तद् उत्तरउभयणाणि, शब्द-सूची, पृ० १९८।

४-वही, शब्द-सूची पृ० १९८।

५-उत्तराध्ययन, ३।१३-१५।

“जो संवृत-भिक्षु होता है, वह दोनों में से एक होता है—सब दुःखों में मुक्त या महान् ऋद्धि वाला देव ।

“देवताओं के आवास क्रमशः उत्तम, मोह-रहित, छुतिमान् और देवों से आकीर्ण होते हैं । उनमें रहने वाले देव यशस्वी, दीर्घायु, ऋद्धिमान्, दीप्तिमान्, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अभी उत्पन्न हुए हो—ऐसी कान्ति वाले और सूर्य के समान अति-तेजस्वी होते हैं ।”^१

“देव और नरक-योनि में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक एक-एक जन्म-ग्रहण तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।”^२

छत्तीसवें अध्ययन में देव-जाति के प्रकारों का निरूपण है ।^३

नरक (=नरग या नरय या निरय) का प्रयोग सतरह बार हुआ है ।^४ उन्नीसवें अध्ययन में नारकीय वेदनाओं का विशद वर्णन है ।^५ नारकीय जीवों का निरूपण छत्तीसवें अध्ययन में हुआ है ।^६

कुछ श्रमण स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं करते थे । इस प्रसंग में अजितकेश-कम्बल का उच्छेदवाद उल्लेखनीय है ।^७ संजयवेलटिष्ठपुत्र भी इस विषय में कोई निश्चित मत नहीं रखता था ।^८

६-निर्वाण

वैदिक यज्ञ-संस्था में पारलौकिक-जीवन का महत्त्वपूर्ण सत्थान स्वर्ग है । निर्वाण का सिद्धान्त उन्हें मान्य नहीं था । उपनिषदों में वह स्थिर हुआ है । श्रमण-परम्परा आरम्भ से ही निर्वाणवादी रही है । श्रीमद्भागवत में भगवान् ऋषभ को मोक्ष-धर्म की अपेक्षा से ही वामुदेव का अवतार कहा गया है ।^९

भगवान् बुद्ध ने वैदिक-परम्परा से अपने उद्देश्य की पृथक्ता बतलाते हुए कहा—

१-उत्तराध्ययन, ५।२५-२७ ।

२-वही, १०।१४ ।

३-वही, ३६।२०४-२४७ ।

४-वेत्तिण, बसवेआलियं तह उत्तरअकयणाणि, शम्भ-सूची—पृ० २०४, २१० ।

५-उत्तराध्ययन, १९।४७-७३ ।

६-वही, ३६।१५६-१६९ ।

७-हीनिकाय, १।२, पृ० २०-२१ ।

८-वही, १।२, पृ० २२ ।

९-श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ११, अध्याय २, श्लोक २, पृ० ७१० :

तमाहुर्वासुदेवांशं, मोक्षधर्मविबक्षया ।

“पंचशिल् । हां मुझे स्मरण है। मैं ही उस समय महागोविन्द था। मैंने ही उन श्रावकों को ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाया था। पंचशिल् । मेरा वह ब्रह्मचर्य न निर्वेद के लिए (=न विराग के लिए), न उपशम (=परम शान्ति) के लिए, न ज्ञान प्राप्ति के लिए, न सम्बोधि के लिए और न निर्वाण के लिए था। वह केवल ब्रह्मलोक-प्राप्ति के लिए था। पंचशिल् । मेरा यह ब्रह्मचर्य एकान्त (बिलकुल) निर्वेद के लिए, विराग० और निर्वाण के लिए है।”^१

सूत्रकृतांग में भगवान् महावीर को निर्वाणवादियों में श्रेष्ठ कहा गया है।^२ भगवान् महावीर के काल में अनेक निर्वाणवादी धाराएँ थी, किन्तु महावीर जिस चारा में थे, वह धारा बहुत प्राचीन और बहुत परिष्कृत थी। इसीलिए उन्हें निर्वाणवादियों में श्रेष्ठ कहा गया।

भगवान् वृद्ध ने निर्वाण का स्वरूप ‘अमृत होना’ या ‘बुझ जाना’ बतलाया—

“भिभृशो । यह जो रूप का निरोध है, उपशमन है, अमृत होना है, यही दुःख का निरोध है, रोगों का उपशमन है, जरा-मरण का अमृत होना है। यह जो वेदना का निरोध है, सजा का निरोध है, उपशमन है, अमृत होना है, यही दुःख का निरोध है, रोगों का उपशमन है, जरा-मरण का अमृत होना है।”^३ “यही शान्ति है, यही श्रेष्ठता है, यह जो सभी सम्कारों का वृत्त, सभी चित्त-मलों का त्याग, तृष्णा का क्षय, विराग-स्वरूप, निरोध-स्वरूप निर्वाण है।”^४

किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि निर्वाण के पश्चात् आत्मा की क्या स्थिति होती है ? भगवान् महावीर ने निर्वाण की उत्तरकालीन स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डाला। इसीलिए उन्हें निर्वाणवादियों में श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उत्तराध्ययन में छह बार ‘निर्वाण’ शब्द का प्रयोग हुआ है और अनेक बार ‘मोक्ष’ शब्द भी अन्यान्य अर्थों के साथ निर्वाण के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है।^५

मोक्ष का वर्णन छत्तीसवें अध्याय में है।^६ अनेक अन्ययनों की परिसमाप्ति में

१—दीर्घनिकाय, २।६, पृ० १७६।

२—सूत्रकृतांग, १।६।२१।

३—संयुक्तनिकाय, २१।३।

४—अंगुत्तरनिकाय, ३।३२।

५—देखिए—इससेआलियं तह उत्तरअध्ययणाणि, सख्ख-सूची, पृ० २११, २६८।

६—उत्तराध्ययन, ३६।४८-६७।

सिद्धगति, निर्वाण या मोक्ष-प्राप्त होने का उल्लेख है ।^१ कुछ श्रमण निर्वाण को नहीं मानते थे ।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि (१) दान, (२) स्नान, (३) कर्तृवाद, (४) आत्मा और परलोक, (५) स्वर्ग और नरक तथा (६) निर्वाण—ये सभी विषय श्रमण-परम्परा की एकसूत्रता के व्याप्त लक्षण नहीं हैं । इनमें से कुछ विषय श्रमण और वैदिक परम्पराओं में भी समान हैं ।

इसीलिए इन विषयों का श्रमण और वैदिक धारा की विभाजन-रेखा तथा श्रमण-परम्परा की एकसूत्रता की व्याप्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

५

१—उत्तराध्ययन, १.४८ ३।२०, १.०।३७, १.१।३२, १.२।४७; १.३।३५; १.४।५३, १.६।१७ १.८।५३, २.१।२४, २.४।२७, २.५।४३, २.६।५२, ३.०।३७; ३.१।२१; ३.२।१११ ३.५।२१, ३.६।२८ ।

२—बीघनिकाय, १।२. पृ० २२ ।

प्रकरण : चौथा आत्म-विद्या-क्षत्रियों की देन

आत्म-विद्या की परम्परा

ब्रह्म-विद्या या आत्म-विद्या अवैदिक शब्द है। मुण्डकोपनिषद् के अनुसार सम्पूर्ण देवताओं में पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। वह विश्व का कर्त्ता और भवन का पालक था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वी को समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया। अथर्वी ने अग्नि को, अग्नि ने भारद्वाज-मन्यवह को, भारद्वाज-मन्यवह ने अपने से कनिष्ठ ऋषि को उसका उपदेश दिया। इस प्रकार गुरु-शिष्य के क्रम में वह विद्या अग्नि ऋषि को प्राप्त हुई।^१

बृहदारण्यक में दो बार ब्रह्म-विद्या की वंश-परम्परा बताई गई है।^२ उसके अनुसार पोनिमाय ने गोविन में ब्रह्म-विद्या प्राप्त की। गुरु-शिष्य का क्रम चलने-चलते अन्त में बताया गया है कि परमेष्ठी ने वह विद्या ब्रह्मा में प्राप्त की। ब्रह्मा स्वयम्भू है। शंकराचार्य ने ब्रह्मा का अर्थ 'हिरण्यगर्भ' किया है। उसमें आगे आचार्य-परम्परा नहीं है, क्योंकि वह स्वयम्भू है।^३

मुण्डक और बृहदारण्यक का क्रम एक नहीं है। मुण्डक के अनुसार ब्रह्म-विद्या की प्राप्ति ब्रह्मा में अथर्वी को होती है और बृहदारण्यक के अनुसार वह ब्रह्मा में परमेष्ठी को होती है। ब्रह्मा स्वयम्भू है। इस विषय में दोनों एक मन हैं।

जैन-दर्शन के अनुसार आत्म-विद्या के प्रथम प्रवर्तक भगवान् ऋषभ हैं। वे प्रथम गजा, प्रथम जिन (अर्हत), प्रथम केवली, प्रथम तीर्थङ्कर और प्रथम धर्म-चक्रवर्ती थे।^४ उनके 'प्रथम जिन' होने की बात इतनी विश्रुत हुई कि आगे चल कर 'प्रथम जिन' उनका एक

१-मुण्डकोपनिषद्, १।१, १।२।

२-बृहदारण्यकोपनिषद्, २।६।१, ४।६।१-२।

३-वही, भाष्य, २।३।६, पृ० ६१८.

परमेष्ठी विराट्, ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्। ततः परं आचार्यपरम्परा नास्ति।

४-जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, २।३० :

उत्तरे णामं अरहा कोसलिए पढमराया पढमजिणे पढमकेवली पढमसित्थकरो पढमधम्मवरचक्रवट्ठी समुप्पजित्थे।

नाम बन गया ।^१ श्रीमद्भागवत से भी इसी बात की पुष्टि होती है । वहाँ बताया गया है कि वामुदेव ने आठवाँ अवतार नाभि और मेरुदेवों के वहाँ धारण किया । वे ऋषभ रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सब आश्रमों द्वारा नमस्कृत मार्ग दिखलाया ।^२ इसीलिए ऋषभ को मोक्ष-धर्म की विवक्षा से 'वामुदेवाश' कहा गया ।^३

ऋषभ के सो पुत्र थे । वे सब के सब ब्रह्म-विद्या के पारगामी थे ।^४ उनके नौ पुत्रों को 'आत्म-विद्या विशारद' भी कहा गया है ।^५ उनका ज्येष्ठ पुत्र भरत महायोगी था ।^६

जम्बूद्वीप प्रजति, कल्पसूत्र और श्रीमद्भागवत के सदर्भ में हम आत्म-विद्या के प्रथम पुरुष भगवान् ऋषभ को पाते हैं । कोई आश्चर्य नहीं कि उपनिषद्कारों ने ऋषभ को ही ब्रह्मा कहा हो ।

ब्रह्मा का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है । महाभारत के अनुसार हिरण्यगर्भ ही योग का पुरातन विद्वान् है, कोई दूसरा नहीं ।^७ श्रीमद्भागवत में ऋषभ को योगेश्वर कहा गया है ।^८

१-कल्पसूत्र, सू० १९४ .

उत्तमेण कोसलिए कासवगुत्ते नं, तस्स नं पंच नामधिजा एवमाहिज्जंति, तं जहा—उत्तमे इ वा पढमराया इ वा पढमभिक्षाचरे इ वा पढमजिणे इ वा पढमतित्थकरे इ वा ।

२-श्रीमद्भागवत, १।३।१३ :

अजमे मेरुदेव्यां तु, नामेर्जात उरुक्रमः ।

दर्शयन् वरुणं धीराणां, सर्वाश्रमचमस्कृतम् ॥

३-वही, १।१।१६ .

तमाहुर्वासुदेवांशं, मोक्षधर्मविवक्षया ।

४-वही, १।१।१६ :

अवतीर्णः सुतशतं, तस्यासीत् ब्रह्मपारगम् ।

५-वही, १।१।२० :

नवानवन् महाभागा, मुनयो ह्यर्षशंसिनः ।

धमणा वातरक्षसा, आत्मविद्याविशारदाः ॥

६-वही, ५।४।९ :

येषां खलु महायोगी मरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठगुणः आसीत् ।

७-महाभारत, शान्तिपर्व, ३४९।६५ :

हिरण्यगर्भो योगस्य, वेत्ता नान्यः पुरातनः ।

८-श्रीमद्भागवत, ५।४।३ :

भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः ।

उन्होंने नाना योग-चर्याओं का चरण किया था ।^१ हठयोग प्रदीपिका में भगवान् ऋषभ को हठयोग-विद्या के उपदेष्टा के रूप में नमस्कार किया गया है ।^२ जैन आचार्य भी उन्हें योग-विद्या के प्रणेता मानते हैं ।^३ इस दृष्टि में भगवान् ऋषभ 'आदिनाथ', 'हिरण्यगर्भ' और 'ब्रह्मा'—इन नामों से अभिहित हुए हैं ।

ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ भूत-जगत् का एकमात्र पति है ।^४ किन्तु उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह 'परमात्मा' है या 'देहधारी' ? शंकराचार्य ने बृहदारण्यकोपनिषद् में ऐसी ही विप्रतिपत्ति उपस्थित की है—किन्हीं विद्वानों का कहना है कि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है और कई विद्वान् कहते हैं कि वह संसारी है ।^५ यह संदेह हिरण्यगर्भ के मूल स्वरूप की जानकारी के अभाव में प्रचलित था । भाष्यकार सायण के अनुसार हिरण्यगर्भ देहधारी है ।^६ आत्म-विद्या, सन्यास आदि के प्रथम प्रवर्तक होने के कारण इस प्रकरण में हिरण्यगर्भ का अर्थ 'ऋषभ' ही होना चाहिए । हिरण्यगर्भ उनका एक नाम भी रहा है । ऋषभ जब गर्भ में थे, तब कुबेर ने हिरण्य की वृष्टि की थी, इसलिए उन्हें 'हिरण्यगर्भ' भी कहा गया ।^७

कर्म-विद्या और आत्म-विद्या

कर्म-विद्या और आत्म-विद्या—ये दो धाराएँ प्रारम्भ में ही विभक्त रही हैं । मरीचि, अगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, गुलह, ऋतु और वशिष्ठ—ये सात ऋषि ब्रह्मा के मानस-पुत्र हैं ।

१-श्रीमद्भागवत, ५।५।२५ .

नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपति ऋषभः ।

२-हठयोग प्रदीपिका :

श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्यै, येनोपदिष्टा हठयोगविद्या ।

३-ज्ञानार्णव, १।२ :

योगिकल्पतरुं नौमि, देव-देव कुण्डजम् ।

४-ऋग्वेद, १०।१०।१२१।१ :

हिरण्यगर्भः ? समवर्तताप्रे मृतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स सबाधारपृथिवीं क्षामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

५-बृहदारण्यकोपनिषद्, १।४।६, माण्डू, पृ० १८५ :

अत्र विप्रतिपद्यन्ते—पर एष हिरण्यगर्भ इत्येके । संसारीत्यपरे ।

६-तैत्तिरीयारण्यक, प्रपाठक १०, अनुवाक ६२, सायण भाष्य ।

७-महापुराण, १२।९५ :

सैवा हिरण्यमयी वृष्टिः धनेशेन निपातिता ।

विभो हिरण्यगर्भस्त्व भिन्न बोधयितुं जगत् ॥

ये प्रधान वेदवेत्ता और प्रवृत्ति-धर्मावलम्बी हैं। इन्हें ब्रह्मा द्वारा प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। यह कर्म-परायण पुरुषों के लिए शाश्वत मार्ग प्रकट हुआ।^१

सन, सनत्, सुजात, सनक, सनदन, सनत्कुमार, कपिल और मनातन—ये सात ऋषि भी ब्रह्मा के मानस-पुत्र हैं। इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति-धर्मावलम्बी हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्य-ज्ञान-विशारद, धर्म-शास्त्रों के आचार्य और मोक्ष-धर्म के प्रवर्तक हैं।^२

सप्ततिशतस्थान में बतलाया गया है कि जैन, शैव और सांख्य—ये तीन धर्म-दर्शन भगवान् ऋषभ के तीर्थ में प्रवृत्त हुए थे।^३ उसमें महाभारत के उक्त तथ्याश का समर्थन होता है।

श्रीमद्भागवत में लिखा है—भगवान् ऋषभ के कुशावन आदि नौ पुत्र नौ द्वीपों के अधिपति बने, कवि आदि नौ पुत्र जात्म-विद्या-विशारद श्रमण बने और भरत को छोड़कर

१-महामारत, शान्तिपर्व, ३४०।६६-७१

मरीचिरङ्गिरारचात्रिः, पुलस्त्य पुलह क्रतु ।
वसिष्ठ इति सप्तैते, मानसा निर्मिता हि ते ॥
एते वेदविदो मुख्या, वेदाचार्याश्च कल्पिता ।
प्रवृत्तिधर्मणश्चैव, प्राजापत्ये प्रतिष्ठिता ॥
अयं क्रियावतां पन्था, व्यक्तीभूत सनातन ।
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो, लोकसर्गकर प्रभुः ॥

२-वही, शान्तिपर्व, ३४०।७२-७४

सन. सनत्सुजातश्च, सनक ससनन्दन ।
सनत्कुमार. कपिल. सप्तमश्च सनातन ॥
सप्तैते मानसा प्रोक्ता, ऋषयो ब्रह्मण मुताः ।
स्वयमागतविज्ञाना, निवृत्ति धर्ममास्थिता ॥
एते योगविदो मुख्याः, सांख्यज्ञानविशारदाः ।
आचार्या धर्मशास्त्रेषु, मोक्षधर्मप्रवर्तकाः ॥

३-सप्ततिशतस्थान, ३४०-३४१ .

जइणं सइवं संलं, वेअंतिपनाहिआण बुद्धाणं ।
वइसेसियाण वि मयं, इमाइं सण वरिसणाइं कम ॥
तिनि उसहस्स तित्थे, जायाइं सीअलस्स ते बुद्धि ।
वरिसण मेणं पासम्स, सत्तमं वीरित्थंमि ॥

शेष ८१ पुत्र महाश्रोत्रिय, यज्ञशील और कर्म-शुद्ध ब्राह्मण बने। उन्होंने कर्म-तन्त्र का प्रणयन किया।^१

भगवान् ऋषभ ने आत्म-तन्त्र का प्रवर्तन किया और उनके ८१ पुत्र कर्म-तन्त्र के प्रवर्तक हुए। ये दोनों धाराएँ लगभग एक साथ ही प्रवृत्त हुईं। यज्ञ का अर्थ यदि आत्म-यज्ञ किया जाए तो थोड़ी भेद-रेखाओं के साथ उक्त विवरण का संवादक प्रमाण जैन-साहित्य में भी मिलता है^२ और यदि यज्ञ का अर्थ वेद-विहित यज्ञ किया जाए तो यह कहना होगा कि भागवतकार ने ऋषभ के पुत्रों को यज्ञशील बना यज्ञ को जैन-परम्परा से सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया है।

आत्म-विद्या भगवान् ऋषभ द्वारा प्रवर्णित हुई। उनके पुत्रों—वातरशन श्रमणों—द्वारा वह परम्परा के रूप में प्रचलित रही। श्रमण और वैदिक-धारा का संगम हुआ तब प्रवृत्तिवादी वैदिक धर्म उमने प्रभावित नहीं हुए किन्तु श्रमण-परम्परा के अनुयायी अमुरों की धृति, आत्म-लीनता और अगोक-भाव को देखा तो वे उससे सहसा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वेदोत्तर युग में आत्म-विद्या और उसके परिपार्श्व में विकसित होने वाले अहिंसा, मोक्ष आदि तत्त्व दोनों धाराओं के संगम-स्थल हो गए।

वैदिक-साहित्य में श्रमण-संस्कृति के और श्रमण-साहित्य में वैदिक-संस्कृति के अनेक संगम-स्थल हैं। यहाँ हम मध्यम आत्म-विद्या और उसके परिपार्श्व में अहिंसा की चर्चा करेंगे।

आत्म-विद्या और वेद

महाभारत का एक प्रसंग है। महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मनु से पूछा—“भगवन् ! जो इस जगत् का कारण है, जिसके लिए वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, ब्राह्मण लोग जिसे ज्ञान का अन्तिम फल वतलाते हैं तथा वेद के मन्त्र-वाक्यों द्वारा जिसका तत्त्व पूर्ण हो से प्रकाश में नहीं आता, उस नित्य वस्तु का आप मेरे लिए यथार्थ वर्णन करें।”

“मनुष्य को जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उसी को वह पाना चाहता है और पाने की इच्छा होने पर उसके लिए वह प्रयत्न आरम्भ करता है, परन्तु मैं तो उस पुरातन परमोत्कृष्ट वस्तु के विषय में कुछ जगता ही नहीं हूँ, फिर पाने के लिए झूठा प्रयत्न कैसे करूँ ? मैंने ऋक्, साम और यजुर्वेद का तथा छन्द का अर्थात् अथर्ववेद का एवं नक्षत्रों की

१—श्रीमद्भागवत, ५।४।९-१३, ११।२।१९-२१।

२—आवश्यकनियुक्ति, पृ० २३५-२३६।

३—महामारत, शान्तिपर्व, २०।१।४।

गति, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि पाँचों महाभूतों के उदादान कारण को न जान सका । तन्वजान होने पर कौन-सा फल प्राप्त होता है ? कर्म करने पर किस फल की उपलब्धि होती है ? देहाभिमानी जीव वेह से किस प्रकार निकलता है और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कैसे करता है ? ये सारी बातें भी मुझे बताएँ ।”

इसी प्रकार नारद सनत्कुमार से कहता है—“भगवन् ! मुझे उपदेश दें ।” तब सनत्कुमार ने कहा—“तुम जो जानते हो वह मुझे बतलाओ, फिर उपदेश दूँगा ।” तब नारद ने कहा—“भगवन् ! मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद याद ह । इतिहास, वेदों के वेद (व्याकरण), धातु-कल्प, गणित, उद्गात-ज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देव विद्या, ऋषि-विद्या, भूत-विद्या, क्षत्र-विद्या, सर्प-विद्या आर देवजन-विद्या (नृत्य, संगीत आदि) को मैं जानता हूँ ।”

सब वेदों को जान लेने पर भी आत्म-विद्या का ज्ञान नहीं होता था, उसका कारण मुण्डकोपनिषद् से स्पष्ट होता है ।

शोकन ने अगिरा के पास विधि-पूर्वक जाकर पूछा—“भगवन् ! किसे जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है ?”

अगिरा ने कहा—“दो विद्यार्थी हैं—एक ‘परा’ आर दूसरा ‘अपरा’ । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—यह ‘अपरा’ है तथा जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है, वह ‘परा’ है ।”

इस ‘परा’ विद्या को वेदों में पृथक् बतलाने का तात्पर्य यही हो सकता है कि वेदिक ऋषि इसे महत्त्व नहीं देते थे ।

श्रमण-परम्परा और क्षत्रिय

श्रमण-परम्परा में क्षत्रियों की प्रमुखता रही है और वेदिक-परम्परा में ब्राह्मणों की । भगवान् महावीर का देवानन्दा की कोख से त्रिशला क्षत्रियाणी की कोख में सक्रमण किया गया, यह तथ्य श्रमण-परम्परा सम्मत क्षत्रिय जाति की श्रेष्ठता का सूचक है । महात्मा बुद्ध ने कहा था—“वाशिष्ठ ! ऋषा सनत्कुमार ने भी गाथा कही है—

१-महामारत, शास्तिपर्व, २०।७, ८, ९ ।

२-छान्दोग्योपनिषद्, ७।१।१, २ ।

३-मुण्डकोपनिषद्, १।१।३-५ ।

४-कल्पसूत्र, २०-२५ ।

‘गोत्र लेकर चलने वाले जनो में क्षत्रिय श्रेष्ठ है। जो विद्या और आचरण से युक्त हैं, वह देव मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं।’

‘वाशिष्ठ ! यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमार ने ठीक ही कही है, बे-ठीक नहीं कही। सार्यक नहीं, अन्त्यक नहीं। इसका मैं भी अनुमोदन करता हूँ।’^१

क्षत्रिय की उत्कृष्टता का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद् में भी मिलता है। वह इतिहास की उस भूमिका पर अंकित हुआ जान पड़ता है जब क्षत्रिय और ब्राह्मण एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी हो रहे थे।

वहाँ लिखा है—“आरम्भ में यह एक ब्रह्म ही था। अकेले होने के कारण वह विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसमें अतिशयता में ‘क्षत्र’—उस प्रशस्त रूप की रचना की अर्थात् देवताओं में जो क्षत्रिय, इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशान आदि हैं, उन्हें उत्पन्न किया। अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। उसी में राजसूय-यज्ञ में ब्राह्मण गोचे बँध कर क्षत्रिय की उपासना करना है। वह क्षत्रिय में ही अपन यश को स्थापित करना है।”^२

आत्म-विद्या के लिए ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों की उपासना

क्षत्रियों की श्रेष्ठता उनकी रक्षात्मक शक्ति के कारण नहीं, किन्तु आत्म विद्या की उपलब्धि के कारण थी। यह आश्चर्यपूर्ण नहीं, किन्तु बहुत यथार्थ बात है कि ब्राह्मणों को आत्म विद्या क्षत्रियों ने प्राप्त हुई है।

आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु पञ्चालदेशीय लोगों की मभा में आया।

प्रवाहण ने कहा—कुमार ! क्या पिता ने तुम्हें शिक्षा दी है ?

श्वेतकेतु—हाँ भगवन् ।

प्रवाहण—क्या तुम मालूम है कि इस लोक से (जाने पर) प्रजा कहाँ जाती है ?

श्वेतकेतु—नहीं, भगवन् ।

प्रवाहण—क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोक में कबे आता है ?

श्वेतकेतु—नहीं । भगवन् ।

प्रवाहण—देवयान और पितृयान—इत दोनो मार्गों का एक दूसरे से विलग होने का स्थान तुझे मालूम है ?

श्वेतकेतु—नहीं, भगवन् ।

प्रवाहण—तुझे मालूम है, यह पितृलोक मरता क्यों नहीं है ?

श्वेतकेतु—भगवन् ! नहीं ।

१—बीघनिकाय, ३।४, पृ० २४५ ।

२—बृहदारण्यक, १।४।११, पृ० २८६ ।

प्रवाहण—वया तू जानता है कि पाँचवीं ब्राह्मण के हवन कर दिए जाने पर आप (सोम, धृतादि रस) पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त होने है ?

श्वेतकेतु—नहीं, भगवन् ! नहीं ।

तो फिर तू अपने को 'मुझे शिक्षा दी गई है' ऐसा क्यों बोलता था ? जो इन बातों को नहीं जानता, वह अपने को शिक्षित कैसे कह सकता है ?

तब वह त्रस्त होकर अपने पिता के स्थान पर आया और उससे बोला—“श्रीमान् ने मुझे शिक्षा दिए बिना ही कह दिया था कि मैंने तुम्हें शिक्षा दे दी है । उस क्षत्रिय बन्धु ने मुझ से पाँच प्रश्न पूछे थे, किन्तु मैं उनमें से एक का भी विवेचन नहीं कर सका ।”

उमने कहा—“तुमने उस समय (आते ही) जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाए थे, उनमें मैंने मैं एक को भी नहीं जानना । यदि मैं उन्हें जानना तो तुम्हें क्यों नहीं बतलाता ?”

तब वह गौतम राजा के स्थान पर आया और उमने अपनी जिज्ञासा राजा के सामने प्रस्तुत की ।

राजा ने उसे चिरकाल तक अपने पास रहने का अनुरोध किया और कहा—“गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है, पूर्व-काल में तुमने पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गयी । उन्नी में सम्पूर्ण लोकों में क्षत्रियों का ही (गिण्डों के प्रति) अनुगमन होता रहा है ।”

बृहदारण्यक उपनिषद् में भी राजा प्रवाहण आरुणि से कहता है—“इससे पूर्व यह विद्या (अथात्म-विद्या) किसी ब्राह्मण के पास नहीं रही । वह मैं तुम्हें बताऊँगा ।”

उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशात्रु, पुल्य का पुत्र मत्स्यवज्र, भल्लवि के पुत्र का पुत्र इन्द्रधुम्न, शर्करक्ष का पुत्र जन और अश्वतराश्व का पुत्र बुडिल—ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकजिन होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और हम क्या है ?

उन्होंने निश्चय किया कि अहम् का पुत्र उद्दालक इस समय वैश्वानर आत्मा को जानता है, अतः हम उसके पास चलें । ऐसा निश्चय कर के उसके पास आए ।

उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुझ से प्रश्न करेंगे, किन्तु मैं इन्हे पूरी तरह से बतला नहीं सकूँगा । अतः मैं इन्हे दूसरा उपदेष्टा बतला दूँ ।

१—छान्दोग्योपनिषद्, ५।३।१-७०, पृ० ४७२-४७६ ।

२—बृहदारण्यकोपनिषद्, ६।२।८ :

यथेयंविद्योत पूर्व न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवाच तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि ।

उसने कहा—“इस समय केकयकुमार अश्वपति इस वैश्वानर संशक आत्मा को अच्छी तरह से जानता है। आइए हम उसी के पास चलो।” ऐसा कह कर वे उसके पास चले गए।

उन्होंने केकयकुमार अश्वपति से कहा—“इस समय आप वैश्वानर आत्मा को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसका ज्ञान हमें दें।”

दूसरे दिन केकयकुमार अश्वपति ने उन्हें आत्म-विद्या का उपदेश दिया।^१

ब्राह्मणों के ब्रह्मत्व पर तीखा व्यंग करते हुए अजातशत्रु ने गार्ग्य से कहा था—
“ब्राह्मण क्षत्रिय की शरण में इस आशा से जाएँ कि यह मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा, यह तो विपरीत है। तो भी मैं तुम्हें उसका ज्ञान कराऊँगा ही।”^२

प्रायः सभी मैथिल नरेश आत्म-विद्या को आश्रय देते थे।^३

एम० विंटरनिट्ज वे इस विषय पर बहुत विशद विवेचना की है। उन्होंने लिखा है—“भारत के इन प्रथम दार्शनिकों को उस युग के पुरोहितों में खोजना उचित न होगा, क्योंकि पुरोहित तो यज्ञ को एक साम्प्रदायिक ढाँचा देने में दिलोजान में लगे हुए थे जब कि इन दार्शनिकों का ध्येय वेद के अनेकेश्वरवाद को उन्मूलित करना ही था। जो ब्राह्मण यज्ञों के आडम्बर द्वारा ही अपनी रोटی कमाते हैं, उन्हीं के घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले ले, जो ईश्वर तक की सत्ता में विश्वास न करे, देवताओं के नाम से आहुतियाँ देना जिसे व्यर्थ नजर आए, बुद्धि नहीं माननी। सो अधिक संभव नहीं प्रतीत होता है कि यह दार्शनिक चिन्तन उन्हीं लोगों का क्षेत्र था जिन्हें वेदों में पुरोहितों का गन्तु अर्थात् अग्नि, वांजम, ‘ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से जो चुराने वाला’ कहा गया है।

“उपनिषदों में तो और कभी-कभी ब्राह्मणों में भी, ऐसे कितने ही स्थल आते हैं, जहाँ दर्शन अनुचिन्तन के उस युग-प्रवाह में क्षत्रियों की भारतीय संस्कृति को देन स्वतन्त्र मिद्ध हो जाती है।

“कौशिकीकी ब्राह्मण (२६,५) में प्राचीन भारत की साहित्यिक गतिविधि की निदर्शक एक कथा, राजा प्रतर्दन के सम्बन्ध में आती है कि किस प्रकार वह मानी ब्राह्मणों से यज्ञ-विद्या के विषय में जूझता है। शतपथ की ११ वी कण्डिका में राजा जनक सभी पुरोहितों का मुँह बंद कर देते हैं, और तो और ब्राह्मणों को जनक के प्रश्न समझ में ही नहीं आते ? एक और प्रसंग में श्वेतकेतु, सोमशुष्म और याज्ञवल्क्य सरीखे माने हुए

१—छान्दोग्योपनिषद्, ५।१।१-७।

२—बृहदारण्यकोपनिषद्, २।१।१५।

३—विष्णुपुराण, ४।५।३४ :

प्रायेणैते आत्मविद्याश्रयिणो भूषाला मयन्ति ।

ब्राह्मणों से प्रश्न करते हैं कि अग्निहोत्र करने का सच्चा तरीका क्या है, और किसी से इसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं बन पाता। यज्ञ की दक्षिणा अर्थात् १०० गाएँ, याज्ञवल्क्य के हाथ लगती हैं, किन्तु जनक साफ-साफ कहे जाता है कि अग्निहोत्री की भावना अभी स्वयं याज्ञवल्क्य को भी स्पष्ट नहीं हुई और सूत्र के अनन्तर जब महाराज अन्दर चले जाते हैं, तो ब्राह्मणों से कानाफूसी चल पड़ती है—‘यह धत्त्रिय होकर हमारी ऐमी की तंसी कर गया, खर हम भी तो उसे सबक दे सकने हैं—ब्रह्मोद (के विवाद) में इसे नीचा दिखा सकते हैं।’ तब याज्ञवल्क्य उन्हें मना करना है—‘देवो, हम ब्राह्मण हैं और वह मिर्फ एक क्षत्रिय है, हम उसे जीत भी ले तो हमारा उसमें कुछ बढ़ नहीं जाता और अगर उसने हमें हरा दिया तो लोग हमारी मखौल उड़ाएँगे—‘देखो, एक छोटे में क्षत्रिय ने ही इनका अभिमान चूर्ण कर डाला’। और उनमें (अपने साथियों में) ऋषी पाकर याज्ञवल्क्य स्वयं जनक के चरणों में हाजिर होता है भगवन् मुझे भी ब्रह्म-विद्या गम्बन्धी अपने स्वानुभव का कुछ प्रसाद दीजिए।’

और भी ऐसी अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनमें आत्म-विद्या पर क्षत्रियों का प्रभुत्व प्रमाणित होता है।

आत्म-विद्या के पुरस्कृति

अम० विन्टरनिट्ज़ ने लिखा है—‘जहाँ ब्राह्मण यज्ञ, याग जादि की नीरस प्रक्रिया में लिपटे हुए थे, अ-आत्म-विद्या के चरम प्रवृत्ति पर आरंभ लीग स्वतंत्र चिन्तन कर रहे थे। उन्हीं ब्राह्मणों में मण्डलो में ऐसी वानप्रस्थी तथा रमते पार्श्वराजको हा सम्प्रदाय उठा— जिन्होंने न केवल ससार आर सामाजिक सुख-व्यभव में अण्डित यज्ञादि की नीरसता में भी अपना नाता तोड़ लिया था। आगे चल कर बौद्ध, जैन आदि विभिन्न ब्राह्मण-विरोधी मत-मतान्तरो का जन्म इन्हीं स्वतंत्र चिन्तकों तथाकथित नास्तिकों—की बदौलत सम्भव हो सका, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। प्राचीन यज्ञादि मिथ्यात्वों के भ्रमणों में इन स्वतंत्र विचारों की परम्परा रही, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। याज्ञिकों में ‘जिद’ कुछ घर कर घाती, और न यह नई दृष्टि कुछ सम्भव हो सकती।

‘इन सबका यह मतलब न समझा जाए कि ब्राह्मणों का उपनिषदों के दार्शनिक चिन्तन में कोई भाग था ही नहीं, क्योंकि प्राचीन मुन्कुलों में एक ही आचार्य की छत्र-छाया में ब्राह्मण-पुत्रों, क्षत्रिय-पुत्रों की शिक्षा-दीक्षा का तब प्रबन्ध था और यह सब स्वाभाविक ही प्रतीत होता है कि विभिन्न सम्प्रदायों पर समय-समय पर उन दिनों विचार-विनिमय भी बिना किसी भेदभाव के हुआ करते थे।’

१-प्राचीन भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, प्रथम खण्ड, पृ० १८३।

२-वही, पृ० १८५।

‘बौद्ध, जैन आदि विभिन्न ब्राह्मण विरोधी मत-मतान्तरो का जन्म इन्हीं स्वतंत्र चिन्तकों तथाकथित नास्तिकों की बदौलत ही सम्भव हो सका’—‘इस वाक्य की अपेक्षा यह वाक्य अधिक उपयुक्त हो सकता है कि ‘बौद्ध जैन आदि विभिन्न ब्राह्मण विरोधी मत-मतान्तरो का विकास आत्म-वेत्ता क्षत्रियों की बदौलत ही संभव हो सका।’ क्योंकि अध्यात्म-विद्या की परम्परा बहुत प्राचीन रही है, संभवतः वेद-रचना से पहले भी रही है। उसके पुरस्कर्ता क्षत्रिय थे। ब्राह्मण-पुराण भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भगवान् ऋषभ क्षत्रियों के पूर्वज हैं।^१ उन्होंने मुद्गर क्षत्रिज में अध्यात्म-विद्या का उपदेश दिया था।

ब्राह्मणों की उदारता

ब्राह्मणों ने भगवान् ऋषभ और उनकी अध्यात्म-विद्या को जिस प्रकार अपनाया, वह उनकी अपूर्व उदारता का उज्ज्वल उदाहरण है। एम० विन्टरनिट्ज के शब्दों में हम यह भी न भूल जायें कि (भास्कर के दृष्टिकोण में) ब्राह्मणों में ही यह प्रतिभा पाई जाती है कि वे अपनी घिसी-पिटी उपेक्षित विद्या में भी नए-विरोधी भी क्यों न हो—विचारों की सगति बिठा सकते हैं। आत्म-व्यवस्था को, इसी विनिष्टता के साथ, चुपचाप उन्होंने अपने (ब्राह्मण) धर्म का अंग बना लिया—ज्ञानप्रस्थ और संन्यासी लोग भी उन्होंने की प्राचीन व्यवस्था में समा गए।^२

आरण्यको और उपनिषदों में विकसित होने वाली अ-वाक्य-विद्या को विचार-संगम की सजा देकर हम अतीत के प्रति अन्याय नहीं करते। डा० भगवतशरण उपाध्याय का मत है कि ऋग्वेदिक काल के बाद जब उपनिषदों का समय आया तब तक क्षत्रिय-ब्राह्मण सघर्ष उत्पन्न हो गया था और क्षत्रिय ब्राह्मणों में वह पद छीन लेने की उद्यत हो गए थे जिसका उद्भोग ब्राह्मण वैदिक-काल में किए आ रहे थे।^३ पाजिटर का अभिमत इससे भिन्न है। उन्होंने लिखा है—“राजाओं व ऋषियों की परम्पराएँ भिन्न-भिन्न रही। मुद्गर अतीत में दो भिन्न परम्पराएँ थी—क्षत्रिय-परम्परा और ब्राह्मण-परम्परा। यह मानना विचार

१-(क) वायुपुराण, पूर्वाङ्क, ३३।५० :

नामिस्त्वजनयत पुत्रं, मण्डेय्यां महाद्युतिः ।

ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं, सर्वसत्रस्य पूर्वजम् ॥

(ख) ब्रह्माण्डपुराण, पूर्वाङ्क, अनुषंगपाद, १।४।६० :

ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं, सर्वसत्रस्य पूर्वजम् ।

ऋषभाद् भरतो जज्ञे, वीरः पुत्रशताग्रजः ॥

२-प्राचीन भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, प्रथम खण्ड, पृ० १८६ ।

३-संस्कृति के चार अध्याय, पृ० ११० ।

पूर्ण नहीं कि बिनाश क्षत्रिय-परम्परा पूर्णतः विलीन हो गई थी या अत्यधिक भ्रष्ट हो गई या जो वर्तमान में है, वह मौलिक नहीं। ब्राह्मण अपने धार्मिक व्याख्याओं को सुरक्षित रख सके व उनका पालन कर सके है तो क्षत्रियों के सम्बन्ध में इससे विपरीत मानना अविचारपूर्ण है। क्षत्रिय-परम्परा में भी ऐसे व्यक्ति थे, जिनका मुख्य कार्य ही परम्परा को सुरक्षित रखना था।

“क्षत्रिय व ब्राह्मण-परम्परा का अन्तर महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक भी।...यदि क्षत्रिय परम्परा का अस्तित्व नहीं होता तो वह आश्चर्यजनक स्थिति होती। ब्राह्मण व क्षत्रिय-परम्परा की भिन्नता प्राचीनतम काल से पुराणों के संकलन व पौर्णिक ब्राह्मणों का उन पर अधिकार होने तक रही।”^१

वस्तुतः क्षत्रिय-परम्परा ऋग्वेद-काल में पूर्ववर्ती है। उपनिषद्-काल में क्षत्रिय ब्राह्मणों का पद छीन लेने को उद्यत नहीं थे, प्रत्युत ब्राह्मणों को आत्म-विद्या का ज्ञान दे रहे थे। जैसा कि डा० उपाध्याय ने लिखा है—“ब्राह्मणों के यज्ञानुष्ठान आदि के विरुद्ध क्रान्तिकर क्षत्रियों ने उपनिषद्-विद्या की प्रतिष्ठा की और ब्राह्मणों ने अपने दर्शनो की नींव डाली। इस संघर्ष का काल प्रसार काफी लम्बा रहा जो अन्ततः द्वितीय शती ई० पू० में ब्राह्मणों के राजनीतिक उत्कर्ष का कारण हुआ। इसमें एक ओर तो वशिष्ठ, परशुराम, तुरकावपेय, कात्यायन, राक्षस, पतंजलि और पुष्यमित्र शुग की परम्परा रही और दूसरी ओर विश्वामित्र, देवापि, जनमेजय, अश्वपति, कौन्तेय, प्रवहण, जेवल्लिअजान-शत्रु, कौण्डेय, जनक विदेह, पार्श्व, महावीर, बृद्ध और बृहद्रथ की।”^२

आत्म-विद्या और अहिंसा

अहिंसा का आधार आत्म-विद्या है। उसके बिना अहिंसा कौरी नैतिक बन जाती है, उसका आध्यात्मिक मूल्य नहीं रहता।

अहिंसा और हिंसा कभी ब्राह्मण और क्षत्रिय-परम्परा की विभाजन रेखा थी। अहिंसा प्रिय होने के कारण क्षत्रिय जाति बहुत जनप्रिय हो गई थी जैसा की दिनकर ने लिखा है—“अवतारों में वामन और परशुराम, ये दो ही हैं जिनका जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ था। बाकी सभी अवतार क्षत्रियों के वंश में हुए हैं। वह आकस्मिक घटना हो सकती है, किन्तु इससे यह अनुमान आसानी से निकल आता है कि यज्ञों पर पलने के कारण ब्राह्मण इतने हिंसा-प्रिय हो गये थे कि समाज उनसे घृणा करने लगा और ब्राह्मणों का पद उन्होंने क्षत्रियों को दे दिया। प्रतिक्रिया केवल ब्राह्मण धर्म (यज्ञ) के प्रति ही

१—Ancient Indian Historical Tradition, p. 5,6

२—संस्कृति के चार अध्याय, पृ० ११०।

नहो, ब्राह्मणों के गढ़ कुरु पंचाल के खिलाफ भी जगी और वैदिक-सभ्यता के बाद वह समय आ गया जब इज्जत कुरु पंचाल की नहीं, बल्कि मगध और विदेह की होने लगी। कपिलवस्तु में जन्म लेने के ठीक पूर्व जब तथागत स्वर्ग में देवयोनि में विराज रहे थे, तब की कथा है कि देवताओं ने उनसे कहा कि अब आपका अवतार होना चाहिए, अतएव आप सोच लीजिए कि किस देश और किस कुल में जन्म-ग्रहण कीजिएगा। तथागत ने सोच समझ कर बताया कि महाबुद्ध के अवतार के योग्य तो मगध देश और क्षत्रिय-वंश ही हो सकता है। इसी प्रकार भगवान् महावीर वर्धमान भी पहले एक ब्राह्मणों के गर्भ में आए थे। लेकिन इन्द्र ने सोचा कि उनसे बड़े महापुरुष का जन्म ब्राह्मण-वंश में कैसे हो सकता है? अतएव उसने ब्राह्मणों का गर्भ चुरा कर उसे एक क्षत्राणी की कुक्षी में डाल दिया। इन कहानियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन दिनों यह अनभव किया जाने लगा था कि अहिंसा-धर्म का महाप्रचारक ब्राह्मण नहीं हो सकता, इसलिए बुद्ध और महावीर के क्षत्रिय-वश में उत्पन्न होने की कल्पना लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी।”^१

उक्त अवसरों पर व अभिमतों से ये निष्कर्ष हमें सहज उपलब्ध होते हैं—

- (१) आत्म-विद्या के आदि-न्यात तीर्थङ्कर ऋषभ थे।
- (२) वे क्षत्रिय थे।
- (३) उनकी परम्परा क्षत्रियों में बराबर समाहत रही।
- (४) अहिंसा का विकास भी आत्म-विद्या के आधार पर हुआ।
- (५) यज्ञ-सभ्यता के समर्थक ब्राह्मणों ने वैदिक-काल में आत्म-विद्या को प्रमुखता नहीं दी।
- (६) आरम्भिक व उपनिषद्-काल में वे आत्म-विद्या की ओर आकृष्ट हुए।
- (७) क्षत्रियों के द्वारा उन्हें वह (आत्म-विद्या) प्राप्त हुई।

प्रकरण : पाँचवाँ

१-महावीर कालीन मतवाद

भगवान् महावीर का युग धार्मिक मतवादों की जटिलता का युग था। बौद्ध-साहित्य में ६२ धर्म मतवादों का विवरण मिलता है।^१ सामञ्जस्यफलसुत्त में छह तीर्थङ्करों का उल्लेख है। उनमें पाँचवें तीर्थङ्कर निर्माठ नातपुत्त अर्थात् भगवान् महावीर हैं। उनके मत का चातुर्थांश संवर के रूप में उल्लेख किया गया है। अजातशत्रु भगवान् बुद्ध से कहता है—

“भन्ते ! एक दिन मैं जहाँ निर्माठनाथपुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निर्माठ नाथपुत्त के साथ मैंने संमोदन किया —‘क्या भन्ते ! श्रामण्य के पालन करने का फल इसी जन्म में प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है।’ ऐसा कहने पर भन्ते ! निर्माठ नाथपुत्त ने यह उत्तर दिया—‘महाराज ! निर्माठ चार (प्रकार के) संवरों से संवृत (=आच्छादित, मंयन) रहता है। महाराज ! निर्माठ चार संवरों से कैसे संवृत रहता है ? महाराज !

(१) निर्माठ (=निग्रन्थ) जल के व्यवहार का वारण करता है (जिसमें जल के जीव न मारे जावें),

(२) सभी पापों का वारण करता है,

(३) सभी पापों के वारण करने से धृतपाप (=पाप-रहित) होता है,

(४) सभी पापों के वारण करने में लगा रहता है। महाराज !

निर्माठ इस प्रकार चार संवरों से संवृत रहता है। महाराज ! क्योंकि निर्माठ इन चार प्रकार के संवरों से संवृत रहता है, इसीलिए वह निग्रन्थ, गतात्मा (=अनिच्छुक), यतात्मा (=संयमी) और स्थितात्मा कहलाता है।

“भन्ते ! प्रत्यक्ष श्रामण्य फल के पूछें० निर्माठ नातपुत्त ने चार संवरों का वर्णन किया। भन्ते ! तब मेरे मन में यह हुआ ‘कैसे मुझ जैसा ०।’ भन्ते ! तो मैंने ०।० उठ कर चल दिया।”

यह संवाद वास्तविकता से दूर है। भगवान् महावीर चातुर्थांश-संवर के प्रतिपादक नहीं थे। पार्श्वनाथ के चातुर्थांश-धर्म को भ्रमवश निग्रन्थ ज्ञात-पुत्र का चातुर्थांश-संवर कहा गया है। लगता है कि संगीति में सम्मिलित बौद्ध-भिक्षु भगवान् पार्श्व के चातुर्थांश

१-दीघमिकाय, १।१, पृ० ५-१५।

२-वही, १।२, पृ० २१।

धर्म से परिचित थे, किन्तु चार यामों की यथार्थ जानकारी उन्हें नहीं थी। सामञ्जस्यफलसूत्र में उल्लिखित चार याम निरन्तर-परस्पर में प्रचलित नहीं रहे हैं।

भगवान् पार्श्व के चार याम थे—

- (१) प्राणातिपात-विरमण ।
- (२) मृषावाद-विरमण ।
- (३) अदत्तादान-विरमण ।
- (४) बहिस्तात्-आदान-विरमण ।^१

भगवान् महावीर ने निग्रन्थों के लिए पाँच महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। भगवान् पार्श्व के चौथे उत्तराधिकारी कुमार श्रमण केशी एक बार धावन्ती में आए और तिलुक-उद्यान में ठहरे। उन्होंने विनो भगवान् महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी भी वहाँ आए और कोष्ठक-उद्यान में ठहरे। उन दोनों के शिष्य परस्पर मिले। उनके मन में एक तर्क खड़ा हुआ—“यह हमारा धर्म कैसा है? और यह उनका धर्म कैसा है? आचार-धर्म की व्यवस्था यह हमारी कैसी है? और वह उनकी कैसी है? जो चातुर्याम-धर्म है, उसका प्रतिपादन महामुनि पार्श्व ने किया है और यह जो पंच शिक्षात्मक-धर्म है, उसका प्रतिपादन महामुनि बद्धमान ने किया है”। जबकि हम एक ही उद्देश्य से चले हैं तो फिर इस भेद का क्या कारण है?”^२

अपने शिष्यों की वितर्कणा को जान कर उनका संदेह निवारण करने के लिए केशी और गौतम मिले। केशी ने गौतम से पूछा—“जो चातुर्याम-धर्म है, उसका प्रतिपादन महामुनि पार्श्व ने किया है और यह जो पंच शिक्षात्मक-धर्म है, उसका प्रतिपादन महामुनि बद्धमान ने किया है। एक ही उद्देश्य के लिए हम चले हैं तो फिर इस भेद का क्या कारण है? मेघाविन्! धर्म के इन दो प्रकारों में तुम्हें संदेह कैसे नहीं होता?” केशी के कहते-कहते ही गौतम ने इस प्रकार कहा—“धर्म के परम अर्थ की, जिसमें लाखों का विनिश्चय होता है, सीमा प्रज्ञा से होती है। पहले तीर्थङ्कर के साधु ऋजु और जड़ होते हैं। अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु बक्र और जड़ होते हैं। बीच के तीर्थङ्करों के साधु ऋजु और प्राज्ञ होते हैं, इसलिए धर्म के दो प्रकार किए हैं। पूर्ववर्ती साधुओं के लिए मुनि के आचार को यथावत् ग्रहण कर लेना कठिन है। चरमवर्ती साधुओं के लिए मुनि के आचार का पालन कठिन है। मध्यवर्ती साधु उसे यथावत् ग्रहण कर लेते हैं और उसका पालन भी वे सरलता से करते हैं।”^३

१-स्थानांग, ४।१।२६६।

२-उत्तराध्ययन, २३।११, १२, १३।

३-बह्वी, २३।२३-२७।

गीतम ने जो उत्तर दिया उसका समर्थन स्थानाग से भी होता है।^१ उत्तरवर्ती-साहित्य में भी यह अर्थ बराबर मान्य रहा है। इसका बिसंबादी प्रमाण समग्र जैन-वाङ्मय में कहीं भी नहीं है। इसलिए-सामञ्जस्यमुक्त का यह उल्लेख कि श्रामण्य का फल पूछने पर 'भगवान् महावीर ने चातुर्ग्राम-सवर का व्याकरण किया'^२—कान्पनिक सा लगता है। बुद्ध का प्रकर्ष और शेष तीर्थङ्करों व तीर्थिकों का अपकर्ष दिखाने के लिए बौद्ध-भिक्षुओं ने एक विशिष्ट शैली अपनाई थी। पिटको में स्थान-स्थान पर वह देखने को मिलती है।^३ इसीलिए उस शैली पर आधारित मंवादों की यथार्थता की दृष्टि से बहुत सहज नहीं दिया जा सकता।

जैन आगमकारों की शैली इसमें भिन्न है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने अन्य तीर्थिकों के सिद्धान्त का उल्लेख किया, किन्तु उनके प्रवर्तक या प्ररूपक का उल्लेख नहीं किया। हमने उसका मूल ढूँढ़ने में कठिनाई अवश्य होनी है, पर उनके अपकर्ष-प्रदर्शन का प्रमग नहीं आता।

दूसरी बात—भगवान् महावीर का प्रकर्ष और अन्य तीर्थिकों का अपकर्ष दिखलाने वाली शैली आगमकारों ने नहीं अपनाई। तीसरी बात—बौद्ध-भिक्षुओं ने पिटको को जो साहित्यिक रूप दिया, वह जैन-साधुओं ने आगमों को नहीं दिया। हमने कोई सदेह नहीं कि पिटको को साहित्यिक रूप मिला, हमने वे बहुत सरस और मनोरम बन गए। आगम उनमें सरस नहीं बन पाए। आगम वीर-निर्वाण की महत्वाद्दी के पश्चात्त लिखे गए और पिटक बुद्ध-निर्वाण के पाँच सौ वर्ष बाद। फिर भी दोनों का निष्पक्ष अध्ययन करने वाला व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रहता कि पिटको में जितना मिश्रण और परिवर्तन हुआ है, उतना आगमों में नहीं हुआ।

उत्तराध्ययन में चार वादों का उल्लेख है—(१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) विनयवाद और (४) अज्ञानवाद।^४

इन चारों में विभिन्न अभ्युपगम-सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है, इसीलिए

१-स्थानाग, ५।१।३९५।

२-वीघनिकाय (पहलो भागो), सामञ्जसलमुत्तं, पृ० ५० :

निगण्ठो नातपुत्तो सन्निट्ठिकं सामञ्जसलं पुट्ठो समानो चातुग्रामसंवरं व्याकासि।

३-मज्झिमनिकाय, २।१।६ उपालि-सुत्तन्त ; २।१।८ असम्यराजकुमार-सुत्तन्त।

४-उत्तराध्ययन, १।८।२३।

सूत्रकृतांग में इन्हें 'समवसरण' कहा गया है ।^१ सूत्रकृतांग के निर्गुणिकार ने इन समवसरणों में समाहृत होने वाले मतवादों की संख्या तीन सौ तिरसठ बताई है ।^२

क्रियावादी मतवाद—	१८०
अक्रियावादी मतवाद	८४
वितयवादी मतवाद—	३०
अज्ञानवादी मतवाद	६७

२६३

इन सब मतवादों और उनके आचार्यों के नाम प्राप्त नहीं हैं, किन्तु जैनो के प्रकीर्ण-ग्रन्थ^३ और बौद्ध एवं बौद्ध-साहित्य के सदर्भ में इनके कुछ नामों का पता लगाया जा सकता है ।

२-जैन धर्म और क्षत्रिय

जैन दर्शन क्रियावादी है ।^४ उस विचारधारा ने बहुत व्यक्तियों को प्रभावित किया था । उत्तराध्ययन में उन व्यक्तियों की एक लम्बी तालिका है, जो इस क्रियावादी विचारधारा में प्रभावित होकर धमण बने थे ।

क्षत्रिय राजा

- (१) विदेहनाग नमि (अ० १८)
- (२) उपकार (अ० १४)
- (३) कमलावती रानी (अ० १४)
- (४) संजय (अ० १८)
- (५) एक क्षत्रिय (अ० १८)
- (६) गहमालि (अ० १८)
- (७) भरत चक्रवर्ती (अ० १८)

ब्राह्मण

- (१) शृगु (अ० १४)
- (२) यणा (अ० १४)
- (३) दो शृगु पुत्र (अ० १४)
- (४) गौतम (अ० २४)
- (५) जयघोष (अ० २५)
- (६) विजयघोष (अ० २५)
- (७) गर्ग (अ० २७)

१-सूत्रकृतांग, १।१२।१ ।

२-बही, निर्गुणिक, भाषा ११६ :

असियसयं किरियाणं अकिरियाणं च होइ जुलसीसी ।

अन्नाणियं सतट्टी वेणइयाणं च बसीसा ॥

३-(क) वट्खण्डांग, खण्ड १, भाग १, पुस्तक २, पृ० ४२ ।

(ख) उत्तरार्धवार्त्तिक ८।१, पृ० ६५२ ।

(ग) वेलिए—उत्तराध्ययन, १८।२३ का टिप्पण ।

४-उत्तराध्ययन, १८।३३ ।

(८) सगर चक्रवर्ती (अ०१८)	वेवम
(९) मधवा चक्रवर्ती (अ०१८)	(१) संभूत (अ०१३)
(१०) सनत्कुमार चक्रवर्ती (अ०१८)	(२) अनाथी (अ०२०)
(११) जालि चक्रवर्ती और तीर्थङ्कर (अ०१८)	(३) समुद्रपाल (अ०२१)
(१२) कुन्धु तीर्थङ्कर (अ०१८)	बाण्डाल
(१३) अर तीर्थङ्कर (अ०१८)	(१) हरिकेशबल (अ०१७)
(१४) महापद्म चक्रवर्ती (अ०१८)	(२) चित्र (अ०१३)
(१५) हरिषेण चक्रवर्ती (अ०१८)	(३) संभूत (पूर्वजन्म) (अ०१३)
(१६) जय चक्रवर्ती (अ०१८)	
(१७) वधार्णभद्र (अ०१८)	
(१८) करकण्डू (अ०१८)	
(१९) द्विमुख (अ०१८)	
(२०) नम्रजित् (अ०१८)	
(२१) उद्रायण (अ०१८)	
(२२) काशीराज (अ०१८)	
(२३) विजय (अ०१८)	
(२४) महाबल (अ०१८)	
(२५) मृगापुत्र (अ०१९)	
(२६) अरिष्टनेमि (अ०२२)	
(२७) राजीमती (अ०२२)	
(२८) रथनेमि (अ०२२)	
(२९) केसी (अ०२३)	

इस तालिका के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस क्रियावादी (या आत्मवादी) विचारधारा ने क्षत्रियों को अधिक प्रभावित किया था । इतिहास की यह विचित्र घटना है कि जो बारा क्षत्रियों से उद्भूत हुई और सभी जातियों को प्रभावित करती हुई भी उनमें सतत प्रवाहित रही, वही बारा आगे चल कर केवल वैश्य-वर्ग में सिमट गई ।

समग्र आगमों के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि निर्ग्रन्थ-संघ में हजारों ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निर्ग्रन्थ थे । किन्तु उनमें प्रचुरता क्षत्रियों की ही थी । इस प्रसंग में हमें इस विषय पर संक्षिप्त विवेचन करना है कि जैन-धर्म केवल वैश्य-धर्म में सीमित क्यों हुआ ?

३-भगवान् महावीर का विहार-क्षेत्र

भगवान् महावीर का विहार-क्षेत्र प्रमुखतः वर्तमान बिहार, बंगाल और उत्तरप्रदेश था । जैन-साहित्य में साढ़े पच्चीस देशों को आर्य-देश कहा गया है—

आर्य-देश	राजधानी
मगध	राजगृह
अंग	अम्पा
वंग	ताम्रलिति
कलिंग	काशनपुर
काशी	वाराणसी
कौशल	साकेत
कुरु	गजपुर (हस्तिनापुर)
पांचाल	काम्पित्य
जंगल (जांगल)	अहिच्छत्र
सौराष्ट्र	द्वारावती
बिदेह	मिथिला
वत्स	कोशाम्बी
शांडिल्य	नन्दिपुर
मलय	भद्विलपुर
मत्स्य	बैराट
अत्स्य (अच्छ)	वरुणा
दशार्ण	मृत्तिकावती
चेदि	गुप्तिमती
सिन्धु-सौवीर	वीतभय
शूरसेन	मथुरा
भंगी	पावा
वत्स	मासपुरी
कुणाल	श्रावस्ती
लाढ	कोटिबर्ष
केकय	क्षेतांविका

किन्तु भगवान् महावीर ने साधुओं के विहार के लिए आर्य-क्षेत्र की जो सीमा की, वह उक्त सीमा से छोटी है—

(१) पूर्व दिशा में	अंग और मगध
(२) दक्षिण दिशा में	कौशाम्बी
(३) पश्चिम दिशा में	स्थूणा-कुलक्षेत्र
(४) उत्तर दिशा में	कुणाल देश ^१

इस विहार-सीमा से यह प्रतीत होता है कि जैनो का प्रभाव-क्षेत्र मुख्यतः यही था। महावीर के जीवन-काल में ही सम्भवतः जैन-धर्म का प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत हो गया था। विहार की यह सीमा तीर्थ-स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही की होगी। जीवन के उत्तर-काल में भगवान् महावीर स्वयं अवन्ति (उज्जैन) सिन्धु, सौवीर आदि प्रदेशों में गए थे।

हरिवंशपुराण के अनुसार भगवान् महावीर बाल्हीक (बैक्ट्रिया, बलख), यवन (यूनान), गांधार (आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग), कम्बोज (पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त) में गए थे।^२ बगाल की पूर्वीय गीमा (संभवतः बर्मी सरहद) तक भी भगवान् के विहार की संभावना की जाती है।^३

४-विदेशों में जैन-धर्म

जैन-साहित्य के अनुसार भगवान् ऋषभ, अरिष्टनेमि, पार्श्व और महावीर ने अनाय-देशों में विहार किया था।^४ सूत्रकृतांग के एक श्लोक में अनाय का अर्थ 'भाषा-भेद' भी फलित होता है।^५ इस अर्थ की छाया में हम कह सकते हैं कि चार तीर्थङ्करों ने उन देशों में भी विहार किया, जिनकी भाषा उनके मुख्य विहार-क्षेत्र की भाषा से भिन्न थी।

भगवान् ऋषभ ने वहलो (बैक्ट्रिया, बलख), अडबट्ला (अटकप्रदेश), यवन (यूनान), मुवर्णभूमि (मुमात्रा), पण्डव आदि देशों में विहार किया।^६ पण्डव का सम्बन्ध प्राचीन पार्थिया (वर्तमान ईरान का एक भाग) से है या पण्डव में, यह निश्चित नहीं कहा जा

१-बृहत्कल्प, भाग ३, पृ० ९०५।

२-हरिवंशपुराण, सर्ग ३, श्लोक ५।

३-मुवर्णभूमि में कालकाचार्य, पृ० २२।

४-आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा २५६।

५-सूत्रकृतांग, १।१।०।१५।

६-आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा ३३६-३३७।

सकता । भगवान् अरिष्टनेमि दक्षिणापथ के मलय देश में गए थे ।^१ जब द्वारका-दहन हुआ था तब अरिष्टनेमि पल्लव नामक अनार्य-देश में थे ।^२

भगवान् पार्श्वनाथ ने कुक, कौशल, काशी, मुम्ह, अवन्ती, पुण्ड्र, मालव, अंग, वंग, कलिंग, पांचाल, मगध, विदर्भ, भद्र, दशार्ण, सौराष्ट्र, कर्णाटक, कोंकण, मेवाड़, लाट, द्राविड, काश्मीर, कच्छ, शाक, पल्लव, वत्स, आभीर आदि देशों में विहार किया था ।^३ दक्षिण में कर्णाटक, कोंकण, पल्लव, द्राविड आदि उस समय अनार्य माने जाते थे । शाक भी अनार्य प्रदेश है । इसकी पहिचान शाक्य-देश या शाक्य-द्वीप से हो सकती है । शाक्य भूमि नेपाल की उपत्यका में है । वहाँ भगवान् पार्श्व के अनुयायी थे । भगवान् बुद्ध का चाचा स्वयं भगवान् पार्श्व का श्रावक था ।^४ शाक्य-प्रदेश में भगवान् का विहार हुआ हो, यह बहुत संभव है । भारत और शाक्य-प्रदेश का बहुत प्राचीन-काल से सम्बन्ध रहा है ।

भगवान् महावीर वज्रभूमि, मुम्हभूमि, दडभूमि आदि अनेक अनार्य-प्रदेशों में गए थे । वे बंगाल की पूर्वीय सीमा तक भी गए थे ।

उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त एवं अफगानिस्तान में विपुल संख्या में जैन-श्रमण विहार करते थे ।^५

जैन-श्रावक समुद्र पार जाते थे । उनकी समुद्र-यात्रा और विदेश-व्यापार के अनेक प्रमाण मिलते हैं । लंका में जैन-श्रावक थे, इसका उल्लेख बौद्ध-साहित्य में भी मिलता है । महावंश के अनुसार ई० पू० ४३० में जब अनुराधापुर बसा, तब जैन-श्रावक वहाँ विद्यमान थे । वहाँ अनुराधापुर के राजा पाण्डुकाभय ने ज्योतिष निर्माठ के लिए धर बनवाया । उसी स्थान पर गिरि नामक निर्माठ रहते थे । राजा पाण्डुकाभय ने कुम्भण्ड निर्माठ के लिए एक देवालय बनवाया था ।^६

जैन-श्रमण भी सुदूर देशों तक विहार करते थे । ई० पू० २५ में पाण्डूय राजा ने अगस्तस् सीजर के दरबार में दूत भेजे थे । उनके साथ श्रमण भी यूनान गए थे ।^७

१-हरिवंशपुराण, सर्ग ५९, श्लोक ११२ ।

२-सुखबोधा, पत्र ३६ ।

३-सकलकीर्ति, पार्श्वनाथ चरित्र, १५।७६-८५ ; २३।१७-१९ ।

४-अंगुत्तरनिकाय की अट्ठकथा, भाग २, पृ० ५५९ ।

५-(क) जनरल ऑफ़ डी रायल एशियाटिक सोसाइटी, जनवरी १८८५ ।

(ख) एन्सायन्ट ज्योग्रेफी ऑफ़ इन्डिया, पृ० ६१७ ।

६-महावंश, परिच्छेद १०, पृ० ५५ ।

७-इंडियन हिस्टोरीकल क्वाटर्ली, भाग २, पृ० २९३ ।

जी० एफ० मूर के अनुसार ईसा से पूर्व ईराक, शाम और फिलिस्तीन में जैन-मुनि और बौद्ध-भिक्षु संकटों की संख्या में चारों ओर फैले हुए थे। पश्चिमी एशिया, मिथ्र, यूनान और इथियोपिया के पहाड़ों और जंगलों में उन दिनों अगणित भारतीय-साधु रहते थे, जो अपने त्याग और अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। ये साधु वस्त्रों तक का परित्याग किए हुए थे।^१

इस्लाम-धर्म के कलन्दरी तबके पर जैन-धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था। कलन्दर चार नियमों का पालन करते थे—साधुता, शुद्धता, मत्पना और दरिद्रता। वे अहिंसा पर अखण्ड विश्वास रखते थे।^२

यूनानी लेखक मिन्न, एबीसीनिया, इथ्योपिया में दिगम्बर-मुनियों का अस्तित्व बताते हैं।^३

आर्द्र देश का राजकुमार आर्द्र भगवान् महावीर के सघ में प्रव्रजित हुआ था।^४ अरबिस्तान के दक्षिण में 'गडन' बंदर वाले प्रदेश को 'आर्द्र-देश' कहा जाता था।^५ कुछ विद्वान् इटली के एड्रियाटिक समुद्र के किनारे वाले प्रदेश को आर्द्र-देश मानते हैं।^६

बेबीलोनिया में जैन-धर्म का प्रचार बौद्ध-धर्म का प्रचार होने से पहले ही हो चुका था। इसकी सूचना बावेर-जातक से मिलती है।^७

इब्न-अन नजीम के अनुसार अरबों के शासन-काल में यहिया इब्न खालिद बरमकी ने खलीफा के दरबार और भारत के साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित किया। उसने बड़े अध्यवसाय और आदर के साथ भारत के हिन्दू, बौद्ध और जैन विद्वानों को निमंत्रित किया।^८

इस प्रकार मध्य एशिया में जैन-धर्म या ध्रमण-संस्कृति का काफी प्रभाव रहा था। उसने वहाँ के धर्म प्रभावित हुए थे। वानक्रमर के अनुसार मध्य-पूर्व में प्रचलित 'ममानिया' सम्प्रदाय 'ध्रमण' शब्द का अपभ्रंश है।^९

१-हुकमखन्द अमिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ३७४।

२-वही, पृ० ३७४।

३-एशियाटिक रिसर्चेंज, भाग ३, पृ० ६।

४-सुवहृत्तांग, २।६।

५-प्राचीन भारतवर्ष, प्रथम भाग, पृ० २६५।

६-वही, प्रथम भाग, पृ० २६५।

७-बावेर जातक, (सं० ३३६), जातक खण्ड ३, पृ० २८९-२९१।

८-हुकमखन्द अमिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ३७५।

९-वही, पृ० ३७४।

श्री बिदम्भनाथ पाण्डे ने लिखा है—“इन साधुओं के त्याग का प्रभाव यहूदी धर्मावलम्बियों पर विशेष रूप से पड़ा। इन आदर्शों का पालन करने वालों की, यहूदियों में, एक खाम जमान बन गई, जो ‘ऐम्सिनी’ कहलाती थी। इन लोगों ने यहूदी-धर्म के कर्म-काण्डों का पालन त्याग दिया। ये बस्ती में दूर जंगलों में या पहाड़ों पर कुटी बना कर रहते थे। जैन-मुनियों की तरह अहिंसा को अपना खास धर्म मानते थे। मांस खाने से उन्हें बेहद परहेज था। वे कठोर और संयमी जीवन व्यतीत करते थे। पैसा या धन को छूने तक से इन्कार करते थे। रोगियों और दुर्बलों की सहायता को दिन-चर्या का आवश्यक अङ्ग मानते थे। प्रेम और सेवा को पूजा-पाठ से बढ़ कर मानते थे। पशु-बलि का तीव्र विरोध करते थे। शारीरिक परिश्रम से ही जीवन-यापन करते थे। अपरिग्रह के सिद्धान्त पर विश्वास करते थे। समस्त सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति समझते थे। मिला में इन्हीं तपस्वियों को ‘धेरापूते’ कहा जाता था। ‘धेरापूते’ का अर्थ ‘मौनी अपरिग्रही’ है।”

कालकाचार्य सुवर्णभूमि (मुमात्रा) में गए थे। उनके प्रशिष्य ध्रमण सागर अपने गण-सहित वहाँ पहुँचे हो विद्यमान थे।”

काचढीर^३, सिंहलद्वीप (लंका) और हंसद्वीप में भगवान् मुमतिनाथ की पाहुकाएँ थी। पागकर देश और कासल्लद में भगवान् ऋषभदेव की प्रतिमा थी।^४

ऊपर के सन्नित निवर्णन में हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि जैन-धर्म का प्रसार हिन्दुस्तान से बाहर के देशों में भी हुआ था। उत्तरवर्ती धर्मणों की उपेक्षा व अन्याय परिस्थितियों के कारण वह स्थायी नहीं रह सका।

१-हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ३७४।

२-(क) उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा १२०।

(ख) वही, बृहद्बुद्धि, पत्र १२७-१२८।

(ग) वही, बूर्णि, पृ० ८३-८४।

(घ) वही, वृत्ति (सुलबोधा), पृ० ५०।

(ङ) बृहत्कल्प, भाष्य, भाग १, पृ० ७३, ७४।

(च) निशीथ बूर्णि, उद्देशक १०।

३-कनल बिल्फर्ड के अनुसार क्रौंच्छीप का सम्बन्ध बाल्टिक समुद्र के पार्श्ववर्ती प्रदेश से है (एशियाटिक रिसर्चेंज, खण्ड ११, पृ० १४)। स्वर्गीय राजबाड़े के मतानुसार घृत समुद्र के पश्चिम में क्रौंच्छीप था। जिस प्रदेश में वर्तमान समरकन्द तथा बुलारा शहर बसे हुए हैं, वह प्रदेश वास्तव में ‘क्रौंच्छीप’ कहलाता था।

४-बिबिषतीर्थकल्प, पृ० ८५।

५-जैन-धर्म-हिन्दुस्तान के विविध अंचलों में

विहार

भगवान् महावीर के समय में उनका धर्म प्रजा के अतिरिक्त अनेक राजाओं द्वारा भी स्वीकृत था। वृज्जियों के शक्तिशाली गणतंत्र के प्रमुख राजा चेटक भगवान् महावीर के श्रावक थे। वे पहले से ही जैन थे। वे भगवान् पार्श्व की परम्परा को मान्य करते थे।^१ वृज्जो गणतंत्र की राजधानी 'वैशाली' थी। वहाँ जैन-धर्म बहुत प्रभावशाली था।

मगध सम्राट् श्रेणिक प्रारम्भ में बुद्ध का अनुयायी था।^२ अनायी मुनि के सम्पर्क में आने के पश्चात् वह निर्ग्रन्थ धर्म का अनुयायी हो गया था। इसका विशद वर्णन उत्तराध्ययन के बीसवें अध्याय में है। श्रेणिक की रानी चेल्लणा चेटक की पुत्री थी। यह श्रेणिक को निर्ग्रन्थ-धर्म का अनुयायी बनाने का सतत प्रयत्न करती थी और अन्त में उसका प्रयत्न सफल हो गया। मगध में भी जैन-धर्म प्रभावशाली था। श्रेणिक का पुत्र कूणिक भी जैन था। जैन-प्रागमो में महावीर और कूणिक के अनेक प्रसंग हैं।

मगध शासक शिशुनाग-वंश के बाद नन्द वंश का प्रभुत्व बढ़ा। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ गायत्रीधरी के अनुसार नन्द-वंश का राज्य बम्बई के सुदूर दक्षिण गोदावरी तक फैला हुआ था।^३ उस समय मगध और कलिंग में जैन-धर्म का प्रभुत्व था ही, परन्तु अन्यान्य प्रदेशों में भी उसका प्रभुत्व बढ़ रहा था।

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार 'जैन-ग्रन्थों को भी नौ नन्दों का परिचय है (आवश्यक सूत्र, पृ० ६६३-१३में नन्दे)। उनमें भी नन्द की वेश्या के गर्भ से उत्पन्न 'नापित-पुत्र' कहा है (वही, पृ० ८६०-नापितदास "राजा जातः) परन्तु उदायि और नौ नन्दों के बीच के राजा उन्नीने छोड़ दिये। संभवतः उन्हें नगण्य समझकर नहीं लिया।

'जैन-धर्म के प्रति नन्दों के भूकाव का कारण संभवतः उसकी जाति थी। पहले नन्द को छोड़कर और नन्दों के विरुद्ध जैन-ग्रन्थों में कुछ नहीं कहा है। नन्द राजाओं के मंत्री

१-उपवेशमाला, गाथा ९२ :

वेसालीए पुरीए तिरिपासजिनेससासणसणाहो ।

हेहयकुलसंग्रभो वेडगलामा निबो आसि ॥

२-दीघनिकायो (पडमो भागो), पृ० १३५ :

समणं जलु ओ गोतमं राजा मागधो सेगियो बिम्बिसारो सपुत्तो सभारियो
सपरिसो सामग्घो पाणेहि सरत्तं गतो ।

३-स्टडीज इन इण्डियन एन्टीक्वीटीज, पृ० २१५ ।

जैन थे। उनमें पहला कलश या जिसे बलात् यह पद संभालना पड़ा। कहा जाता है कि इसी मंत्री की विशेष सहायता पा कर सम्राट् नंद ने तुल्यकालीन क्षत्रिय-वंशों के अन्त करने के लिए अपनी सैनिक विजय की योजना की। उत्तरकालीन नन्दों के मंत्री उसी के वंशज थे (वही, ६९१-३)। नौ नंद का मंत्री शकटाल था। उसके दो पुत्र थे—स्थूलभद्र और धीयक। पिता की मृत्यु के बाद स्थूलभद्र को मंत्री-पद दिया गया, पर उसने स्वीकार नहीं किया। वह छठे जिन से दीक्षा लेकर साधु हो गया (वही, ४३५-६ ; ६९३-५), तब वह पद उसके भाई धीयक को दिया गया।

“नंदों पर जेनों के प्रभाव की अनुवृत्ति की बाद के संस्कृत नाटक ‘मुद्राराक्षस’ में भी माना गया है। वहाँ चाणक्य ने एक जैन को ही अपना प्रधान गुप्तचर चुना है। नाटक की सामाजिक पृष्ठ-भूमि पर भी कुछ अंश में जैन-प्रभाव है।

“खारवेल के हाथोगुफा लेख से कलिंग पर नन्द की प्रसूता ज्ञात होती है। एक वाक्य में उसे ‘नन्द राजा’ कहा गया है जिसने एक प्रणाली या नहर बनाई थी, जो ३०० वर्ष (या १०३ ?) वर्षों तक काम में न आई। तब अपने राज्य के पाँचवें वर्ष में खारवेल उसे अपने नगर में लाया। दूसरे वाक्य में कहा गया है कि नन्द राजा प्रथम जिनकी मूर्ति (या पादुका), जो कलिंग राजाओं के यहाँ वंश-परम्परा में चली आ रही थी, विजय के चिह्न रूप मगध उठा ले गया।”

नन्द-वंश की समाप्ति हुई और मगध की साम्राज्यश्री मौर्य-वंश के हाथ में आई। उसका पहला सम्राट् चन्द्रगुप्त था। उसने उत्तर-भारत में जैन धर्म का बहुत विस्तार किया। पूर्व और पश्चिम भी उससे काफी प्रभावित हुए। सम्राट् चन्द्रगुप्त अपने अंतिम जीवन में मुनि बने और श्रुतकेवली भद्रबाहु के साथ दक्षिण में गए थे। चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार और उनके पुत्र अशोक (सम्राट् अशोक) हुए। ऐसा माना जाता है कि वे प्रारम्भ में जैन थे, अतः परम्परागत धर्म के अनुयायी थे और बाद में बौद्ध हो गए।^२

कुछ विद्वान् ऐसा मानते हैं कि वे अन्त तक जैन ही थे। प्रो० कर्न के अनुसार “अहिंसा के विषय में अशोक के नियम बौद्ध-मिथान्तों की अपेक्षा जैन-सिद्धान्तों से अधिक मिलते हैं।”^३

१-हिन्दू सभ्यता, पृ० २६४-२६५।

२-अरली केथ ऑफ अशोक (वॉक्स) पृ० ३१-३२, ३४।

३- Indian Antiquary, Vol. V, page 205

His (Ashoka's) ordinances concerning the sparing of animal life agree much more closely with the ideas of historical Jains than those of the Buddhists.

अशोक के उत्तराधिकारी उनके पौत्र सम्प्रति थे । कुछ इतिहासज्ञ उनका उत्तराधिकारी उनके पुत्र कुणाल (सम्प्रति के पिता) को ही मानते हैं ।^१

जिनप्रभ मूरि के अनुसार मौर्य-वंश की राज्यावलि का क्रम इस प्रकार है—

- (१) चन्द्रगुप्त ।
- (२) बिन्दुसार ।
- (३) अशोकश्री ।
- (४) कुणाल ।
- (५) सम्प्रति ।^२

किन्तु कुछ जैन लेखकों के अनुसार कुणाल अन्धा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सम्प्रति के लिए ही सम्राट् अशोक मे राज्य माँगा था ।^३

सम्राट् सम्प्रति को 'परम आर्हन्' कहा गया है । उन्होंने अनार्य-देशों में श्रमणों का विहार करवाया था ।^४ भगवान् महावीर के काल में विहार के लिए जो आर्य-क्षेत्र की सीमा थी, वह सम्प्रति के काल में बहुत विस्तृत हो गई थी ।^५ साठ पच्चीस देशों को आर्य-क्षेत्र मानने की बात भी सम्भवतः सम्प्रति के बाद ही स्थिर हुई होगी ।

सम्राट् सम्प्रति को भारत के तीन खण्डों का अधिपति कहा गया है । जयचन्द्र विद्यालंकार ने लिखा है —“सम्प्रति को उज्जैन में जैन आचार्य मुद्रस्ती ने अपने धर्म की दीक्षा दी । उसके बाद सम्प्रति ने जैन-धर्म के लिए वही काम किया जो अशोक ने बौद्ध-धर्म के लिए किया था । चाहे चन्द्रगुप्त के और चाहे सम्प्रति के समय में जैन-धर्म की बुनियाद तामिल भारत के नए राज्यों में भी जा जमी, इसमें सन्देह नहीं । उत्तर-पश्चिम के अनार्य-देशों में भी सम्प्रति के समय जैन-प्रचारक भेजे और वहाँ जैन-साधुओं के लिए अनेक विहार स्थापित किए गए । अशोक और सम्प्रति दोनों के कार्य में आर्य

१—भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द २, पृ० ६९६ ।

२—बिबिधतीर्थकल्प, पृ० ६९ ।

तत्रैव च आनिबध. सचिवो नर्त्त सभूलमुन्मूल्य मौर्यवंश्यं श्रीचन्द्रगुप्तं न्यवीरशद्धि-
शांपतिस्त्वे । तद्वंशे तु बिन्दुसारोऽशोकश्रीःकुणालस्तस्मिन्सिखलण्डभारताधिपः
परमार्हतोऽनार्यदेशेष्वपि प्रवर्तितश्रमणविहारः सम्प्रतिमहाराजश्चाभवत् ॥

३—विशेषावश्यक भाष्य, पृ० २७६ ।

४—बिबिधतीर्थकल्प, पृ० ६९ ।

५—बृहत्कल्प भाष्य कृति, भाग ३, पृ० ९०७ ।

'ततः परं' बहिर्देशेषु अपि सम्प्रतिनृपतिकालादारभ्य यत्र ज्ञान-वर्शन-चारित्र्याणि
'उत्सर्पन्ति' स्फातिमासाचयन्ति तत्र विहर्तव्यम् ।

संस्कृति एक विश्व-शक्ति बन गई और आर्यावर्त का प्रभाव भारतवर्ष की सीमाओं के बाहर तक पहुँच गया। अशोक की तरह उसके पौत्र ने भी अनेक इमारतें बनवाई। राजपूताना की कई जैन रचनाएँ उसके समय की कही जाती हैं।^१ कुछ विद्वानों का अभिमत है कि जो शिला-लेख अशोक के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे सम्राट् सम्प्रति ने लिखाए थे।^२ सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद् श्री सूर्यनारायण व्यास ने एक बहुत खोजपूर्ण लेख द्वारा यह प्रमाणित किया है कि सम्राट् अशोक के नाम के लेख सम्राट् सम्प्रति के हैं।^३

सम्राट् अशोक ने शिला-लेख लिखाए, हो और उन्हीं के पौत्र तथा उन्हीं के समान धर्म-प्रचार-प्रेमी सम्राट् सम्प्रति ने शिला-लेख न लिखाए, हो, यह कल्पना नहीं की जा सकती। एक बार फिर मूढम-दृष्टि से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि अशोक के नाम से प्रसिद्ध शिला-लेखों में कितने अशोक के हैं और कितने सम्प्रति के ?

बंगाल

राजनीतिक-दृष्टि से प्राचीन-काल में बंगाल का भाग्य मगध के साथ जुड़ा हुआ था। नन्दी और मौर्यों ने गंगा की उम नीचली घाटी पर अपना स्वत्व बनाए रखा। कुषाणों के समय में बंगाल उनके शासन से बाहर रहा, परन्तु गुप्तों ने उस पर अपना अधिकार फिर स्थापित किया। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात् बंगाल में छोटे छोटे अनेक राज्य उठ खड़े हुए।^४

मुनि कल्याणविजयजी के अनुसार प्राचीन-काल में बंग शब्द से दक्षिण बंगाल का ही बोध होता था, जिसकी राजधानी 'ताम्रलिप्ति' थी, जो आज कल ताम्रलुक नाम से प्रसिद्ध है। बाद में धीरे-धीरे बंगाल की सीमा बड़ी और वह पाँच भागों में भिन्न-भिन्न नामों से पहिचाना जाने लगा—बंग (पूर्वी बंगाल), समतट (दक्षिणी बंगाल), राट अथवा कर्ण सुवर्ण (पश्चिमी बंगाल), पुण्ड्र (उत्तरी बंगाल), कामरूप (आसाम)।^५

भगवान् महावीर वज्रभूमि (वीर भूमि) में गए थे। उस समय वह अनार्य प्रदेश कहलाता था। उससे पूर्व बंगाल में भगवान् पार्श्व का धर्म ही प्रचलित था। वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार जैन-धर्म के बाद में हुआ। वैदिक-धर्म का प्रवेश तो वहाँ बहुत बाद में

१-भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्ड २, पृ० ६९६-६९७।

२-जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अम्युत्थान, पृ० ६६।

३-नागरी प्रचारिणी।

४-प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० २६५।

५-भगवन् महावीर, पृ० ३८६।

हुआ था। ई० स० ६८६ में राजा आदिसूर ने नैतिक धर्म के प्रचार के लिए पाँच ब्राह्मण नियुक्त किए थे।^१

भगवान् महावीर के मानवें पट्टधर श्री श्रुतकेवली भद्रबाहु पोण्ड्रवर्धन (उत्तरी बंगाल) के प्रमुख नगर कोट्टपुर के सोमशर्म पुरोहित के पुत्र थे।^२

उनके शिष्य स्वविर गोदास से गोदास-गण का प्रवर्तन हुआ। उसकी चार शाखाएँ थीं—

- (१) तामलितिया।
- (२) कोडिवरिसिया।
- (३) पुडबद्धणिया (पोंडबद्धणिया)।
- (४) दासीखम्बडिया।^३

तामलितिया का सम्बन्ध बंगाल की मुख्य राजधानी ताम्रलिप्ती से है। कोडिवरिसिया का सम्बन्ध राठ की राजधानी कोटिवर्ष से है। पोंडबद्धणिया का सम्बन्ध पोंड्र—उत्तरी बंगाल से है। दासी खम्बडिया का सम्बन्ध खरवट से है। इन चारों बंगाली शाखाओं से बंगाल में जैन-धर्म के सार्वजनिक प्रसार की सम्यक् जानकारी मिलती है।

शान्तिनिकेतन के उपकुलपति आचार्य क्षितिमोहन सेन ने 'बंगाल और जैन-धर्म' शीर्षक लेख में लिखा है—“भारतवर्ष के उत्तर-पूर्व प्रदेशों अर्थात् अंग, बंग, कलिंग, मगध, काकट (मिथिला) आदि में बौद्ध-धर्म का प्रभाव कम तथा तीर्थिक प्रभाव अधिक था। फलतः श्रुति, स्मृति आदि शास्त्रों में यह प्रदेश निदा के पात्र के रूप में उल्लिखित था। इसी प्रकार उस प्रदेश में तीर्थ-यात्रा करने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था।

श्रुति और स्मृति के धामन से बाहर पड़ जाने के कारण इस पूर्वी अंचल में प्रेम, मैत्री और स्वाधीन चिन्ता के लिए बहुत अवकाश प्राप्त हो गया था। इसी देश में महावीर, बुद्ध, आजीवक धर्म गुरु इत्यादि अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और इसी प्रदेश में जैन, बौद्ध प्रभृति अनेक महान् धर्मों का उदय तथा विकास हुआ। जैन और बौद्ध-धर्म

१—बंगला माघार इतिहास, पृ० २७.

आसीत पुरा महाराज, आदिसूरः प्रतापबान्।

आनीतबान् द्विजान् पञ्च, पञ्चगोत्रसमुद्भवान् ॥

२—भद्रबाहु चरित्र, १।२२-४८।

३—पट्टावली समुच्चय, प्रथम भाग, पृ० ३, ४।

धेरेहितो गोडासेहितो कासवपुसेहितो इत्थं णं गोदासगणे नामं गणे निगए,
तस्स णं इमाओ चत्तारी साहाओ एवमाहिक्खंति, तंजहा—तामलितिया १,
कोडिवरिसिया २, पुंडबद्धणिया (पोंडबद्धणिया) ३, दासीखम्बडिया ४।

मगध मगध में ही उत्पन्न हुए तथापि इनका प्रचार और विलक्षण प्रसार बंग देश में ही हुआ। इस दृष्टि से बंगाल और मगध एक ही स्थल पर अभिविक्रित माने जा सकते हैं।

“बंगाल में कभी बौद्ध-धर्म की बाढ़ आई थी, किन्तु उससे पूर्व यहाँ जैन-धर्म का ही विशेष प्रसार था। हमारे प्राचीन धर्म के जो निदर्शन हमें मिलते हैं, वे सभी जैन हैं। इसके बाद आया बौद्ध-युग। वैदिक-धर्म के पुनरुत्थान की लहरें भी यहाँ आकर टकराईं, किन्तु इस मतवाद में भी कट्टर कुमारिलभट्ट को स्थान नहीं मिला। इस प्रदेश में वैदिक मत के अन्तर्गत प्रभाकर को ही प्रधानता मिली और प्रभाकर ने स्वाधीन विचारधारा के पोषक तथा समर्थक। जैनो के तीर्थङ्करों के पश्चात् चार श्रुतकेवली आए। इनमें चौथे श्रुतकेवली थे भद्रबाहु।

“ये भद्रबाहु चन्द्रगुप्त के गुरु थे। उनके समय में एक बार बारह वर्ष व्यापी अकाल की सम्भावना दिखाई दी थी। उन समय वे एक बड़े संघ के साथ बंगाल को छोड़ कर दक्षिण चले गए और फिर वहीं रह गए। वहाँ उन्होंने देह त्यागी। दक्षिण का यह प्रसिद्ध जैन-महातीर्थ ‘श्रवणबेलगोला’ के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्भाग्य के समय इतने बड़े संघ को लेकर देश में रहने से गृहस्थों पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा, इसी विचार से भद्रबाहु ने देश-परित्याग किया था।

“भद्रबाहु की जन्मभूमि थी बंगाल। यह कोई मनगढ़त कल्पना नहीं है। हरिसेन का बृहत्कथा में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। रत्ननन्दी गुजरात के निवासी थे, उन्होंने भी भद्रबाहु के सम्बन्ध में यही लिखा है। तत्कालीन बंग देश का जो वर्णन रत्न-नन्दी ने किया है, इसकी तुलना नहीं मिलती।

“इनके अनुसार भद्रबाहु का जन्म-स्थान पुडूवर्धन के अन्तर्गत कोटवर्ध नाम का ग्राम था। ये दोनों स्थान आज बाँकुड़ा और दिनाजपुर जिलों में पड़ते हैं। इन सब स्थानों में जैन-मत की कितनी प्रतिष्ठा हुई थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ से राठ और तामलुक तक सारा इलाका जैन-धर्म से प्लावित था। उत्तर बंग, पूर्व बंग, मेदनीपुर, राठ और मानभूम जिले में बहुत सी मूर्तियाँ मिलती हैं। मानभूम के अन्तर्गत पातकूम स्थान में भी जैन-मूर्तियाँ मिली हैं, सुन्दर बन के जङ्गलों में भी भरती के तोचे से कई मूर्तियाँ संगृहीत की गई हैं। बाँकुड़ा जिला की सराक जाति उस समय जैन-भावक शब्द के द्वारा परिचित थी। इस प्रकार बंगाल किसी समय जैन-धर्म का एक प्रधान क्षेत्र था। जब बौद्ध-धर्म आया, तब उस युग के अनेकों पण्डितों ने उसे जैन-धर्म की एक शाखा के रूप में ही ग्रहण किया था।

“इन जैन-साधुओं के अनेक संघ और गण्य हैं। इन्हें हम साधक-सम्प्रदाय या मण्डली कह सकते हैं। बंगाल में इस प्रकार की अनेक मण्डलियाँ थीं। पुण्ड्रवर्धन और कोटिवर्ध

एक-दूसरे के निकट ही है, किन्तु वहाँ भी पुद्गलधनीय और कोटिवर्धनीय नाम की दो स्वतंत्र शाखाएँ प्रचलित थीं। ताम्रलिप्ति में ताम्रलिप्ति-शाखा का प्रचार था। खरबट भू-भाग में खरबटिया-शाखा का प्रचार था। इस प्रकार और भी बहुत सी शाखाएँ पल्लवित हुई थी, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बंगाल जैनों की एक प्राचीन भूमि है। यही जैनों के प्रथम शास्त्र-रचयिता भद्रबाहु का उदय हुआ था। यहाँ की घरती के नीचे अनेक जैन-मूर्तियाँ छिपी हुई हैं और घरती के ऊपर अनेक जैन-धर्मावलम्बी आज भी निवास करते हैं।”^१

उड़ीसा

ई० पू० दूसरी शताब्दी में उड़ीसा में जैन-धर्म बहुत प्रभावशाली था। सम्राट् खार्वेल का उदयगिरि पर्वत पर हायोगुफा का शिलालेख इसका स्वयं प्रमाण है। लेख का प्रारम्भ—‘नमो अरहन्तान्, नमो भव-विधान’—इस वाक्य में होता है।^२

उत्तर प्रदेश

भगवान् पार्श्व वाराणसी के थे। काशी और कौशल—ये दोनों राज्य उनके धर्मोपदेश से बहुत प्रभावित थे। वाराणसी का अलक्ष्य राजा भी भगवान् महावीर के पास प्रव्रजित हुआ था। उत्तराख्ययन में प्रव्रजित होने वाले राजाओं की सूची में काशीराज के प्रव्रजित होने का उल्लेख है, किन्तु उनका नाम यहाँ प्राप्त नहीं है। स्थानांग में भगवान् महावीर के पास प्रव्रजित आठ राजाओं के नाम ये हैं—

- (१) वीराङ्गक,
- (२) वीरयशा,
- (३) संजय,
- (४) ऐजेयक (प्रदेशी का सामन्त राजा),
- (५) सेय (आत्मकप्या का स्वामी),
- (६) शिव (हस्तिनापुर का राजा),
- (७) उद्रायण (सिन्धु-सौवीर का राजा) और
- (८) शल (काशीवर्धन)।^३

इनमें शल को ‘काशी का बढाने वाला’ कहा है। संभव है उत्तराख्ययन में यही काशीराज के नाम से उल्लिखित हों। विपाक के अनुसार काशीराज अलक भगवान्

१—जैन भारती, १० अप्रैल १९५५, पृ० २६४।

२—प्राचीन भारतीय अनिलेखों का अध्ययन, द्वितीय खण्ड, पृ० २६-२८।

३—स्थानांग, भा० २१।

महावीर के पास प्रव्रजित हुए थे। संभव है ये सब एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हों। इस प्रकार और भी अनेक राजा भगवान् महावीर के पास प्रव्रजित हुए।^१ भगवान् महावीर के बाद मथुरा जैन-धर्म का प्रमुख अंग बन गया था।

मथुरा

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने उज्जैन के बाद दूसरा केन्द्र मथुरा को माना है। उन्होंने लिखा है—“जैनों का दूसरा केन्द्र मथुरा में बन रहा था। यहाँ बहुसंख्यक अभिलेख मिले हैं, और फूलते-फुलते जैन-संघ के अस्तित्व का प्रभाव मिलता है। इस संघ में महावीर और उनके पूर्ववर्ती जिनो की मूर्तियाँ और चेत्यों की स्थापना दान द्वारा की गई थी। उनसे यह भी ज्ञात होता है कि मथुरा-संघ स्पष्ट रूप से श्वेताम्बर था और छोटे-छोटे गग, कुन और शाखाओं में बँटा हुआ था। इनमें सबसे पुराना लेख कनिष्क के ६वें वर्ष (लगभग ८७ ई०) का है और इसमें कोटिक गण के आचार्य नागनन्दी की प्रेरणा से जैन उपासिका विकटा द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। स्वविरावली के अनुसार इस गण की स्थापना स्वविर मुस्थित ने की थी जो महावीर के ३१३ वर्ष बाद अर्थात् १५४ ई० पूर्व में गत हुए। इस प्रकार इस लेख से श्वेताम्बर सम्प्रदाय की प्राचीनता द्वितीय शती ई० पू० तक जाती है। मथुरा के कुछ लेखों में भिक्षुगणों का भी उल्लेख है। इससे भी श्वेताम्बरों का सम्बन्ध सूचित होता है, क्योंकि वे ही स्त्रियों को सघ-प्रवेश का अधिकार देते हैं।”^२

डॉ० वासुदेव उपाध्याय के अनुसार—“ईसवी सन् के प्रारम्भ से मथुरा के समीप इस मत का अधिक प्रचार हुआ था। यही कारण है कि कंकाली टीले की खुदाई से अनेक तीर्थङ्कर प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। उन पर दानकर्ता का नाम भी उल्लिखित है। वहाँ के आवागमन पर भी अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जिसमें वर्णन है कि अमोहिनी ने पूजा निमित्त इसे दान में दिया था—

अमोहिनिये सहा पुत्रेहि पालघोषेन पोठघोषेन।

धनघोषेन आर्यवती (आयागपट्ट) प्रतिथापिता ॥

“वह लेख ‘नमो अरहन्तो वर्धमानस’ जैन-मत से उसका सम्बन्ध घोषित करता है।”^३

डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने मथुरा के एक स्तूप, जो जैन-आचार्यों द्वारा सुदूर अतीत में निर्मित माना जाता था, की प्राचीनता का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है—“तिब्बत के विद्वान् बौद्ध-इतिहास के लेखक तारानाथ ने अशोक-कालीन शिल्प के

१-तीर्थङ्कर महावीर, भाग २, पृ० १०५-६६४।

२-हिन्दू सम्प्रदाय, पृ० २३५।

३-प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० १२४।

निर्माताओं को 'यक्ष' कहा है और लिखा है कि मौर्यकालीन शिल्पकला यक्षकला थी। उससे पूर्व युग की कला देव निर्मित समझी जाती थी। अतएव 'देव निर्मित' शब्द को यह ध्वनि स्वीकार की जा सकती है कि मथुरा का 'देव निर्मित' जैन स्तूप मौर्य-काल से भी पहले लगभग पाँचवी या छठी शताब्दी ईसवी पूर्व में बना होगा। जैन विद्वान् जिनप्रभ सूरि ने अपने विविधतीर्थकल्प ग्रन्थ में मथुरा के इस प्राचीन स्तूप के निर्माण और जीर्णोद्धार की परम्परा का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह माना जाता था कि मथुरा का यह स्तूप धादि में सुवर्णमय था। उसे कुबेरा नाम की देवी ने सार्वत्र्य तीर्थङ्कर सुपाद्व की स्मृति में बनवाया था। कालान्तर में तेरहवें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ के समय में इसका निर्माण ईंटों से किया गया। भगवान् महावीर की सम्बोधि के तेरह सौ वर्ष बाद कल्पमह सूरि ने इसका जीर्णोद्धार कराया। उस उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि मथुरा के साथ जैन-धर्म का सम्बन्ध सुपाद्व तीर्थङ्कर के समय में ही हो गया था और जैन लोग उसे अपना तीर्थ मानने लगे थे। पहले यह स्तूप बेबल मिट्टी का रहा होगा जेसा कि मौर्य-काल से पहले के बौद्ध-स्तूप भी हुआ करते थे। उसी प्रकार स्तूप का जब पहला जीर्णोद्धार हुआ तब उस पर ईंटों का आच्छादन चढ़ाया गया। जैन-परम्परा के अनुसार यह परिवर्तन महावीर के भी जन्म के पहले तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ के समय हो चुका था। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं जान पड़ती। उसी इष्टिका निर्मित स्तूप का दूसरा जीर्णोद्धार लगभग शुंगकाल में दूसरी शती ई० पू० में किया गया।^१

इस विवरण से डॉ० वामुदेव उपाध्याय का यह अभिमत कि 'ई० पू० के आरम्भ से मथुरा के समीप इस मठ का अधिक प्रसार हुआ था' बहुत मूल्यवान् नहीं रहता।

उत्तर प्रदेश में प्राप्त पुरातत्त्व और शिलालेखों के आधार से भी जैन-धर्म के व्यापक प्रसार को जानकारी मिलती है।

“ईसवी सन् के आरम्भ से जैन प्रतिमा के आधार-शिला पर (बौद्ध प्रतिमा की तरह) लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। लखनऊ के संग्रहालय में ऐसी अनेक तीर्थङ्कर की मूर्तियाँ सुरक्षित हैं, जिनके प्रस्तर पर बलिष्क के ७६ या ८४वें वर्ष का लेख उत्कीर्ण है। गुप्त युग में भी इस तरह की प्रतिमाओं का अभाव न था, जिनके आधार शिला पर लेख उत्कीर्ण हैं। ध्यान मुद्रा में बंटी भगवान् महावीर की ऐसी मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। गु० स० १३३ (ई० स० ४२३) के मथुरा वाले लेख में हरि स्वामिनी द्वारा जैन प्रतिमा के दान का वर्णन मिलता है। स्कन्दगुप्त के शासन-काल में भद्र नामक व्यक्ति द्वारा आदिकर्तृन की प्रतिमा के साथ एक स्तम्भ का वर्णन कहीम (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) के लेख में है—

भयोर्ज्य मृतमूलै पथि नियमवतामहंतामविर्भुव ।

१-महावीर जयन्ती स्मारिका, अग्रेक १९६२, पृ० १७-१८।

पहाड़पुर के लेख (गु० ख० १५६) में जैन विहार में तीर्थङ्कर की पूजा निमित्त भूमि-दान का विवरण है, जिसकी आय गंध, धूप, दीप, नैवेद्य के लिए व्यय की जाती थी—

विहारे भगवतां ब्रह्मतां गंधधूपसुमनसीपाखर्बम् ।^१

ईसा की चौथी शताब्दी में आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में 'मयूरा' में जैन-आगमों की द्वितीय वाचना हुई थी ।^२

चम्पा

कोशाब्दी की राजधानी चम्पा भी जैन-धर्म का प्रमुख केन्द्र थी । श्रुतकेवली शार्यभ ने दशवैकालिक की रचना वहीं की थी ।^३

राजस्थान

भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् मगध (वर्तमान राजस्थान) में जैन-धर्म का प्रभाव बढ़ गया था । पंडित गोरीशंकर ओझा को अजमेर के पास बड़ली ग्राम में एक बहुत प्राचीन शिलालेख मिला था ।^४ वह वीर निर्वाण सम्बत् ८४ (ई० पू० ४४३) में लिखा हुआ था—

वीराय भगवत, चतुरसीति बसे, मामामिके...

आचार्य रत्नप्रभ सूरि वीर निर्वाण की पहली शताब्दी में उपदेश या ओसिया में आए थे । उन्होंने वहाँ ओसिया के सवालाल नागरिकों को जैन-धर्म में दीक्षित किया और उन्हें एक जैन-जाति (ओसवाल) के रूप में परिवर्तित कर दिया । यह घटना वीर निर्वाण के ७० वर्ष बाद के आसपास की है ।^५

“पूर्व मध्ययुग में राजपूताना के विस्तृत क्षेत्र में भी जैन-मत का पर्याप्त प्रचार था, जिसका परिज्ञान अनेक प्रवास्तियों के अध्ययन से हो जाता है । चहमान लेख में राजा को जैन-धर्म परायण कहा गया है तथा तीर्थङ्कर शांतिनाथ की पूजा निमित्त आठ द्रम (सिक्के) के दान का वर्णन है । नैलप नामक राजा के पितामह द्वारा जैन मंदिर के निर्माण का भी वर्णन मिलता है—

पितामहेनतस्येवं शमीयाट्यां जिनालये

कारितं शांतिनाथस्य बिम्बं जनमनोहरम् ।

१-प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० १२५ ।

२-नंदी, मलयगिरि कृति, पृ० ५१ ।

३-दशवैकालिक, हारिमद्रीय कृति, पृ० ११ ।

४-जर्नल ऑफ़ दी बिहार एण्ड ओरिस्ता रिसर्च सोसाइटी, ई० स० १९३० ।

५-पट्टावलि समुच्चय, पृ० १८५-१८६ ।

बिम्बोदी शिलालेख (ए० इ० २६, पृ० ८६) का आरम्भ 'ओ नमो वीतरागाय' से किया गया है, जिसके पश्चात् पार्श्वनाथ की प्रार्थना मिलती है। जालोर के लेख में पार्श्वनाथ के 'ध्यज उरव' के लिए दान का वर्णन है—

धी पार्श्वनाथ देवे तोरणाबीनां प्रतिष्ठाकार्यो कृते ।

ध्वजारोपण प्रतिष्ठायां कृतायां

(ए० इ० ११, पृ० ५५)

मारवाड़ के शासक राजद्व के अभिलेख में महावीर मंदिर तथा विहार के निवासी जैन साधु के लिए दान देने का विवरण मिलता है—

धी महावीर चेल्ये साधु तपोधन निष्ठार्थे ।

लेखों के आधार पर कहा गया है कि राजपूताना में महावीर, पार्श्वनाथ तथा सांनिनाथ की पूजा प्रचलित थी। परमार लेख में ऋषभनाथ के पूजा का उल्लेख मिलता है और मन्दिर को अतीव सुन्दर तथा पृथ्वी का भूषण बतलाया है -

धी ऋषभनाथ नाम्न प्रतिष्ठितं भूषणेन विम्बमिवं

तेजाकारि मनोहरं जिन गृहं भूमे रिवं भूषणम् ।'

पंजाब और सिन्धु-सौवीर

भगवान् महावीर ने साधुओं के विहाय के लिए चारों दिसाओं की सीमा निर्धारित की, उसमें पश्चिमी सीमा 'स्यूणा' (कुण्डनेत्र) है। इससे जान पड़ता है कि पंजाब का स्यूणा तक का भाग जैन-धर्म में प्रभावित था। माके पश्चोत्त आर्य-देशों की सूची में भी कुण्ड का नाम है।

सिन्धु-सौवीर सुदीर्घ-काल से श्रमण-संस्कृति से प्रभावित था। भगवान् महावीर महाराज उद्घाटन को दीक्षित करने वहाँ पधारे ही थे।

मध्य प्रदेश

कुन्देलखण्ड में ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के लगभग जैन धर्म बहुत प्रभावशाली था। आज भी वहाँ उसके अनेक चिह्न मिलते हैं।

राष्ट्रकूट-नरेश जैन-धर्म के अनुयायी थे। उनका कलचुरि-नरेशों से गहरा सम्बन्ध था। कलचुरि की राजधानी त्रिपुरा और रत्नपुर में आज भी अनेक प्राचीन जैन-मूर्तियाँ और खण्डहर प्राप्त हैं।

१—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० १२५।

२—खण्डहरो का वेनव, १६४, २२९।

चन्देल राज्य के प्रधान खुजराहो नगर में लेख तथा प्रतिमाओं के अध्ययन से जैन-मत के प्रचार का ज्ञान होता है। प्रतिमाओं के आधार-शिला पर खुदा लेख यह प्रमाणित करता है कि राजाओं के अतिरिक्त साधारण जनता भी जैन-मत में विश्वास रखती थी।^१ मालवा अनेक शताब्दियों तक जैन-धर्म का प्रमुख प्रचार क्षेत्र था। व्यवहार भाष्य में बताया है कि अन्य तीर्थिकों के साथ वाद-विवाद मालव आदि क्षेत्रों में करना चाहिए।^२ इससे जाना जाता है कि अबन्तीपति चन्द्रप्रद्योत तथा विगेषत सम्राट् सम्प्रति से लेकर भाष्य-रचनाकाल तक वहाँ जैन-धर्म प्रभावशाली था।

मौराष्ट्र-गुजरात

सौराष्ट्र जैन-धर्म का प्रमुख केन्द्र था। भगवान् अरिष्टनेमि से वहाँ जैन-परम्परा चल रही थी। सम्राट् सम्प्रति के राज्यकाल में वहाँ जैन-धर्म को अधिक बल मिला था। सूत्रकृतांग चूर्णि में सौराष्ट्रवासी श्रावक का उल्लेख मगधवासी श्रावक की तुलना में किया गया है।^३ जैन-साहित्य में 'सौराष्ट्र' का प्राचीन नाम 'सुराष्ट्र' मिलता है।

बल्लभी में श्वेताम्बर-जैनो की दो आगम-वाचनाएँ हुई थी। ईसा की चौथी शताब्दी में जब आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में मथुरा में आगम-वाचना हो रही थी, उसी समय आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में वह बल्लभी में हो रही थी।

ईसा की पाँचवी शताब्दी (४५४) में फिर वहीं आगम-वाचना के लिए एक परिषद् आयोजित हुई। उसका नेतृत्व देवद्विगणि क्षमाश्रमण ने किया। उन्होंने आचार्य स्कन्दिल की 'माथुरी-वाचना' को मुख्यता दी और नागार्जुन की 'बल्लभी-वाचना' को वाचनान्तर के रूप में स्वीकृत किया।

गुजरात के बालुच, राष्ट्रकूट, चावड, सोलंकी आदि राजवंशी भी जैन-धर्म के अनुयायी या समर्थक थे।

बम्बई-महाराष्ट्र

सम्राट् सम्प्रति से पूर्व जैनो की दृष्टि में महाराष्ट्र अनार्य-देश की गणना में था। उसके राज्य-काल में जैन-साधु वहाँ विहार करने लगे। उत्तरवर्ती-काल में वह जैनो का

१—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० १२५, १२६।

२—व्यवहार भाष्य, उद्देशक १०, गाथा २८६ :

केतं मालवमादी, अहवादी साधुमार्थि अं तु।

नाऊण तथा बिहिणा, वातो य तर्हि पतो सज्जो ॥

३—सूत्रकृतांग चूर्णि, पृ० १२७ :

सौरहो सावगो मागधो वा।

प्रमुख विहार-क्षेत्र बन गया था। जैन-आगमों की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत से बहुत प्रभावित है। कुछ विद्वानों ने प्राकृत भाषा के एक रूप का 'जैन महाराष्ट्री प्राकृत' ऐसा नाम रखा है।

ईसा की आठवीं-नौवीं शताब्दी में विदर्भ पर चालुक्य राजाओं का शासन था। दसवीं शताब्दी में वहाँ राष्ट्रकूट राजाओं का शासन था। ये दोनों राज-वंश जैन-धर्म के पोषक थे। उनके शासन-काल में वहाँ जैन-धर्म खूब फला-फूला।

नर्मदा-तट

नर्मदा-तट पर जैन-धर्म के अस्तित्व के उल्लेख पुराणों में मिलते हैं। वैदिक-आर्यों से पराजित होकर जैन-धर्म के उपासक अपुर लोग नर्मदा के तट पर रहने लगे।^१ कुछ काल बाद वे उत्तर भारत में फैल गए थे। हैहय-वंश की उत्पत्ति नर्मदा-तट पर स्थित माहिष्मती के राजा कार्तवीर्य से मानी जाती है।^२ भगवान् महावीर का श्रमणोपासक चेटक हैहय-वंश का ही था।^३

दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में जैन-धर्म का प्रभाव भगवान् पार्श्व और महावीर से पहले ही था। जिस समय द्वारका का बहान हुआ था, उस समय भगवान् अरिष्टनेमि पल्लव देश में थे।^४ वह दक्षिणापथ का ही एक राज्य था। उत्तर भारत में जब दुर्मिध हुआ, सब भद्रबाहु दक्षिण में गए। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, किन्तु दक्षिण भारत में जैन-धर्म के सगर्क का सूचक है। मध्यकाल में भी कलम, पाण्ड्य, चोल, पल्लव, गंग, राष्ट्रकूट, कदम्ब आदि राज-वंशों ने जैन-धर्म को बहुत प्रसारित किया था।

ईसा की सातवीं शताब्दी के पश्चात् बंगाल और बिहार आदि पूर्वी प्रान्तों में जैन-धर्म का प्रभाव क्षीण हुआ। उसमें भी विदेशी आक्रमण का बहुत बड़ा हाथ है। दुर्मिध के कारण साधुओं का विहार वहाँ कम हुआ, उससे भी जैन-धर्म को क्षति पहुँची।

१-पद्मपुराण, प्रथम सृष्टि खण्ड, अध्याय १२, श्लोक ४१२ :

नर्मदासन्निहितं प्राप्य, स्थिता वानवसत्तमाः ।

२-एपिग्राफिका इण्डिका, भाग २, पृ० ८ ।

३-त्रिवेदिसालाकापुराणचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक २२६ ।

४-(क) हरिवंशपुराण, सर्ग ६४, श्लोक १ ।

(ख) सुलबोधा, पत्र ३९ ।

६-जैन-धर्म का हास-काल

ईसा की दसवीं शताब्दी तक दक्षिण और दम्बई प्रान्त में जैन-धर्म प्रभावशाली रहा। किन्तु उसके पश्चात् जैन राज-वंशों के शीघ्र हो जाने पर उसका प्रभाव क्षीण होने लगा। इधर सौराष्ट्र में जैन-धर्म का प्रभाव ईसा की बारहवी, तेरहवी शताब्दी तक रहा। कुमारपाल ने जैन-धर्म को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। किन्तु कुछ समय बाद वहाँ भी जैन-धर्म का प्रभाव कम हो गया।

शियन, तुर्क, ग्रीस, तुर्कस्तान, ईरान आदि देशों तथा गजनी के आक्रमण ने वहाँ जैन-धर्म को बहुत क्षति पहुँचाई। बहमी का भंग हुआ उस समय जैन-साहित्य प्रचुर मात्रा में लुप्त हो गया था।^१

प्रभावक चरित्र से ज्ञात होता है कि वि० संवत् की पंद्रहवी शताब्दी तक क्षत्रिय राजा जैन-मुनि होते थे। उसके पश्चात् ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। राजस्थान के जैन राज-वंश भी शीघ्र या वैष्णव हो गए।

इस प्रकार जो जैन-धर्म हिन्दुस्तान के लगभग सभी प्रान्तों में कालक्रम के तारतम्य में प्रभावशाली और व्यापक बना था, वह ईसा की पन्द्रहवी, सोलहवीं शताब्दी आते-आते बहुत ही सीमित हो गया। इसमें जैन-साधु-मंथों के पारस्परिक मतभेदों का भी व्यापक प्रभाव है। साधुओं की रुढ़िवादिता, समयानुसार परिवर्तन करने की अक्षमता, संघ को संगठित बनाए रखने की तत्परता का अभाव, सामुदायिक चिन्तन का अकौशल और प्रचार-कौशल की अल्पता—ये भी जैन-धर्म के सीमित होने में निमित्त बने। यद्यपि शीखों और वैष्णवों से जैन-धर्म को क्षति पहुँची, फिर भी उससे अधिक क्षति विदेशी आक्रमणों, राज्यों तथा आन्तरिक मंथनों से पहुँची। शंकराचार्य ने जैन धर्म को बहुत प्रभावहीन बनाया, यह कहा जाता है, उसमें बहुत सचाई नहीं है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध-धर्म और शंकराचार्य के सम्बन्ध में जो लिखा है, वही जैन-धर्म और शंकराचार्य के सम्बन्ध में घटित होता है। उन्होंने लिखा है—

“भारतीय जीवन के निर्माण में इतनी देन देकर बौद्ध-धर्म भारत से लुप्त हो गया, इससे किसी भी सहृदय व्यक्ति को रोद हुआ बिना नहीं रहेगा। उसके लुप्त होने के क्या कारण थे, इसके बारे में कई भ्रान्तिमूलक धारणाएँ फैली हैं। कहा जाता है, शंकराचार्य

१-त्रैविद्यगोष्ठी, मुनि मुन्दर सूरि :

विष्णुस्त्या तुच्छलेच्छादि कुटुपतितिविध्वस्तानेक बहुम्यादि तत्सम्प्रदाय-
स्थानेकलक्षणप्रमाणगमादि सदावर्शोच्छेदेन कौतुकुत्स्तावदशानान्धकूपप्रपतन-
प्राणिप्रतिहस्तकप्रायप्रशस्तपुस्तकप्राप्तियोगः ।

ने बौद्ध-धर्म को भारत से निकाल बाहर किया। किन्तु, शंकराचार्य के समय आठवीं सदी में भारत में बौद्ध-धर्म लुप्त नहीं, प्रबल होता देखा जाता है। यह नालन्दा के उत्कर्ष और विक्रमशीला की स्थापना का समय था। आठवीं सदी में ही पालों जैसा शक्तिशाली बौद्ध राज-वंश स्थापित हुआ था। यही समय है, जबकि नालन्दा ने शान्तरक्षित, धर्मोत्तर जैसे प्रकाण्ड दार्शनिक पैदा किए। तंत्रमन के सार्वजनिक प्रचार के कारण भीतर में निर्बलताएँ भले ही बढ़ रही हों, किन्तु जहाँ तक बिहारो और अनुयायियों की संख्या का सम्बन्ध है, शंकराचार्य के चार सदियों बाद बारहवीं सदी के अन्त तक बौद्धों का ह्दाम नहीं हुआ था। उत्तरी भारत का शक्तिशाली गहड़वार-वंश केवल ब्राह्मण-धर्म का ही परिपोषक नहीं था, बल्कि वह बौद्धों का भी सहायक था। गहड़वार रानी कुमार देवी ने सारनाथ में 'धर्मचक्र महाविहार' की स्थापना की थी और गोविन्दचन्द्र ने 'जैतवन महाविहार' को कई गाँव दिए थे। अंतिम गहड़वार राजा जयचन्द्र के भी दीक्षा-गुरु जगन्निबानन्द (मित्रयोगी) एक महान् बौद्ध सन्त थे, जिन्होंने कि तिब्बत में अपने शिष्य जयचन्द्र को पत्र लिखा था, जो आज भी 'चन्द्रराज-लेख' के नाम से तिब्बती भाषा में उपलब्ध है। गहड़वारों के पूर्वी पड़ोसी पाल थे, जो अंतिम क्षण तक बौद्ध रहे। दक्षिण में कोंकण का शिलाहार-वंश भी बौद्ध था। दूसरे राज्यों में भी बौद्ध काफी संख्या में थे। स्वयं शंकराचार्य की जन्मभूमि केरल भी बौद्ध-शिक्षा का बहिष्कार नहीं कर पाई थी, उसने तो बल्कि बौद्धों के 'मंजुश्री मूलकल्प' की रक्षा करते हुए हमारे पास तक पहुँचाया। वस्तुतः बौद्ध-धर्म को भारत से निकालने का श्रेय या अयश किसी शंकराचार्य को नहीं है।

“फिर बौद्ध-धर्म भारत से नष्ट कैसे हुआ ? तुर्कों का प्रहार जरूर इसमें एक मुख्य कारण बना। मुसलमानों को भारत से बाहर मध्य-एशिया में जफरशां और बखु की उपत्यकाओं, फर्गाना और बाङ्गलीक की भूमियों में बौद्धों का मुकाबिला करना पड़ा। वंसा संघर्ष उन्हें ईरान और रोम के साथ भी नहीं करना पड़ा था। घुटे चेहरे और रंगे कपड़े वाले बुतपरस्त (बुद्ध-परस्त) भिक्षुओं से वे पहले ही से परिचित थे। उन्होंने भारत में आकर अपने चिरपरिचित बौद्ध शत्रुओं के साथ जरा भी दया नहीं दिखाई। उनके बड़े-बड़े बिहार लूट कर जला दिए गए, भिक्षुओं के संघाराम नष्ट कर दिए गए। उनके रहने के लिए स्थान नहीं रह गए। देश की उस विप्लवावस्था में कहीं आशा नहीं रह गई और पड़ोस के बौद्ध देश उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। इस तरह भारतीय बौद्ध-संघ के प्रधान कश्मीरी पण्डित 'शाक्य श्रीमधु' विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वस्त होने के बाद भाग कर पूर्वी बंगाल के 'जगतला' बिहार में पहुँचे। जब वहाँ भी तुर्कों की तलवार गई, तो वे अपने शिष्यों के साथ भाग कर नेपाल गए। उनके आने की खबर

सुन कर भोट (तिब्बत) सामन्त कीर्तिध्वज ने उन्हें अपने यहाँ निमन्त्रित किया। विक्रम-शिला के संवराज कई सालों भोट में रहे और अन्त में ऊपर ही ऊपर अपनी जन्मभूमि कश्मीर में जा कर उन्होंने १२२६ ई० में शरीर छोड़ा। 'शाक्य धीमद्व' की तरह न जाने कितने बौद्ध-भिक्षुओं और धर्माचार्यों ने बाहर के देशों में जाकर शरण ली। बौद्धों के धार्मिक नेता गृहस्थ नहीं, भिक्षु थे। इसलिए एक जगह छोड़ कर दूसरी जगह चला जाना उनके लिए आसान था। बाहरी बौद्ध देशों में जहाँ उनकी बहुत आवभगत थी, वहाँ देश में उनके रंगे कपड़े मृत्यु के वारंट थे। यह कारण था, जिससे कि भारत के बौद्ध-केन्द्र बहुत जल्दी बौद्ध-भिक्षुओं से शून्य हो गए। अपने धार्मिक नेताओं के अभाव में बौद्ध-धर्म बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता था। इस प्रकार और वह भारत में तुकों के पैर रखने के एक-उड़ शताब्दियों में ही लुप्त हो गया। बज्रयान के मुरा-मुन्दरी सेवन ने चरित्र-बल को खोखला करके इस काम में और सहायता की।^{११}

७-जैन धर्म और वैश्य

कुछ विद्वान् कहते हैं कि जैन-धर्म अहिंसा को सर्वाधिक महत्त्व देता है। युद्ध और रक्षा में हिंसा होती है, इसलिए यह धर्म क्षत्रियों के अनुकूल नहीं है। कृषि आदि कर्मों में हिंसा होती है, इसलिए यह किसानों के भी अनुकूल नहीं है। यह सिर्फ उन व्यापारियों के अनुकूल है, जो शान्तिपूर्वक अपना व्यापार चलाते हुए जीव-हिंसा से बचाव करने का यत्न किया करते हैं। मैक्स वेबर ने उक्त विषय पर कुछ विस्तार से लिखा है—

“जैन-धर्म एक विशिष्ट व्यापारिक-सम्प्रदाय है, जो पश्चिम के यहूदियों से भी ज्यादा एकांतिक रूप से व्यापार में लगा हुआ है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से एक धर्म का व्यापारिक उद्देश्य के साथ सम्बन्ध देखते हैं, जो हिन्दू-धर्म के लिए बिल्कुल विदेशीय है।

“...अहिंसा के सिद्धान्त ने जैनियों को जीव-हिंसा वाले तमाम उद्योगों से अलग रखा। अतः उन व्यापारों से जिनमें अग्नि का प्रयोग होता है, तेज या तीक्ष्णधार वाले यंत्रों का उपयोग (पत्थर या काठ के कारखाने आदि में) होता है, भवनादि निर्माण-व्यवसाय तथा अधिकांश उद्योग-धन्वों से जैनियों को अलग रखा। खेती-बारी का काम तो बिल्कुल ही बाद पड़ गया, क्योंकि विशेषतः खेत जोतने में कीड़े-मकोड़े आदि की सदा हिंसा होती है।

“यह उल्लेखनीय है कि (जैनधर्म में) अधिक धन संचित करने की मनाही नहीं है बल्कि धन का अत्यधिक मोह या सम्पत्ति के पीछे पागल हो जाने की मनार्ह है। यह

१—(क) बौद्ध संस्कृति, पृ० ३३-३४।

(ख) बुद्धचर्या, पृ० १२-१३।

सिद्धान्त पश्चिम के ऐनेटिक प्रोटेस्टेन्टीज्म के सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। प्रोटेस्टेन्टीज्म ने सम्पत्ति और लाभ को बुरा नहीं बताया किन्तु उसमें लवलीन होने को आपत्ति-जनक बताया है। और भी बातें समान हैं। जैन-मत में अतिशयोक्ति या झूठ वर्ज्य है। जैन लोग व्यापार में बिल्कुल सच्चाई रखने पर विश्वास करते हैं। माया रूपां कार्यों की एकदम मनाही है। झूठ, चोरी या भ्रष्ट तरीकों से कमाए हुए धन को वर्जित मानते हैं।

“जैन विरोधन श्वेताम्बर सभी जनों के व्यापारी बनने का मुख्य हेतु धार्मिक सिद्धान्त ही है। केवल व्यापार ही एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमें अहिंसा का पालन किया जा सकता है। उनके व्यवसाय का विशेष तरीका भी धार्मिक नियमों से निश्चित होता था। जिसमें विशेष करके यात्रा के प्रति गहरी अरुचि रहती थी और यात्रा को कठिन बनाने के अनेक नियमों ने उन्हें स्थानीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया, फिर जैसा कि यहूदियों के साथ हुआ, वे साहकारी (बैंकिंग) और व्याज के धर्मों में सीमित रह गए।

“उनकी पूँजी लें-देन में ही सीमित रही और वे औद्योगिक संस्थानों के निर्माण में असफल रहे। इसका मूल कारण भी जैन-धर्म का मंदान्तिक पक्ष ही रहा जिसने की जन लोग उद्योग में पादम्यास कर ही नहीं सके।

“जैन-सम्प्रदाय की उत्पत्ति भारतीय नगर के विकास के साथ-साथ प्रायः समसामयिक है। इसीलिए शहरी-जीवन विरोधी बंगाल जैनत्व को बहुत कम ग्रहण कर सका। लेकिन यह नहीं मानना चाहिए कि यह सम्प्रदाय जनमानस से उत्पन्न है। यह क्षत्रियों की विचार कल्पना से तथा गृहस्थों की मर्यादा भावना में प्रस्फुटित हुआ है। इसके सिद्धान्त विरोधकर श्रावकों (गृहस्थों के लिए निश्चित विधान) तथा दूसरे धार्मिक नियमों ने ऐसे दैनिक-जीवन का गठन किया, जिसका पालन व्यापारियों के लिए ही संभव था।”

मेक्स वेबर की ये मान्यताएँ काल्पनिक तथ्यों पर आधारित हैं। वास्तविक तथ्य ये हैं—

(१) जैन श्रावकों के लिए आक्रमणकारी होने का निषेध है। वह प्रत्याक्रमण की हिंसा से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। भगवान् महावीर के समय जिन क्षत्रियों या क्षत्रिय राजाजों ने अनाक्रमण का व्रत लिया था, उन्होंने भी अमुक-अमुक स्थितियों में लड़ने की छूट रखी थी।

जैन सम्राटों, राजाओं, सेनापतियों, दण्डनायकों और सैनिकों ने देश की सुरक्षा के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थीं। गुजरात और राजस्थान में जैन-सेनानायकों की बहुत

लम्बी परम्परा रही है। इसी संदर्भ में उस निष्कर्ष को मान्य नहीं किया जा सकता कि अहिंसा प्रधान होने के कारण जैन-धर्म क्षत्रिय-वर्ग के अनुकूल नहीं है।

(२) भगवान् महावीर के धावकों में आनन्द गृहपति का स्थान पहला है। वह बहुत बड़ा कृषिकार था। उसके पास चार व्रज थे। प्रत्येक व्रज में दस-दस हजार गाएँ थीं। आज भी कच्छ आदि प्रदेशों में हजारों जैन खेतीहर हैं। एक शताब्दी पूर्व राजस्थान में भी हजारों जैन-परिवार खेती किया करते थे। इस संदर्भ में वह निष्कर्ष भी मान्य नहीं होता कि अहिंसा प्रधान होने के कारण जैन-धर्म किसानों के अनुकूल नहीं है।

(३) व्यापार में प्रत्यक्ष जीव-वध नहीं होता, इसलिए वह अहिंसा प्रधान जैन-धर्म के अधिक अनुकूल है, यह भी विशेष महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं है। जैन आचार्यों ने असि, मषी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य—इन छहों कर्मों को एक कोटि का माना है। तलवार, धनुष आदि शस्त्र-विद्या में निपुण असि-कर्मार्थ हैं। मुनीमी का कार्य करने वाला मषि-कर्मार्थ है। धोबी, नार्ई, लुहार, कुम्हार आदि शिल्प-कर्मार्थ हैं। चन्दन, घी, घान्य आदि का व्यापार करने वाला बणिक्कर्मार्थ है। ये छहों अविरत होने से सावद्यकर्मार्थ हैं।^१

जो लोग अव्रती होते हैं, जिनके संकल्पी-हिंसा का त्याग नहीं होता, वे भले रक्षा का काम करें, खेती करें या वाणिज्य करें, सावद्य काम करने वाले ही होते हैं। जो धावक होते हैं, उनके व्रत भी होता है, इसलिए वे चाहे व्यापार करें, खेती करें या रक्षा का काम करें, अल्पसावद्य काम करने वाले होते हैं।^२ जैन-धावक बनने का अर्थ कृषि, रक्षा आदि से दूर हटना नहीं, किन्तु संकल्पी-हिंसा और अनर्थ-हिंसा का त्याग करना है। जैन-आचार्यों ने केवल प्रत्यक्ष जीव-वध को ही दोषपूर्ण नहीं माना, किन्तु मानसिक हिंसा को भी दोषपूर्ण माना है। इसी आधार पर आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में व्याज के वन्दे को महाहिंसा की कोटि में उपस्थित किया था।

(४) धावकों के लिए ऐसे दैनिक-जीवन का गठन नहीं किया गया, जिससे वह वैश्य-वर्ग के सिवाय अन्य वर्गों के अनुकूल न हो।

(५) बंगाल में जैन-धर्म के अस्तित्व की चर्चा पहले की जा चुकी है। उसके आधार पर कहा जा सकता है—‘गृहरी जीवन विरोधी बंगाल जैनत्व को बहुत कम ग्रहण कर सका’—यह तथ्य भी सारपूर्ण नहीं है।

१-तत्त्वाद्य राजवार्तिक, ३।३६ :

वक्ष्येते अविरतिप्रवणत्वात् सावद्यकर्मार्थाः ।

२-वही, ३।३६ :

अल्पसावद्यकर्मार्थाः धावकाः आबिकारश्च विरतिविरतिपरिणतत्वात् ।

मैक्स वेबर जिन निष्कर्ष पर पहुँचे, उन्हें हम जैन-धर्म की सैद्धांतिक भूमिका के स्तर से सम्बन्धित नहीं मान सकते। किन्तु तत्कालिक जैन-श्रावकों के जीवन-व्यवहार से सर्वथा सम्बन्धित नहीं थे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। संभव है कि भूमिका भेद का गहरा विचार किए बिना साधुओं द्वारा भी श्रावकों के जटिल दैनिक-जीवन का क्रम निश्चित किया गया हो।

इस लम्बे विवेचन के बाद हम पुनः उसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जैन-धर्म के ह्रास और उसके वैश्य-वर्ग में सीमित होने के हेतु मुख्य रूप में वे ही हैं, जो हमने पहले प्रस्तुत किए थे। सूत्र रूप में उनकी पुनरावृत्ति कुछ तथ्यों को और सम्मिलित कर इस प्रकार की जा सकती है—

- (१) उन्नति और जवनति का ऐतिहासिक क्रम।
- (२) दीर्घकालीन समृद्धि से आने वाली शिथिलता।
- (३) जैन-संघ का अनेक गच्छों व सम्प्रदायों में विभक्त हो जाना।
- (४) परस्पर एक दूसरे को पराजित करने का प्रयत्न।
- (५) अपने प्रभाव क्षेत्रों में दूसरों को न आने देना या जो आगत हो, उन्हें वहाँ से निकाल देना।
- (६) साधुओं का रुढ़िवादी होना।
- (७) देश-काल के अनुसार परिवर्तन न करना, नए आकर्षण उत्पन्न न करना।
- (८) दैनिक-जीवन में क्रियाकाण्डों की जटिलता पैदा कर देना।
- (९) सच-शक्ति का सही मूल्यांकन न होना।
- (१०) सामुदायिक चिन्तन और प्रचार कौशल की अल्पता।
- (११) विदेशी आक्रमण।
- (१२) अन्याय्य प्रतिस्पर्धी धर्मों के प्रहार।
- (१३) जातिवाद का स्वीकरण।

इन स्थितियों ने जैन-धर्म को सीमित बनाया। कुछ जैन-आचार्यों ने दूरदर्शितापूर्ण प्रयत्न किए और ओसवाल, पोरवाल, खण्डेलवाल आदि कई जैन जातियों का निर्माण किया। उससे जैन-धर्म मुख्यतः वैश्य-वर्ग में सीमित हो गया, किन्तु वह बौद्ध-धर्म की भाँति भारत से उच्छिन्न नहीं हुआ।

आचार्य भद्रबाहु ने अपने विशाल ज्ञान तथा वर्तमान की स्थितियों का भविष्य में प्रतिबिम्ब देख कर ही यह कहा था—“धर्म मुख्यतः वैश्य-वर्ग के हाथ में होगा।” चन्द्रगुप्त के सातवें स्वप्न—‘अकुरडी पर कमल उगा हुआ है’—का अर्थ उन्होंने

किया था—“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णों में जो धर्म फैला हुआ है, वह सिमट कर अधिकांशतया वैश्यो के हाथ में चला जाएगा।”^१

घाटवें स्वप्न में उन्होंने देखा—“जुगनू प्रकाश कर रहा है।” आचार्य भद्रबाहु ने इसका फल बताया—“श्रमण-गण आर्य-मार्ग को छोड़, केवल क्रिया का घटाटोप दिखा वैश्य-वर्ग में उद्योत करेगा। फलतः निर्गन्धों का पूजा-सत्कार कम हो जाएगा और बहुत लोग मिथ्यात्व रत हो जाएँगे।”^२

सम्राट् का नौवाँ स्वप्न था—“सरोवर सूख गया, केवल दक्षिण-दिशा में थोड़ा जल भरा है और वह भी पूर्ण स्वच्छ नहीं।” आचार्य भद्रबाहु ने इसका फल बताया—“जिस भूमि में तीर्थङ्करों के पाँच कल्याण (च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण) हुए थे, वहाँ धर्म की हानि होगी और दक्षिण-पश्चिम में थोड़ा-थोड़ा धर्म रहेगा और वह भी अनेक मतवादों और पारस्परिक संघर्षों से परिपूर्ण।”^३ भद्रबाहु की इस भविष्यवाणी में उस घटना-क्रम का अंकन है, जब जैन-धर्म एक स्थिति से दूसरी स्थिति में संक्रान्त हो रहा था। जैन-श्रमण मतभेदों की प्रधानता दे रहे थे, जैन-आवक प्रत्यक्ष जीव-वध की तुलना में मानसिक हिंसा को कम आंक रहे थे और जैन-शासन एक जाति के रूप में संगठित हो रहा था।

*

१-व्यवहार बूलिका :

उत्तमे उक्करडियाए कमलं उगय बिहुं, तस्स फलं तेणं माहुण कसिय बइस्स सुहुं
खउण्हं वण्णानं मज्जे बइस्स हत्थे धम्मं भविस्सइ ।

२-बही :

अट्ठमे खण्डुओ उज्जोयं करेइ । तेणं समणा आरियमल्लं मोसूण खण्डुया इव
किरियाए फडाडोबं वंसिऊण बइस्स वण्णे उज्जोयं करिस्संति । तेण समणानं
णिगंघाणं पूयासकारे बोधे भविस्सई, बहुजणा मिच्छसराणिणो भविस्संति ।

३-बही :

अवमे सुक्कं सरोवरं बाहिणदित्ताए पोबं जलमरियं गड्डलियं बिहुं, तस्स फलं तेणं
जय जय भूमिए पंथ जिणकल्लानं तत्थ देसे धम्महाणी भविस्सइ बाहिणपक्खिमए
किपि किपि धम्मं बहुमइडोहसियं भविस्सइ ।

प्रकरण : छठा

१-महावीर तीर्थङ्कर थे पर जैन-धर्म के प्रवर्तक नहीं

भगवान् महावीर तीर्थङ्कर थे, फिर भी किसी नए धर्म के प्रवर्तक नहीं थे। उनके पीछे एक परम्परा थी और वे उसके उन्नायक थे।

महात्मा बुद्ध स्वतंत्र-धर्म के प्रवर्तक थे या किसी पूर्व परम्परा के उन्नायक ? इस प्रश्न के उत्तर में बौद्ध-साहित्य कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। उपर आजीवक के यह पूछने पर कि तेरा शास्ता (गुरु) कौन है ? और तू किस धर्म को मानता है ? महात्मा बुद्ध ने कहा—“मैं सबको पराजित करने वाला, सबको जानने वाला हूँ। सभी धर्मों में निर्लेप हूँ। सर्व-स्थायी हूँ, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ, मैं अपने ही जान कर उपदेश करूँगा। मेरा आचार्य नहीं है, मेरे सट्ठ (कोई) विद्यमान नहीं। देवताओं सहित (मारे) लोक में मेरे समान पुण्य नहीं। मैं संसार में अहत् हूँ, अपूर्व उपदेशक हूँ। मैं एक सम्यक् सम्बुद्ध, शांति तथा निर्वाण को प्राप्त हूँ। धन का चर्खा घुमाने के लिए काशियों के नगर को जा रहा हूँ। (वहाँ) अब हुए लोक में अमृत दुग्धुभि बनाऊँगा। मेरे ही ऐसे आदमी जिन होते हैं, जिनके कि चित्तमल (आमब) नाट हो गए हैं। मैंने बुराईयों को जीत लिया है, इसलिए हे उपक। मैं जिन हूँ।”^१

एक दूसरे प्रसंग में कहा गया है—भगवान् ने इन्द्रकील पर खड़े होकर सोचा ‘पहले बुद्धों ने कुल नगर में शिक्षाचार कैसे किया ? क्या बीच-बीच में घर छोड़ कर या एक ओर से ?’ फिर एक बुद्ध का भी बीच-बीच में घर छोड़ कर शिक्षाचार करते नहीं देख, ‘मेरा भी यही (बुद्धों का) वश है, इसलिए यही कुल धर्म ग्रहण करना चाहिए। इससे आने वाले समय में मेरे आबक (शिष्य) मेरा ही अनुसरण करते (हुए) शिक्षाचार व्रत पूरा करेंगे,’ ऐसा (सोच) छोड़ के घर से... शिक्षाचार आरम्भ किया।^२

राजा शुद्धोदन के द्वारा आपत्ति करने पर बुद्ध ने कहा—“महाराज। हमारे वश का यही आचार है।”^३

पहले प्रसंग से प्राप्त होता है कि बुद्ध स्वतंत्र-धर्म के प्रवर्तक थे, उनका किसी परम्परा

१—(क) विनयपिटक, पृ० ७९।

(ख) बुद्धचर्या, पृ० २०-२१।

२-बुद्धचर्या, पृ० ५३।

३-वही, पृ० ५३।

खण्ड : १, प्रकरण : ६ १—महावीर तीर्थङ्कर थे पर जैन-धर्म के प्रवर्तक नहीं १२१

से सम्बन्ध नहीं था। दूसरे प्रसंग से प्राप्त होता है कि वे बुद्धों की परम्परा से जुड़े हुए थे।

भगवान् महावीर के सम्बन्ध में यह अनिश्चितता नहीं है। जैन-साहित्य की यह निश्चित घोषणा है कि भगवान् महावीर स्वतन्त्र-धर्म के प्रवर्तक नहीं, किन्तु पूर्व-परम्परा के उन्नायक थे। वे अहिंसक-परम्परा के एक तीर्थङ्कर थे। भगवान् ने स्वयं कहा है—“जो अर्हत् हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं, जो आगे होंगे, उन सबका यही निरूपण है कि सब जीवों की हिंसा मत करो।”^१

भगवान् महावीर के मानु-पक्ष और पितृ-पक्ष—दोनों भगवान् पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। भगवान् महावीर स्वयं-बुद्ध थे, इसीलिए उन्हें भगवान् पार्श्व का शिष्य नहीं कहा जा सकता। जैसे भगवान् पार्श्व ने धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन किया था, वैसे ही भगवान् महावीर भी धर्म-तीर्थ के प्रवर्तक थे। कुमारभ्रमण केशी ने गौतम से पूछा था—“लोगों को अन्ध बनाने वाले तिमिर में बहुत लोग रह रहे हैं। इस समूचे लोक में उन प्राणियों के लिए प्रकाश कौन करेगा।”^२

गौतम ने कहा—“समूचे लोक में प्रकाश करने वाला एक दिमल भानु उगा है। वह समूचे लोक में प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा।”

“भानु किसे कहा गया है?”—केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते-कहने ही गौतम बोले—“जिसका संसार क्षीण हो चुका है, जो सर्वत्र है, वह अर्हत् रूपी भास्कर समूचे लोक के प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा।”^३

भगवान् पार्श्व के निर्वाण के पश्चात् यज्ञ-संस्था बहुत प्रबल हो गई थी। इस श्रमण परम्परा के अनुयायी और आत्म-विद्या के संरक्षक राजे भी वैदिकधारा से प्रभावित हो रहे थे, जिसका वर्णन हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है। वैदिकों की प्रवृत्तिवादी विचारणा से श्रमणों में आचार सम्बन्धी शिथिलता घर कर रही थी। हिंसा और अक्रूरचर्य जीवन की सहज प्रवृत्ति के रूप में अभिव्यक्ति पा रहे थे। वह स्थिति श्रमणों को घोर अन्धकार-मय लग रही थी। उस स्थिति में श्रमणों की विचारधारा को शक्तिशाली बनाने के लिए तीर्थङ्कर की आवश्यकता थी। भगवान् महावीर से ठीक पहले हमें तीर्थङ्कर के रूप में केवल एक पार्श्व का ही अस्तित्व मिलता है, किन्तु भगवान् महावीर के काल में हम छह तीर्थङ्करों का अस्तित्व पाते हैं। कुछ जैन विद्वान् यह कहते हैं कि एक तीर्थङ्कर जैसा धर्म-व्यवस्था करते हैं, वैसे ही दूसरे तीर्थङ्कर करते हैं। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत

१—बुद्धचर्या, पृ० ५३।

२—आचारार्णव, १।४।१।

३—उत्तराध्ययन, २१।७५-७६।

मूल्य नहीं है। एक तीर्थङ्कर ने जो कहा, उसका निरूपण दूसरा तीर्थङ्कर करे तो वस्तुतः वह तीर्थङ्कर ही नहीं होता। जिसका मार्ग पूर्व तीर्थङ्कर से भिन्न होता है, यानि सद्यथा सदृश नहीं होता, उसी को 'तीर्थङ्कर' कहा जाता है। हमारी यह स्थापना निराधार नहीं है। इसकी यथार्थता प्रमाणित करने के लिए हमें तीर्थङ्करों के शासन-भेद का अध्ययन प्रस्तुत करना होगा।

२-पार्श्व और महावीर का शासन-भेद

भगवान् पार्श्व और भगवान् महावीर के शासन-भेद का विचार हम निम्न तथ्यों के आधार पर करेंगे—

१. भगवान् पार्श्व की धर्म-सामाजिकी

- (१) चातुर्वर्ग्य
- (२) सामायिक चारित्र्य
- (३) रात्रि भोजन न करना उत्तर गण
- (४) सचेल

२. प्रतिक्रमण

- (५) दोष होने पर प्रतिक्रमण

३. औद्देशिक

- (६) एक साधु के लिए बने आहार का दूसरे द्वारा ग्रहण

४. राजपिण्ड

- (७) राजपिण्ड का ग्रहण

५. मासकल्प

- (८) मासकल्प का नियम न होने पर जीवन-भर एक गाँव में रहने का विधान। कीचड़ और जीव-जन्तु न हो उस स्थिति में वर्षा-काल में भी विहार का विधान।

भगवान् महावीर की धर्म-सामाजिकी

- (१) पाँच महाव्रत
- (२) छेदोपस्थापनीय चारित्र्य
- (३) रात्रि भोजन न करना मूल गण
- (४) अचेल

प्रतिक्रमण

- (५) नियमतः दो बार प्रतिक्रमण

औद्देशिक

- (६) एक साधु के लिए बने आहार का दूसरे द्वारा वर्जन

राजपिण्ड

- (७) राजपिण्ड का वर्जन

मासकल्प

- (८) मासकल्प का नियम एक स्थान में एक मास से अधिक न रहनेका विधान।

पर्युषण कल्प

(६) पर्युषण कल्प का अनियम ।

पर्युषण कल्प

(६) पर्युषण कल्प का नियम । जघन्यत-
भाद्रव-शुक्ला पंचमी से कार्तिक-
शुक्ला पंचमी तक और उत्कृष्टत
आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा
तक एक स्थान में रहने का नियम ।

(१०)

०

(१०) परिहारविशुद्ध चारित्र्य

(१) चातुर्याम और पंच महाव्रत

प्राग्-ऐतिहासिक काल में भगवान् ऋषभ ने पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया था, ऐसा माना जाता है । ऐतिहासिक काल में भगवान् पार्श्व ने चातुर्याम-धर्म का उपदेश दिया था । उनके चार याम ये थे—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अचौर्य और (४) बहिस्तात् आदान-विरमण (बाह्य-वस्तु के ग्रहण का त्याग) ।^१ भगवान् महावीर ने पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया । उनके पाँच महाव्रत ये हैं—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अचौर्य, (४) ब्रह्मचर्य और (५) आरियह ।^२ सहज ही प्रश्न होता है कि भगवान् महावीर ने महाव्रतों का विकास क्यों किया ? भगवान् पार्श्व की परम्परा के आचार्य कुमारश्रमण केशी और भगवान् महावीर के गणधर गौतम जब ध्यावस्ती में आए, तब उनके शिष्यों को यह संदेह उत्पन्न हुआ कि हम एक ही प्रयोजन से चल रहे हैं, फिर यह अन्तर क्यों ? पार्श्व ने चातुर्याम-धर्म का निरूपण किया और महावीर ने पाँच महाव्रत-धर्म का, यह क्यों ?^३

कुमारश्रमण केशी ने गौतम से यह प्रश्न पूछा तब उन्होंने केशी से कहा —“पहले तीर्थङ्कर के साधु ऋजु-जड होते हैं । अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु बक्र-जड होते हैं । बीच के तीर्थङ्करों के साधु ऋजु-प्राज्ञ होते हैं, इसलिए धर्म के दो प्रकार किए हैं ।

“पूर्ववर्ती साधुओं के लिए मुनि के आचार को यथावत् ग्रहण कर लेना कठिन है । चरमवर्ती साधुओं के लिए मुनि के आचार का पालन कठिन है । मध्यवर्ती साधु उसे यथावत् ग्रहण कर लेते हैं और उसका पालन भी वे सरलता से करते हैं ।”^४

इस समाधान में एक विशिष्ट ध्वनि है । उससे इस बात का संकेत मिलता है कि जब भगवान् पार्श्वनाथ के प्रशिष्य अग्रह्मचर्य का समर्थन करने लगे, उसका पालन कठिन

१-स्थानांग, ४।२६६ ।

२-उत्तराध्ययन, २१।१२ ।

३-बही, २३।१२-१३ ।

४-बही, २३।२६-२७ ।

हो गया तब उस स्थिति को देख कर भगवान् महावीर को ब्रह्मचर्य को स्वतंत्र महाव्रत के रूप में स्थान देना पड़ा ।

भगवान् पार्ष्व ने मैथुन को परिग्रह के अन्तर्गत माना था ।^१ किन्तु उनके निर्वाण के पश्चात् धीरे भगवान् महावीर के तीर्थङ्कर होने से थोड़े पूर्व कुछ साधु इस तर्क का सहारा ले अन्नह्यचर्य का समर्पन करने लगे कि भगवान् पार्ष्व ने उसका निषेध नहीं किया है । भगवान् महावीर ने इस कुतर्क के निवारण के लिए स्पष्टतः अन्नह्यचर्य महाव्रत की व्यवस्था की और महाव्रत पाँच हो गए ।

सूत्रकृतांग में अन्नह्यचर्य का समर्पन करने वाले को 'पार्ष्वस्य' कहा है ।^२ वृत्तिकार ने उन्हें 'स्वयूषिक' भी बतलाया है ।^३ इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् महावीर के पहले से ही कुछ स्वयूषिक-निर्गन्ध अर्थात् पार्ष्व-परम्परा के श्रमण स्वच्छन्द होकर अन्नह्यचर्य का समर्पन कर रहे थे । उनका तर्क था कि "जैसे वर्ष या फोड़े को दबा कर पीव को निकाल देने से शान्ति मिलती है, वैसे ही समागम की प्रायश्चा करने वाली स्त्री के साथ समागम करने से शान्ति मिलती है । इसमें दोष कैसे हो सकता है ?

"जैसे भेड़ बिना हिलाए शान्त भाव से पानी पी लेती है, वैसे ही समागम की प्रायश्चा करने वाली स्त्री के साथ शान्त-भाव से किसी को पीडा पहुँचाए बिना समागम किया जाए, उसमें दोष कैसे हो सकता है ?

"जैसे कपिजल' नाम को बिड़िया आकाश में रह कर बिना हिलाए डुलाए जल पी लेती है, वैसे ही समागम को प्रायश्चा करने वाली स्त्री के साथ अनासक्त-भाव से समागम किया जाए तो उसमें दोष कैसे हो सकता है ।"^४

भगवान् महावीर ने इन कुतर्कों को ध्यान में रखा और बक्र-जड मुनि किस प्रकार अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, इस ओर ध्यान दिया तो उन्हें ब्रह्मचर्य को स्वतंत्र महाव्रत का रूप देने की आवश्यकता हुई । इसीलिए स्तुतिकार ने कहा है—

१—स्थानांग, ४।२६६ वृत्ति :

मैथुनं परिग्रहेऽन्तर्भवति, न ह्यपरिग्रहीता योषिदु मुञ्चते ।

२—सूत्रकृतांग, १।३।४।६, १३ ।

३—(क) सूत्रकृतांग, १।३।४।६ वृत्ति

स्वयूष्या वा ।

(ख) वही, १।३।४।१२ वृत्ति :

स्वयूष्या वा पार्ष्वस्थावसन्नकुसीलादयः ।

४—सूत्रकृतांग, १।३।४।१०, ११, १२ ।

‘सि बारिवा इत्थि सराइमत्तं’ (सूत्रकृतांग, १।६।२८)

अर्थात् भगवान् ने स्त्री और रात्रि भोजन का निवारण किया। यह स्तुति-वाक्य इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य की विशेष व्याख्या, व्यवस्था या योजना की थी।

अब्रह्मचर्य को फोटे की पीव निकालने आदि के समान बताया जाता था, उसके लिए भगवान् ने कहा—‘‘कोई मनुष्य तलवार से किसी का सिर काट शान्ति का अनुभव करे तो क्या वह दोषी नहीं है ?

‘‘कोई मनुष्य चुपचाप शान्त-भाव से जहर की घूंट पीकर बैठ जाए तो क्या वह विष व्याप्त नहीं होता ?

‘‘कोई मनुष्य किसी धनी के खजाने से अनासक्त-भाव से बहुमूल्य रत्नों को चुराए, तो क्या वह दोषी नहीं होता ?’’

दूसरे का सिर काटने वाला, जहर की घूंट पीने वाला और दूसरों के रत्न चुराने वाला वस्तुतः शान्त या अनासक्त नहीं होता, वैसे ही अब्रह्मचर्य का सेवन करने वाला शान्त या अनासक्त नहीं हो सकता।

जो पार्वस्य श्रमण अनासक्ति का नाम ले अब्रह्मचर्य का समर्थन करते हैं, वे काम-भोगों में अत्यन्त आसक्त हैं।^१

अब्रह्मचर्य को स्वाभाविक मानने की ओर श्रमणों का मानसिक झुकाव होता जा रहा था, उस समय उन्हें ब्रह्मचर्य की विशेष व्यवस्था देने की आवश्यकता थी। इस अनुकूल परीषद् से श्रमणों को बचाना आवश्यक था। उस स्थिति में भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया और उसकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था दी (देखिए—उत्तराध्ययन, सोलहवाँ और बत्तीसवाँ अध्याय)।

(२) सामायिक और छेदोपस्थापनीय

भगवान् पार्व के समय सामायिक-चारित्र्य या ओर भगवान् महावीर ने छेदोप-स्थापनीय-चारित्र्य का प्रवर्तन किया। वास्तविक दृष्टि से चारित्र्य एक सामायिक ही है।^२ चारित्र्य का अर्थ है ‘समता की आराधना’। विषमतापूर्ण प्रवृत्तियाँ त्यक्त होती हैं तब सामायिक-चारित्र्य प्राप्त होता है। यह निर्विशेषण या निर्विभाग है। भगवान् पार्व ने चारित्र्य के विभाग नहीं किए, उसे बिस्तार से नहीं समझाया। सम्भव है उन्हें इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। भगवान् महावीर के सामने एक विशेष प्रयोजन उपस्थित

१—सूत्रकृतांग निबुद्धि, पाषा ५३-५५।

२—सूत्रकृतांग, १।३।४।१३।

३—विशेषावश्यक भाष्य, पाषा १२६७।

था, इसलिए उन्होंने सामायिक को छेदोपस्थापनीय का रूप दिया। इस चारित्र को स्वीकार करने वाले को व्यक्ति या विभागशः महाव्रतो का स्वीकार कराया जाता है। छेद का अर्थ 'विभाग' है। भगवान् महावीर ने भगवान् पार्श्व के निर्विभाग सामायिक-चारित्र को विभागात्मक सामायिक-चारित्र बना दिया और वही छेदोपस्थापनीय के नाम से प्रचलित हुआ। भगवान् ने चारित्र के तेरह मुख्य विभाग किए थे। पूज्यपाद ने भगवान् महावीर को पूर्व तीर्थङ्करो द्वारा अनुपादिष्ट तेरह प्रकार के चारित्र-उद्देष्टा के रूप में नमस्कार किया है—

तिलः सल्लगुसयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदयाः,
पंचेर्यादि समाधयाः समितयः पंच व्रतानीत्यपि ।
चारित्रोपहितं त्रयोदशतय पूर्वं न बिज्ज परै,
राचारं परमेज्जिबुनो जिनपते वीरान् नमानो वयम् ॥ १

यह विचित्र संयोग की बात है कि आचार्य भिक्षु ने भी तेरावण की व्याख्या इन्हीं तेरह (पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति) व्रतो के आधार पर की थी।^२ भगवती से ज्ञात होता है कि जो चानुर्याम-धर्म का पालन करने थे, उन मुनियों के चारित्र को 'सामायिक' कहा जाता था और जो मुनि सामायिक-चारित्र की प्राचीन परम्परा को छोड़ कर पचयाम-धर्म में प्रव्रजित हुए उनके चारित्र को 'छेदोपस्थापनीय' कहा गया।^३

भगवान् महावीर ने भगवान् पार्श्व की परम्परा का सम्मान करने अथवा अपने निरूपण के साथ उसका सामंजस्य बिठाने के लिए दोनों व्यवस्थाएँ की—प्रारम्भ में अत्यन्तकालीन निर्विभाग (सामायिक) चारित्र को मान्यता दी,^४ दीर्घकाल के लिए विभागात्मक (छेदोपस्थापनीय) चारित्र की व्यवस्था की।^५

१-चारित्रमत्ति, ७ ।

२-मिस्तुजहारसायन, ७।७ ।

पंच महाव्रत पालता, शुद्धि सुमति सुहावै हो ।

तीन गुप्त तीक्ष्ण तरै, भल आत्म भावै हो ।

चित्त सँ तेरा ही चाहवै हो ।

३-भगवती, २५।७।७८६, गाथा १,२

सामाझयंमि उ कए, चाउउजामं अगुतरं धम्मं ।

तिबिहेमं कासयंतो, सामाझय संजमो स ललु ॥

छेत्तूण उ परिघामं, पोरारणं जो ठवेइ अप्पाणं ।

धम्ममि पंच जाने, छेदोपस्थापणो स कलु ॥

४-विशेषावक माध्य, गाथा १२६८ ।

५-वही, गाथा १२७४ ।

(३) रात्रि-भोजन-विरमण

भगवान् पार्श्व के शासन में रात्रि-भोजन न करना व्रत नहीं था । भगवान् महावीर ने उसे व्रत की सूचि में सम्मिलित कर लिया । यहाँ सूत्रकृतांग (१।६।२८) का वह पद फिर स्मरणीय है—‘से वारिया इत्थि सराइमत्त’ । हरिभद्र सूरि ने इसकी खोज करते हुए बताया है कि भगवान् ऋषभ और भगवान् महावीर ने अपने ऋजु-जड़ और वक्र-जड़ शिष्यों की अपेक्षा से रात्रि भोजन न करने को व्रत का रूप दिया और उसे मूल गुणों की सूचि में रखा । मध्यवर्ती २२ तीर्थंकरों ने उसे मूलगुण नहीं माना इसलिए उन्होंने उसे व्रत का रूप नहीं दिया ।^१

सोमलिक सूरि का भी यही अभिमत है ।^२

हरिभद्र सूरि से पहले ही यह मान्यता प्रचलित थी । जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने लिखा है कि ‘रात को भोजन न करना’ अहिंसा महाव्रत का संरक्षक होने के कारण समिति की भौति उत्तर गुण है । किन्तु मुनि के लिए वह अहिंसा महाव्रत की तरह पालनीय है । इन दृष्टि से वह मूलगुण की कोटि में रहने योग्य है ।^३ धावक के लिए वह मूलगुण नहीं है ।^४ जो गुण साधना के आधारभूत होने हैं, उन्हें ‘मौलिक’ या ‘मूलगुण’ कहा जाता है । उनके उपकारी या सहयोगी गुणों को ‘उत्तरगुण’ कहा जाता है । जिनभद्रगणी ने मूलगुण की संख्या ५ और ६ दोनों प्रकार से मानी है -

(१) अहिंसा

(४) ब्रह्मचर्य

(२) सत्य

(५) अपरिग्रह^५

१-इशवैकालिक, हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र १५० :

एतच्च रात्रिभोजनं प्रथमचरमतीक्ष्णकरतीर्थयो. ऋजुजडवक्रजडपुष्पापेक्षया
मूलगुणत्वव्यापनार्थं महाव्रतोपरि पठितं, मध्यमतीर्थकरतीर्थेषु पुन ऋजुग्रह-
पुष्पापेक्षयोस्तरगुणवर्ग इति ।

२-सप्ततिशतस्वान, गाथा २८७ :

मूलगुणेषु उ कुण्हं, सेसाणुत्तरगुणेषु निसिमुत्तं ।

३-विशेषावश्यक माप्य, गाथा १२४७ वृत्ति :

उत्तरगुण्ये सत्यपि सत् साधो मूलगुणो गच्छते । मूलगुणपालनात् प्राप्ताति-
पाताविविरमणवत् अन्तरङ्गस्वास्थ्य ।

४-वही, गाथा १२४५-१२५० ।

५-विशेषावश्यक माप्य, गाथा १२४४ :

सम्पत्त समेयाइं, महज्जयाणुज्जयाइं मूलगुणा ।

(३) आचार्य

(६) रात्रि-भोजन-विरमण^१

आचार्य बट्टकेर ने मूलगुण २८ माने हैं—

पाँच महाभक्त	अस्नान
पाँच समितियाँ	भूमिशयन
पाँच इन्द्रिय-विजय	दस्तधर्षन का वर्जन
षड् आवश्यक	स्थिति भोजन
वैश लोच	एक-भक्त । ^२
अचेलकता	

मूलगुणों की संख्या सब तीर्थङ्करों के शासन में समान नहीं रही, इसका समर्थन भगवान् महावीर के एक निम्न प्रवचन से होता है—

“आर्यों ! मैंने पाँच महाव्रतात्मक, सप्रतिक्रमण और अचेल धर्म का निरूपण किया है । आर्यों !...मैंने नमनभाव, मुण्डभाव, अस्नान, दन्तप्रक्षालन-वर्जन, छत्र-वर्जन, पाशुका-वर्जन, भूमि-शय्या, केश-लोच आदि का निरूपण किया है ।”^३

भगवान् महावीर के जो विशेष विधान हैं, उनका लम्बा विवरण स्थानांग, ६।६६३ में है ।

(४) सचेल और अचेल

गौतम और केशी के शिष्यों के मन में एक वितर्क उठा था—

“महामुनि वर्द्धमान ने जो आचार-धर्म की व्यवस्था की है, वह अचलक है और महामुनि पार्श्व ने जो यह आचार-धर्म की व्यवस्था की है, वह वर्ण आदि से विशिष्ट तथा मूल्यवान् वस्त्र वाली है । जब कि हम एक ही उद्देश्य से चले हैं तो फिर इस भेद का क्या कारण है ?” केशी ने गौतम के सामने वह जिज्ञासा प्रस्तुत की और पूछा— “मित्राविन् ! वेष्ट के इन प्रकारों में तुम्हें संदेह कैसे नहीं होता ?”

केशी के ऐसा कहने पर गौतम ने इस प्रकार कहा —“विज्ञान द्वारा यथोचित ज्ञान कर ही धर्म के साधनों—उपकरणों की अनुमति दी गई है । लोगों को यह प्रतीति हो कि ये साधु हैं, इसलिए नाना प्रकार के उपकरणों की परिकल्पना की गई है । जीवन-यात्रा को निम्ना और ‘मैं साधु हूँ’ ऐसा ध्यान आते रहना वेष्ट-धारण के इस लोक में दो प्रयोजन

१—विशेषावश्यक भाष्य, भाषा १८२९

मूलगुणा छम्बयाहं तु ।

२—मूलाचार, ११२-११३ ।

३—स्थानांग, ९।६९३ ।

हैं। यदि मोक्ष को वास्तविक साधना की प्रतिज्ञा हो तो निश्चय-दृष्टि में उसके साधन, ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही हैं।^१

भगवान् पार्श्व के शिष्य बहुमूल्य और रंगीन-वस्त्र रखते थे। भगवान् महावीर ने अपने शिष्यों को अल्पमूल्य और श्वेत वस्त्र रखने की अनुमति दी।

डॉ० हर्मन जेकोबो का यह मत है कि भगवान् महावीर ने अचेलकता या नम्रत्व का आचार आजीवक आचार्य गोशालक से ग्रहण किया।^२ किन्तु यह संदिग्ध है। भगवान् महावीर के काल में और उनसे पूर्व भी नम्र साधुओं के अनेक सम्प्रदाय थे। भगवान् महावीर ने अचेलकता को किसी से प्रभाषित होकर अपनाया या अपनी स्वतंत्र बुद्धि से? इस प्रश्न के समाधान का कोई निश्चित स्रोत प्राप्त नहीं है, किन्तु इतना निश्चित है कि महावीर दीक्षित हुए सब सचेल थे, बाद में अचेल हो गए। भगवान् ने अपने शिष्यों के लिए भी अचेल आचार की व्यवस्था की, किन्तु उनकी अचेल व्यवस्था दूसरे-दूसरे नम्र साधुओं की भाँति एकान्तिक आग्रहपूर्ण नहीं थी। गौतम ने केशी से जो कहा, उससे यह स्वयं सिद्ध है।

जो निर्ग्रन्थ निर्वस्त्र रहने में समर्थ थे, उनके लिए पूर्णतः अचेल (निर्वस्त्र) रहने की व्यवस्था थी और जो निर्ग्रन्थ बेसा करने में समर्थ नहीं थे, उनके लिए सीमित अर्थ में अचेल (अल्पमूल्य और श्वेत वस्त्रधारी) रहने की व्यवस्था थी।

भगवान् पार्श्व के शिष्य भगवान् महावीर के तीर्थ में इसीलिए खप सके कि भगवान् महावीर ने अपने तीर्थ में सचेल और अचेल—इन दोनों व्यवस्थाओं को मान्यता दी थी। इस सचेल और अचेल के प्रश्न पर ही निर्ग्रन्थ-संघ श्वेताम्बर और दिगम्बर—इन दो शाखाओं में विभक्त हुआ था। श्वेताम्बर-साहित्य के अनुसार जिन-कल्पी साधु वस्त्र नहीं रखते थे और स्थविर-कल्पी साधु वस्त्र रखते थे। दिगम्बर साहित्य के अनुसार सब साधु वस्त्र नहीं रखते थे। इस विषय पर पार्श्ववर्ती परम्पराओं का भी विलोडन करना अपेक्षित है।

पूरणकक्षय ने समस्त जीवों का वर्गीकरण कर छह अभिजातियाँ निश्चित की थी^३। उसमें तीसरी—लोहित्याभिजाति—में एक शाटक रखने वाले निर्ग्रन्थों का उल्लेख किया है।^४

१ उत्तराध्ययन, २३।२९-३३।

२-बी सेक्रेड बुक ऑफ़ डी ईस्ट, नाग ४५, पृ० ३२ :

...It is probable that he borrowed them from the Akélaḥakas or Āgīvikas, the followers of Gosāla...

३-अनुत्तरनिकाय, ६।६३, ललनिजाति सुत्त, नाग ३, पृ० ८६।

४-वही, ६।६।३ :

तत्रिदं भन्ते, पूरणेन कस्सपेन लोहिताभिजाति पञ्चसत्ता, निगण्ठा एक साटका।

आचारांग में भी एक घाटक रखने का उल्लेख है।^१ अंगुत्तरनिकाय में निर्ग्रन्थों के नमन रूप को लक्षित करके ही उन्हें 'अह्लीक' कहा गया है।^२ आचारांग में निर्ग्रन्थों के लिए अचेल रहने का भी विधान है।^३ विष्णुपुराण में जैन-साधुओं के निर्वस्त्र और सबस्त्र—दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है।^४

इन सभी उल्लेखों से यह ज्ञान पड़ता है कि भगवान् महावीर के शिष्य सचेल और अचेल—इन दोनों अवस्थाओं में रहते थे। फिर भी अचेल अवस्था को अधिक महत्त्व दिया गया, इसीलिष्ट केशी के शिष्यों के मन में उसके प्रति एक वितर्क उत्पन्न हुआ था। प्रारम्भ में अचेल शब्द का अर्थ निर्वस्त्र ही रहा होगा और दिगम्बर, श्वेताम्बर संघर्ष-काल में उसका अर्थ 'अल्प वस्त्र वाला' या 'मलिन वस्त्र वाला' हुआ होगा अथवा एक वस्त्रधारी निर्ग्रन्थों के लिए भी अचेल का प्रयोग हुआ होगा। दिगम्बर-परम्परा ने निर्वस्त्र रहने का एकात्मिक आप्रह किया और श्वेताम्बर-परम्परा ने निर्वस्त्र रहने की स्मृति के विच्छेद को धोषणा की। इस प्रकार सचेल और अचेल का प्रश्न, भगवान् महावीर ने जिसको समाहित किया था, आगे चल कर विवादास्पद बन गया। यह विवाद अधिक उग्र तब बना, जब आजीवक श्रमण दिगम्बरों में विलीन हो रहे थे। तामिल काव्य 'मणिमेखले' में जैन-श्रमणों को निर्ग्रन्थ और आजीवक—इन दो भागों में विभक्त किया गया है। भगवान् महावीर के काल में आजीवक एक स्वतंत्र सम्प्रदाय था। अशोक और दशरथ के 'बराबर' तथा 'नागार्जुनी गुहा-लेखों' से उसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है। उनके श्रमणों को गुहाएं दान में दी गई थी।^५ सम्भवत ई० म० के आरम्भ से आजीवक मत का उल्लेख प्रशस्तियों में नहीं मिलता। डॉ० वासुदेव उपाध्याय ने संभावना की है कि आजीवक ब्राह्मण मत में विलीन हो गए।^६ किन्तु मणिमेखले

१-आचारांग, १।८।४।५२ :

अवुवा एग साडे ।

२-अंगुत्तरनिकाय, १०।८।८, भाग ४, पृ० २१८ :

अहिरिका मिवसवे मिगण्ठा ।

३-आचारांग, १।८।४।५३ :

अवुवा अचेले ।

४-विष्णुपुराण, अंश ३, अध्याय १८, श्लोक १० :

विश्राससामय धर्मो, धर्मोऽयं बहुवासमाम् ।

५-प्राचीन भारतीय मन्त्रिलेखों का अध्ययन, खण्ड २, पृ० २२ ।

६-वही, खण्ड १, पृ० १२६ ।

से यही प्रमाणित होता है कि आजीवक-श्रमण विगम्बर श्रमणों में बिलीन हो गए ।^१

आजीवक नन्दत्व के प्रबल समर्थक थे । उनके विलय होने के पश्चात् सम्भव है कि विगम्बर-परम्परा में भी अचेलता का आग्रह हो गया । यदि आग्रह न हो तो संचेल और अचेल—इन दोनों अवस्थाओं का सुन्दर सामञ्जस्य बिठाया जा सकता है, जैसा कि भगवान् महावीर ने बिठाया था ।

(५) प्रतिक्रमण

भगवान् पार्श्व के शिष्यों के लिए दोनों सन्ध्याओं में प्रतिक्रमण करना अनिवार्य नहीं था । जब कोई दोषाचरण हो जाता, तब वे उसका प्रतिक्रमण कर लेते । भगवान् महावीर ने अपने शिष्यों के लिए दोनों सन्ध्याओं में प्रतिक्रमण करना अनिवार्य कर दिया, भले फिर कोई दोषाचरण हुआ हो या न हुआ हो ।^२

(६) अवस्थित और अनवस्थित कल्प

भगवान् पार्श्व और भगवान् महावीर के शासन-भेद का इतिहास दस कल्पों में मिलता है । उनमें से चातुर्वर्ग धर्म, अचेलता, प्रतिक्रमण पर हम एक दृष्टि डाल चुके हैं । भगवान् पार्श्व के शिष्यों के लिए—१ शय्यातर-पिण्ड (उपाश्रय दाता के घर का आहार) न लेना, २-चातुर्वर्ग-धर्म का पालन करना, ३-पुरुष को ज्येष्ठ मानना, ४-दीक्षा पर्याय में बड़े साधुओं को वदना करना—ये चार कल्प अवस्थित थे । १-अचेलता, २-औद्देशिक, ३-प्रतिक्रमण, ४-राजपिण्ड, ५-मासकल्प, ६-पर्युषण कल्प—ये छहो कल्प अनवस्थित थे—ऐच्छिक थे । भगवान् महावीर के शिष्यों के लिए ये सभी कल्प अवस्थित थे, अनिवार्य थे ।^३ परिहार विशुद्ध चारित्र्य भी भगवान् महावीर की देन थी । इसे छेदोपम्यापनीय चारित्र्य की भाँति 'अवस्थित कली' कहा गया है ।^४

*

१-बुद्धिस्ट स्टडीज, पृ० १५ ।

२-(क) आवश्यक निर्गुक्ति, १२४४ ।

(ख) मूलाचार ७।१२५-१२६ ।

३-मगवती, २५।७।७८७ ।

सामाज्य संज्ञा में अंतिम ! कि ठियकप्ये होऊजा अट्टियकप्ये होऊजा ? गोयमा ठियकप्ये वा होऊजा अट्टियकप्ये वा होऊजा, खेवोबट्टावणियसंज्ञए पुज्जा, गोयमा ! ठियकप्ये होऊजा वो अट्टियकप्ये होऊजा ।

४-मगवती, २५।७।७८७ ।

प्रकरण : सातवाँ

१-साधना-पद्धति

साध्य की सम्पत्ति के लिए साधना-पद्धति अपेक्षित होती है। प्रत्येक दर्शन ने अपने साध्य की सिद्धि के लिए उसका विकास किया है। उनमें से जैन-दर्शन भी एक है।

साध्य-दर्शन की साधना-पद्धति का अविकल रूप महर्षि पतञ्जलि के योग-दर्शन में मिलता है। वह ई० पू० दूसरी शताब्दी की रचना है। पाणिनि के भाष्यकार, चरक के प्रति-संस्कृतों और योग-दर्शन के कर्ता महर्षि पतञ्जलि एक ही व्यक्ति हैं। अतः उनका अस्तित्वकाल पाणिनी के बाद का है। मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व ई० पू० ३२२ से १८५ तक माना जाता है। मौर्य-वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। वह ई० पू० १८५ में अपने सेनापति पुष्यमित्र द्वारा मारा गया था। महर्षि पतञ्जलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। इस तथ्य के आधार पर उनका अस्तित्व काल ई० पू० दूसरी शताब्दी है। बौद्ध-दर्शन का साधना मार्ग 'अभिधम्मकोष' (ई० सन् पाँचवीं शताब्दी) और 'विमुद्धिमग्ग' (ई० सन् पाँचवीं शताब्दी) में उपलब्ध है। उत्तराख्ययन उक्त तीनों ग्रन्थों से पूर्ववर्ती है। योग सूत्रकार पतञ्जलि और महाभाष्यकार पतञ्जलि एक व्यक्ति नहीं थे, यह नगोदनाथ बनू का अभिमत है।^१ उनके अनुसार महाभाष्यकार के बहुत पहले कात्यायन ने अपने वार्तिक (६।१।६४) में पतञ्जलि का स्पष्ट नामोल्लेख किया है। अतः यह निश्चित है कि योग सूत्रकार पतञ्जलि कात्यायन के पूर्ववर्ती है। कुछ विद्वान् योग सूत्रकार पतञ्जलि को पाणिनि से पूर्ववर्ती मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है। पाणिनि ने कहीं पर भी पतञ्जलि, पतञ्जल दर्शन, प्रतिसाध्य किसी पारिभाषिक शब्द का उल्लेख नहीं किया।

पतञ्जलि ने अपने योग-दर्शन में ऐसे अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जो वैदिक-साहित्य के पारिभाषिक शब्दों से भिन्न हैं और श्रमणों के पारिभाषिक शब्दों से अभिन्न हैं। इससे यह फलित होता है कि पतञ्जलि की दृष्टि में श्रमणों की साधना-पद्धति प्रतिबिम्बित थी।

साध्य

जैन-दर्शन के अनुसार मनुष्य का साध्य है—मोक्ष या आत्मोपलब्धि। आत्मा का स्वरूप है—ज्ञान, सम्यक्त्व और मोक्षरागता। सम्यक्त्व विकृत, ज्ञान आवृत्त और मोक्षरागता

अप्रकटित होती है, तब तक हर व्यक्ति के लिए अपनी आत्मा साध्य होती है और जब सम्यक्त्व मल रहित, ज्ञान अनावृत्त और बीतरागता प्रकट होती है, तब वह स्वयं सिद्ध हो जाती है ।

साध्य की सिद्धि के लिए, जिन हेतुओं का आलम्बन लिया जाता है, उन्हें साधन और उनके अभ्यास क्रम को 'साधना' कहा जाता है ।

साधन

मोक्ष के साधन चार हैं—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र्य और (४) तप ।^१ ज्ञान से सत्य जाना जाता है और दर्शन (सम्यक्त्व) से सत्य के प्रति श्रद्धा होती है, इसलिए ये दोनों सत्य की प्राप्ति के साधन हैं । चारित्र्य से आने वाले कर्मों का निरोध होता है और तप ने पूर्व संचित कर्म क्षीण होते हैं, इसलिए ये दोनों सत्य की उपलब्धि के साधन हैं । ये चारों समुदित रूप से मोक्ष या आत्मोपलब्धि के साधन हैं ।^२

साधना

मोक्ष के साधन चार हैं, इसलिए उसकी साधना के भी मुख्य प्रकार चार हैं—(१) ज्ञान की साधना, (२) दर्शन की साधना, (३) चारित्र्य की साधना और (४) तप की साधना ।

(१) ज्ञान की साधना के पाँच अंग हैं—

(१) वाचना—	पढ़ाना ।
(२) प्रतिपृच्छा—	प्रश्न पूछना ।
(३) परिवर्तना—	पुनरावृत्ति करना ।
(४) अनुप्रेक्षा—	चिन्तन करना ।
(५) धर्म कथा—	धर्म-वर्चा करना ।

ज्ञान की आराधना करने से अज्ञान क्षीण होता है ।^३ ज्ञान-सम्पन्न जीव संसार में विनष्ट नहीं होता । जिस प्रकार बागा विरोई सूई गिरने पर भी गुम नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान-युक्त जीवन संसार में विलुप्त नहीं होता ।^४ इस प्रकार भगवान् महावीर ने ज्ञान का उतना ही समर्थन किया, जितना कि चारित्र्य का । इसलिए जैन-दर्शन को हम केवल ज्ञान-योग का समर्थक नहीं कह सकते ।

१-उत्तराध्यायन, २८।३ ।

२-बही, २८।३५ ।

३-बही, २९।१७-२४ ।

४-बही, २९।५९ ।

(२) दर्शन की साधना के ८ अंग हैं—

- (१) निःशंकित ।
- (२) निष्कांक्षित ।
- (३) निर्वाचकित्सा ।
- (४) अमूढ-दृष्टि ।
- (५) उपबृंहण ।
- (६) स्थिरीकरण ।
- (७) वास्तव्य ।
- (८) प्रभावना ।

दर्शन जैन-संघ के संगठन का मूल आधार रहा है । पहला आधार है—आस्था या अभय । एकमुत्रता का मूल बीज आस्था है । स्वसम्मत लक्ष्य के प्रति आस्थावान् हुए बिना कोई भी प्रगति नहीं कर सकता । लक्ष्य के साथ तादारम्य हो, यह संगठन की पहली अपेक्षा है । अभय भी ऐसी ही अनिवार्य अपेक्षा है । मन में भय हो तो लक्ष्य को पकड़ा ही नहीं जा सकता और पूर्व गृहीत हो तो उस पर टिका नहीं जा सकता ।

भगवान् महावीर की दृष्टि में सब दोषों का मूल है हिंसा और हिंसा का मूल है भय । कोई व्यक्ति अभय होकर ही अपने लक्ष्य की ओर स्वतंत्र गति से चल सकता है ।

संगठन का दूसरा आधार है—लक्ष्य के प्रति दृढ़ अनुराग या वैचारिक स्थिरता । जगत् में अनेक संगठन और उनके भिन्न-भिन्न लक्ष्य होते हैं । स्व-सम्मत लक्ष्य के प्रति दृढ़ अनुराग न हो तो मन कभी किसी को पकड़ना चाहता है और कभी किसी को । विचारों में एक अंधड़ सा चलता रहता है । इन प्रकार व्यक्ति और संगठन दोनों ही स्वस्थ नहीं बन सकते ।

तीसरा आधार है—स्वीकृत साधनों की सफलता में विश्वास । हर संगठन का अपना साध्य होता है और अपने साधन होते हैं । किसी भी साधन से तब तक साध्य नहीं सधता, जब तक साधक को उसकी सफलता में विश्वास न हो । इस साधन से अमुक साधन की सिद्धि निश्चित होगी—ऐसा माने बिना संगठन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ।

संगठन का चौथा आधार—मत्तम है—अमूढ-दृष्टि । दूसरे विचारों के प्रति हमारी सद्भावना हो, यह सही है पर यह सही नहीं कि अपनी नीति से विरोधी विचारों के प्रति हमारी सहमति हो । यदि ऐसा हो तो हमारा दृष्टिकोण बिगड़ नहीं रह सकता और हमारे संगठन और कार्य-प्रणाली का कोई स्वतंत्र रूप भी नहीं रह सकता । संगठन के लिए यह बहुत अपेक्षित है कि उसका अनुयायी विनम्र हो पर 'सब समान हैं' इस अविवेक का समर्थक न हो ।

पाँचवाँ आधार है—उपबृंहण। संगठन की आत्मा है—गुण या विशेषता। गुण और अवगुण—ये दोनों मनुष्य के सङ्गरी हैं। गुण की वृद्धि और अवगुण का शोधन करना संगठन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पर इसमें बहुत सतर्कता बरती जानी चाहिए। अवगुण का प्रतिकार होना चाहिए पर उसे प्रसारित कर संगठन के सामने जटिलता पैदा नहीं करनी चाहिए। गुण का विकास करना चाहिए पर उसके प्रति ईर्ष्या या उन्माद न हो, ऐसी सजगता रहनी चाहिए। इसी सूत्र के आधार पर यह विचार विकसित हुआ था कि जो एक साधु की पूजा करता है, वह सब साधुओं की पूजा करता है यानि साधुता की पूजा करता है। जो एक साधु की अवहेलना करता है, वह सब साधुओं की अवहेलना करता है यानि साधुता की अवहेलना करता है।

संगठन का छठा आधार है—स्थिरीकरण। अनेक लोगों का एक लक्ष्य के प्रति आकृष्ट होना भी कठिन है और उससे भी कठिन है, उस पर टिके रहना। आन्तरिक और बाहरी ऐसे दबाव होते हैं कि आदमी दब जाता है। शारीरिक और मानसिक ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि आदमी पराजित हो जाता है। तब वह लक्ष्य को छोड़ कर दूर भागना चाहता है। उस समय उसे लक्ष्य में फिर से स्थिर करना संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

स्थिरीकरण के हेतु अनेक हो सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा हेतु है वास्तव्य और यही सातवाँ आधार है। सेवा और संविभाग इसी सूत्र पर विकसित हुए हैं। भगवान् ने कहा—“असंविभागी को मोक्ष नहीं मिलता। जो संविभाग को नहीं जानता, वह अपने आपको अनगिन बंधनों में जकड़ लेता है, फिर मुक्ति की कल्पना कहाँ ?” इसी सूत्र के आधार पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने भगवान् के मुँह से कहलाया कि जो रोगी साधु की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है और एकात्मता की भाषा में गाया गया—“भिन्न-भिन्न देश में उत्पन्न हुए, भिन्न-भिन्न आहार से शरीर बड़ा किन्तु जेंसे ही वे जिन-शासन में आए, वैसे ही सब भाई हो गए।” यह भाईचारा और सेवाभाव ही संगठन की सुदृढ़ आधार-शिला है।

आठवाँ आधार है प्रभावना। वही संगठन टिक सकता है जो प्रभावशाली होता है। उच्च पूर्ति के साधनों को प्रभावशाली बनाए रखे बिना उनकी ओर किसी का झुकाव ही नहीं होता। दूसरों के मन को भावित करने की क्षमता रखने वाले ही संगठन को प्रभावशाली बना सकते हैं। विद्या, कला, कौशल, वक्तृत्व आदि शक्तियों का विकास और पराक्रम सहज ही जन-मानस को प्रभावित कर देता है। संगठन के लिए ऐसे पारंगामी व्यक्ति भी सदा अपेक्षित होते हैं।

संगठन के लिए जो आठ आधार भगवान् ने बताए, उनमें से पहले चार वैयक्तिक हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे अपनी आत्मा की सहायता करता है और साथ-साथ संघ

को भी लाभाश्वित करता है। अन्तिम चार से व्यक्ति दूसरो की सहायता कर संघ को शक्तिशाली बनाता है।

दर्शन-विहीन व्यक्ति के ज्ञान नहीं होता ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता।^१

दर्शन सम्पन्न व्यक्ति भव परम्परा का अंत पा लेता है।^२ इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् महावीर ने दर्शन को उतना ही महत्त्व दिया, जितना ज्ञान और चारित्र को। इसीलिए हम जैन-दर्शन को केवल श्रद्धा (या भक्ति) योग का समर्थक नहीं कह सकते।

(३) चारित्र की साधना के पाँच अंग हैं—

- (१) सामायिक।
- (२) छदोपस्थापन।
- (३) परिहारविशुद्धीय।
- (४) सूक्ष्मसंपराय।
- (५) मयाख्यात।^३

चारित्र सम्पन्न व्यक्ति स्थिर बनता है।^४ भगवान् महावीर ने चारित्र को ज्ञान और दर्शन का सार कहा है। जैन-दर्शन केवल चारित्र कम योग का समर्थक नहीं है।

(१) तप की साधना के बारह अंग हैं —

- (१) अनशन।^५
- (२) ऊनोदरी।
- (३) भिक्षाचरी।^६
- (४) रस-परित्याग।
- (५) काय-क्लेश।
- (६) सलीनता (विविक्त-शयनासन)
- (७) प्रायश्चित्त।

१—उत्तराध्ययन, २८।३०।

२—वही, २९।६०।

३—वही, २८।३२-३३।

४—वही, २९।६१।

५—उत्तराध्ययन ३०।८-३०।

६—उत्तराध्ययन के टिप्पण, ३०।१२, १३ का टिप्पण।

७—उत्तराध्ययन के टिप्पण, ३०।२५ का टिप्पण।

- (८) विनय ।
- (९) वेयावृत्त्य ।
- (१०) स्वाध्याय ।
- (११) ध्यान ।
- (१२) व्युत्सर्ग ।

जैन-दर्शन अनेकान्तवादी है । इसीलिए वह कोरे तपो-योग का समर्थक नहीं है । वह श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और तप में सामञ्जस्य स्थापित करता है और केवल श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र या तप को मान्यता देने वाले उसकी दृष्टि में अपूर्ण हैं ।

२-योग

जैन योग की अनेक शाखाएँ हैं—दर्शन-योग, ज्ञान-योग, चारित्र-योग, तपो-योग, स्वाध्याय-योग, ध्यान-योग, भावना-योग, स्थान-योग, गमन-योग और आतापना-योग ।

दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपो-योग की चर्चा साधना के प्रकरण में की जा चुकी है । स्वाध्याय-योग ज्ञान-योग का ही एक प्रकार है । स्वाध्याय और ध्यान-योग का समावेश तपो-योग में भी होता है । इस प्रकरण में हम भावना, स्थान, गमन और आतापना—इन योगों की चर्चा करेंगे ।

भावना-योग

साधना के प्रारम्भ में प्राचीन जीवन का विघटन और नए जीवन का निर्माण करना होता है । इस प्रक्रिया में भावना का बहुत बड़ा उपयोग है । जिन चेष्टाओं व संकल्पों द्वारा मानसिक विचारों को भावित या वासित किया जाता है, उन्हें 'भावना' कहा जाता है ।^१ महर्षि पतञ्जलि ने भावना और जप में अन्धेद माना है ।^२

भावना के अनेक प्रकार हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, भक्ति आदि जिन-जिन चेष्टाओं व अभ्यासों से मानस को भावित किया जाता है, वे सब भावनाएँ हैं अर्थात् भावनाएँ असंख्य हैं ।^३ फिर भी उनके कई वर्गीकरण मिलते हैं । पाँच महाव्रत की पञ्चीस

१—पातञ्जलहरियं, पृ० ४६० :

माविज्जह वासिज्जह जीए जीओ विमुद्धेद्वाए सा भावणत्ति कुच्चह ।

२—पातञ्जल योग, सूत्र १।२८ :

तज्यस्तवर्धभावनम् ।

३—पातञ्जलहरियं, पृ० ४६० ।

भावनाएँ हैं ।^१ धर्म और सुकल ध्यान की बार-बार अनुप्रेक्षाएँ हैं ।^२ वे मिलित रूप में घाठ भावनाएँ हैं । ये दोनों आगमकालीन वर्गीकरण हैं । तत्त्वार्थ सूत्र में बारह भावनाओं का एक वर्गीकरण^३ और दूसरा वर्गीकरण बार भावनाओं का प्राप्त होता है ।^४

इन दोनों वर्गीकरणों की सोलह भावनाएँ प्रकीर्ण रूप में आगमों में मिलती हैं, किन्तु इनका वर्गीकृत रूप उत्तरकाल में ही हुआ ।

महाव्रतों की भावनाएँ उनकी स्थिरता के लिए हैं ।^५ प्रत्येक महाव्रत की पाँच-पाँच भावनाएँ हैं ।^६

अहिंसा-महाव्रत

- (१) ईर्ष्यासमिति ।
- (२) मन-परिज्ञा ।
- (३) वचन-परिज्ञा ।
- (४) आदान-निक्षेप समिति ।
- (५) आलोकित-पान-भोजन ।

सत्य-महाव्रत

- (१) अनुवीचि-भाषण ।
- (२) क्रोध-प्रत्याख्यान ।
- (३) लोभ-प्रत्याख्यान ।
- (४) अजय (भय-प्रत्याख्यान) ।
- (५) हान्य-प्रत्याख्यान ।

अश्वोर्य-महाव्रत

- (१) अनुवीचि-मितावग्रह-याचन ।
- (२) अनुज्ञापित पान-भोजन ।
- (३) अवग्रह का अवधारण ।
- (४) अतिमात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन ।
- (५) स्त्री आदि से संसक्त शयनासन का वर्जन ।

१-उत्तराध्ययन, ३।१।७ ।

२-स्वयानाग, ४।१।२४७ ।

३-तत्त्वार्थ, ९।७ ।

४-बही, ७।६ ।

५-तत्त्वार्थ, ७।३ :

तत्त्वैर्वर्षि भावनाः पञ्च पञ्च ।

६-आचारान्ग, २।३।१५।४०२ ।

अपरिग्रह-महाप्रल

- (१) मनोज और अमनोज शब्द में समभाव ।
- (२) मनोज और अमनोज रूप में समभाव ।
- (३) मनोज और अमनोज गन्ध में समभाव ।
- (४) मनोज और अमनोज रस में समभाव ।
- (५) मनोज और अमनोज स्पर्श में समभाव ।

धर्म-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं --

(१) एकत्व,	(३) अशरण और
(२) अनित्य,	(४) संसार । ^१

शुक्ल-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं—

- (१) अनन्तवर्तिता—भव-परम्परा अनन्त है,
- (२) विपरिणाम— वस्तु विविध रूपों में परिणत होती रहती है,
- (३) अशुभ— संसार अशुभ है और
- (४) अपाय— जितने आश्रय हैं, बन्धन के हेतु हैं, वे सब मूल दोष हैं ।^२

इनमें से धर्म-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ बारह भावनाओं के वर्ग में संगृहीत हैं । बारह भावनाएँ इस प्रकार हैं --

(१) अनित्य	(७) आश्रय
(२) अशरण	(८) संवर
(३) संसार	(९) निर्जरा
(४) एकत्व	(१०) लोक
(५) अन्यत्व	(११) बोधि-दुर्लभ
(६) अशुद्धि	(१२) धर्म

चार भावनाएँ—

- (१) मैत्री
- (२) प्रमोद
- (३) कारुण्य
- (४) भाव्यस्थ

इन भावनाओं के अभ्यास से मोह-निवृत्ति होती है और सत्य की उपलब्धि होती

१-स्थानांग, ४।१।२४७ ।

२-बही, ४।१।२४७ ।

है। भगवान् महावीर ने कहा—“जिसकी आत्मा भावना-योग से शुद्ध है, वह जल में नौका के समान है, वह तट को प्राप्त कर सब दुःखों से मुक्त हो जाता है।”^१

आगमों में इनका प्रकीर्ण रूप इस प्रकार है—

अनित्य-भावना

घोर पुरुष को मुहूर्त-भर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अवस्था बीती जा रही है। योवन चला आ रहा है।^२

अज्ञात-भावना

सगे-सम्बन्धी तुम्हारे लिए त्राण नहीं हैं और तुम भी उनके लिए त्राण नहीं हो।^३

संसार-भावना

इस जन्म-मरण के चक्र में एक पलक-भर भी सुख नहीं है।^४

रक्तत्व-भावना

भ्रातृमी अकेला जन्मता है और अकेला मरता है। उसकी सजा, विज्ञान और वेदना भी व्यक्तिगत होती है।^५

अन्यत्व-भावना

काम-भोग मुझसे भिन्न है और मैं उनसे भिन्न हूँ। पदार्थ मुझसे भिन्न है और मैं उनसे भिन्न हूँ।^६

अशौच-भावना

यह शरीर अपवित्र है, अनेक रोगों का आलय है।^७

१.—सूत्रकृताङ्ग, १।१।५।

भावनाजोगमुद्धृष्या जले नावाव आहिषा।

नावा व तीरसंपन्ना मध्वदुक्खा तितृट्टु ॥

२—(क) आचाराङ्ग, १।२।१।

(ख) उत्तराध्ययन, १३।३।

३—(क) उत्तराध्ययन, ६।३।

(ख) आचाराङ्ग, १।२।१।

४—उत्तराध्ययन, १९।७४।

५—बही, १६।१४-१५।

६—सूत्रकृताङ्ग, २।१।१३।

७—उत्तराध्ययन, १०।२७।

आश्रव-भावना

आश्रव—कर्म-बन्धन के हेतु ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं और मध्य में भी हैं ।^१

संवर और निर्जरा भावना

नाले बन्द कर देने व अन्दर के जल को उलीच-उलीच कर बाहर निकाल देने पर जंस महातालाब सूख जाता है, वैसे ही आश्रव-द्वारों को बन्द कर देने और पूर्व संचित कर्मों को तपस्या के द्वारा निर्जीण करने पर आत्मा पुद्गल-मुक्त हो जाती है ।^२

लोक-भावना

जो लोकदर्शी है, वह लोक के अधोभाग को भी जानता है, ऊर्ध्व-भाग को भी जानता है और तिर्यग्-भाग को भी जानता है ।^३

बोधि-दुर्लभ-भावना

जागो ! क्यों नहीं जाग रहे हो ? बोधि बहुत दुर्लभ है ।^४

धर्म-भावना

धर्म-जीवन का पाथेय है । यात्री के पास पाथेय होता है, तो उसकी यात्रा सुख से सम्पन्न हो जाती है । इसी प्रकार जिसके पास धर्म का पाथेय होना है, उसकी जीवन यात्राएँ सुख से सम्पन्न होती हैं ।^५

मैत्री-भावना

मम जीव मेरे मित्र है ।^६

प्रमोद-भावना

तुम्हारा आश्रव आश्चर्यकारी है और आश्चर्यकारी है तुम्हारा मार्गव । उत्तम है तुम्हारी क्षमा और उत्तम है तुम्हारी मुक्ति ।^७

कारुण्य-भावना

बन्धन से मुक्त करने का प्रयत्न और चिन्तन ।^८

१-आचारांग, १।५।६।१७० ।

२-उत्तराध्ययन, ३०।५-६ ।

३-आचारांग, १।२।५ ।

४-सूत्रकृताङ्ग, १।२।१।१ ।

५-उत्तराध्ययन, १९।१८-२१ ।

६-बही, ६।२ ।

७-बही, ९।५७ ।

८-बही, १३।१९ ।

माध्यस्थ्य-भावना

समझाने-बुझाने पर भी सामने वाला व्यक्ति दोष का त्याग न करे, उस स्थिति में उत्तेजित न होना, किन्तु योग्यता की विचित्रता का चिन्तन करना।^१ भावना-योग के द्वारा बाञ्छनीय संस्कारों का निर्माण कर अवाञ्छनीय संस्कारों का उन्मूलन किया जा सकता है।

भावना-योग से विशुद्ध ध्यान का क्रम, जो विच्छिन्न होता है, वह पुनः सध जाता है।^२

स्थान-योग

पतञ्जलि के अष्टाङ्ग-योग में तीसरा अङ्ग आसन है। जैन योग में आसन के अर्थ में 'स्थान' शब्द का प्रयोग मिलता है। आसन का अर्थ है 'बैठना'। स्थान का अर्थ है 'गति की निवृत्ति'। स्थिरता आसन का महत्त्वपूर्ण स्वरूप है। वह खड़े रह कर, बैठ कर, और लेट कर—तीनों प्रकार से की जा सकती है। इस दृष्टि से आसन की अपेक्षा 'स्थान' शब्द अधिक व्यापक है।

स्थान-योग के तीन प्रकार हैं—

- (१) ऊर्ध्व-स्थान,
- (२) निषीदन-स्थान और
- (३) शयन-स्थान।^३

ऊर्ध्व-स्थान-योग

खड़े रह कर किए जाने वाले स्थानों को 'ऊर्ध्व-स्थान-योग' कहा जाता है।

आचार्य शिवकोटि के अनुसार ऊर्ध्व-स्थान के सात प्रकार हैं^४—

१-उत्तरा ध्यान, १३।२३।

२-योगसास्त्र, ४।१२२.

आत्मानं नावयन्ताभिर्भावनाभिर्महामतिः।

ब्रुहितामपि संपत्ते, विशुद्धध्यानसन्ततिम्॥

३-ओषनिर्युक्ति भाष्य, गाथा १५२.

उड्डनिसीयतुयदृण ठाणं तिचिहं तु होइ नायब्बं।

४-मूलाराधना, ३।२२३

साधारणं सविचारं सणिरुद्धं तहेव बोसहुं।

समपाव मेगपावं, गिद्धीलीण च ठाणाणि॥

- (१) साधारण— प्रमाजित खम्भे आदि के सहारे निश्चल होकर खड़े रहना ।^१
- (२) सविचार— जहाँ स्थित हो, वहाँ से दूसरे स्थान में जाकर एक प्रहर, एक दिन आदि निश्चित-काल तक निश्चल होकर खड़े रहना ।^२
- (३) सनिवृद्ध— जहाँ स्थित हो, वही निश्चल होकर खड़े रहना ।^३
- (४) व्युत्सर्ग— कायोत्सर्ग करना ।^४
- (५) समपाद— पैरों को समश्रेणि में स्थापित कर (मटा कर) खड़े रहना ।^५
- (६) एक पाद— एक पैर पर खड़े रहना ।^६
- (७) गृद्धोद्धीन— उठते हुए गीध के पंखों की भाँति बाहों को फैला कर खड़े रहना ।^७

निषीदन-स्थान-योग

बैठ कर किए जाने वाले स्थानों को 'निषीदन-स्थान-योग' कहा जाता है । उसके अनेक प्रकार हैं । स्थानांग^c में पाँच प्रकार की निषद्याएँ बतलाई गई हैं—

१-मूलाराधना, ३।२२३, विजयोदया, वृत्ति :

साधारणं—प्रमृष्टस्तंभादिक मुपाश्रित्य स्थानम् ।

२-बही, ३।२२३, विजयोदया, वृत्ति :

सविचारं—ससंज्ञं पूर्वस्थानान् स्थानान्तरे गत्वा प्रहरविंशति परिधेयैना-
वस्थान मित्यर्थः ।

३-बही, २।२२३, विजयोदया, वृत्ति :

सनिवृद्धं निश्चलमवस्थानम् ।

४-बही, ३।२२३, विजयोदया, वृत्ति :

व्युत्सर्गं—कायोत्सर्गम् ।

५-बही, ३।२२३, विजयोदया वृत्ति :

समपादो—समी पादौ कृत्वा स्थानम् ।

६-बही, ३।२२३, विजयोदया, वृत्ति :

एकपादं—एकेन पादेन अवस्थानम् ।

७-बही, ३।२२३, विजयोदया, वृत्ति :

गिद्धोद्धीनं—गृद्धस्योऽङ्गमन निब बाहू प्रसार्यावस्थानम् ।

८-स्थानांग, ५।४०० :

पञ्च निसिञ्जायो पं० तं०—उष्णकुटुली, गोबोहिता समपादपुता पलितंका,
अद्वयपलितंका ।

- (१) उत्कटुका— उकड़ आसन—पुतो को ऊँचा रख कर पैरो के बल पर बैठना ।^१
 (२) गोबोहिका— गाय को दुहते समय बैठने का आसन ।^२ एडियों को उठा कर पंजे के बल पर बैठना ।^३
 (३) समपादपुता— पैरो और पुतो को सटा कर भूमि पर बैठना ।^४
 (४) पर्यङ्का— पैरो को मोड़ पिङलियों के ऊपर जाँघों को रख कर बैठना और एक हस्ततल पर दूसरा हस्ततल जमा नाभि के पास रखना ।
 (५) अर्द्ध-पर्यङ्का— एक पैर को मोड़, पिङली के ऊपर जाँघ को रखना और दूसरे पैर के पंजे को भूमि पर टिका कर घुटने को ऊपर की ओर रखना ।
 बृहत्कल्प भाष्य में निषद्या के पाँच प्रकार कुछ परिवर्तन के साथ उपलब्ध होते हैं—

- (१) समपाद पुता ।
 (२) गोनिषद्धिका— गाय की तरह बैठना ।^५
 (३) हस्तिगुण्डिका— पुतो के बल पर बैठ कर एक पैर को ऊँचा रखना ।^६
 (४) पर्यङ्का ।
 (५) अर्द्ध-पर्यङ्का ।
-
- १—(क) स्वानांग, ५।४०० वृत्ति
 आसनालम्बपुतः पादाभ्यामवस्थित उत्कटुक स्तस्य या सा उत्कटुका ।
 (ख) मूलाराधना, ३।२२४. वृत्ति ।
- २—स्वानांग, ५।४०० वृत्ति :
 गोर्बोहं गोबोहिका तद्वद्या याजसौ गोबोहिका ।
- ३—मूलाराधना, ३।२२४. वृत्ति :
 गोबोहना-गोर्बोहि आसनं निष पार्णिपद्य मुक्षिप्याप्रपादाभ्यामासनम् ।
- ४—स्वानांग, ५।४००, वृत्ति :
 समौ—समतया मूलज्जो पादौ च पुतौ च यस्यां सा समपादपुता ।
- ५—बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५३, वृत्ति :
 निषद्या नाम उपवेशनविशेषा, ता. पञ्चविधा, तद्यथा—समपादपुता
 गोनिषद्धिका हस्तिगुण्डिका पर्यङ्कार्धपर्यङ्का चेति ।
- ६—बही, गाथा ५९५३, वृत्ति :
 यस्यां तु मोरिबोपवेशनं सा गोनिषद्धिका ।
- ७—बही, गाथा ५९५३, वृत्ति
 यत्र पुताभ्यामुपविश्यकं पादमुत्पाटयति सा हस्तिगुण्डिका ।

इनमें उत्कटिका और गोबोहिका नहीं हैं। उनके स्थान पर हस्तिशुण्डिका और गोनियच्छका हैं। यह परिवर्तन परम्परा-भेद का सूचक है।

स्थानांग, श्रोतपातक, बृहत्कल्प, दशाश्रुतस्कंध आदि आगमों में बीरासन, दण्डायत, आश्रकुञ्जिका तथा उत्तरवर्ती ग्रन्थों में बजासन, मुलासन, पद्मासन, भद्रासन, शवासन, ममपद, मकरमुख, हस्तिशुण्डि, गोनियच्छा, कुक्कुटासन आदि आसन भी उपलब्ध होते हैं।^१

- (१) बीरासन— कुर्सी पर बैठने से शरीर की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में कुर्सी के बिना स्थित रहना।
- (२) दण्डायत— दण्ड की भाँति लम्बा हो कर पैर पसार कर बैठना।
- (३) आश्रकुञ्जिका— आश्र-फल की भाँति टेढ़ा होकर बैठना।^२
- (४) बजासन— बाएँ पैर को दाईं जाँघ पर और दाएँ पैर को बाईं जाँघ पर रख कर हाथों को बजाकार रूप में पीछे ले जाकर पैरों के धंगूठे पकड़ना।^३ यह बद्धपद्मासन जैसी स्थिति है।

१-(क) मूलाराधना, ३।३२४-२२५ :

समपलियंकणितेशजा, गोबोहिया य उक्कुडिया।

मगरमुह हस्तिमुंडी, गोणनितेज्जद्वपलियंका ॥

बीरासनं च बंडा य,

(ख) ज्ञानार्णव, २८।१० .

पर्यङ्क मर्द्धपर्यङ्क, बज्रबीरासनं तथा।

मुलारविम्बपूर्वे च, कायोत्सर्गश्च सम्मतः ॥

(ग) योगशास्त्र, ४।१२४ .

पर्यङ्कबीर-बजाञ्ज-मद्र-दण्डासनानि च।

उत्कटिका गोबोहिका कायोत्सर्गस्तथासनम् ॥

(घ) अमितगति आचकाचार, ८।४५-४८।

(ङ) मूलाराधना, अमितगति, ३।२२३-२२४ :

समस्त्रिं समस्त्रिंस्कं, कृत्यं कुक्कुटकासनम्।

बहुचेत्यासनं साधो. कायकलेश विधायिनः ॥

कोदण्डलग्नादण्ड, शयशय्यापुरस्सरम्।

कर्त्तव्या बहुधा शय्या, शरीरप्लेशकारिणा ॥

२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५८४ वृत्ति :

आश्रकुञ्जो वा आश्रफलवद् बक्राकारेणावस्थितः।

३-योगशास्त्र, ४।१२७।

- (५) सुखासन—बाएँ पैर को उसके नीचे और दाएँ पैर को बाँधा के ऊपर रख कर बैठना ।^१
- (६) पद्मासन— बाएँ पैर को बाईं जेबा पर और दाएँ पैर को बाईं जेबा पर रख कर बैठना ।
- (७) भद्रासन— वृषण के आगे दोनों पाद-तलों को संयुक्त कर (सीबनी के बाएँ भाग में बाएँ पैर की एड़ी रख) दोनों हाथों को कूर्म मुद्रा के आकार में स्थापित कर बैठना ।^२
- (८) गवासन— राय की तरह बैठना । गोनिषद्या और गवासन एक ही प्रतीत होता है । घेरण्ड संहिता में जो गो-मुखासन का उल्लेख है, वह इससे भिन्न है । अमिलगति के अनुसार साध्वियाँ इसी आसन में बैठ कर साधुओं को बंधन किया करती थी ।^३
- (९) समपद— जेबा और कटि-भाग को समरेखा में रख कर बैठना ।^४
- (१०) मकरमुख—दोनों पैरों को मगर-मुँह की आकृति में अवस्थित कर बैठना ।^५
घेरण्ड संहिता में मकरासन का उल्लेख है । वह जोड़े मुख लेकर छाती को भूमि पर टिका दोनों हाथों को फँला उनसे सिर को पकड़ कर किया जाता है ।

१-यशस्तिलक, ३९ ।

२-योगशास्त्र, ४।१३० :

सम्पुटोक्तस्य मुक्ताग्रे, तलपादौ तथोपरि ।

वाग्नितचछयिकां कुर्यात्, यत्र भद्रासनं तु तत् ॥

३ अमिलगति आचकाचार, ८।४८ :

गवासनं जिनैवस्तमार्याणां यतिर्बन्धने ।

४-सुलारावता, ३।२२४, विजयोदया वृत्ति :

समपदं—स्फिक्पिंडसमकरणेनासनम् ।

५-वही, ३।२२४, विजयोदया, वृत्ति :

मकरस्य मुकमिव कृत्वा पादाववस्थानम् ।

- (११) हस्तिशुण्डि—एक पैर को संकुचित कर दूसरे पैर को उस पर फैला कर, हाथी की सूँड के आकार में स्थापित कर बैठना ।^१
- (१२) गोनिषद्या—दोनों जँघाओं को सिकोड़ कर गाय की तरह बैठना ।
- (१३) कुक्कुटासन—पद्मासन कर दोनों हाथ को दोनों ओर जोड़ और पिंडलियों के बीच डाल दोनों पैरों के बल उत्थित-पद्मासन की मुद्रा में होना ।

शयन-स्थान-योग

सो कर किए जाने वाले स्थानों को 'शयन-स्थान-योग' कहा जाता है । बृहत्कल्प में उसके चार प्रकार मिलते हैं । मृतक शयन (= शवासन) और ऊर्ध्व शयन—ये दो प्रकार उत्तरवर्ती ग्रन्थों में मिलते हैं ।^२ वे इस प्रकार हैं—

(१) लगण्ड शयन—वक्र-काष्ठ की भाँति एड़ियों और सिर को भूमि से सटा कर शेष शरीर को ऊपर उठा कर सोना ।^३

(२) उत्तानशयन—सीधा लेटना । शवासन में हाथ-पैर अलग रहते हैं, परन्तु इसमें दोनों पैर मिले रह कर दोनों हाथ बगल में रहते हैं ।

(३) अधोमुख शयन—औड़ा लेटना ।

(४) एक पादर्व शयन—दाईं और बाईं करवट लेटना । एक पैर को संकुचित कर दूसरे पैर को उसके ऊपर से ले जाकर फैलाना और दोनों हाथों को लम्बा कर सिर की ओर फैलाना ।

१-(क) मूलाराधना, ३।२२४, विप्रयोदया वृत्ति :

हस्तिशुण्डि—हस्ति हस्तप्रसारणमिव एकं पादं प्रसार्यासनम् ।

(ख) मूलाराधना चर्पण :

हस्तिशुण्डि—हस्तिहस्तप्रसारणमिव एकं पादं संकोष्य तदुपरि द्वितीयं पादं प्रसार्यासनम् ।

२-मूलाराधना, ३।२२५ :

.....उद्धमाई य लगंडसायी य ।

उत्तानोमच्छिद्य एगपाससाई य मध्यसाई य ॥

३-बृहत्कल्प भाष्य, भाष्या ५९५४, वृत्ति :

लगण्डं किल—दुःसंस्थितं काष्ठम्, तद्वत् कुक्कुटतथा मत्तकनारिजिकानां पुच्छि लगनेन पृष्ठस्य चालगमेनेत्येव, या तन्वाभिधानिग्रहविशेषेण हेतुं सा लगण्डसायिनी ।

(५) मृतक शयन—शवासन ।^१

(६) ऊर्ध्व शयन—ऊँचा होकर सोना ।

(७) घनुरासन—पेट के बल सीधा लेट, दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा, दोनों हाथों से उन्हें पकड़ लेना ।

पतञ्जलि ने आसन की व्याख्या की है, किन्तु उसके प्रकारों का उल्लेख नहीं किया है । भाष्यकार व्यास ने १३ आसनों का उल्लेख किया है—

(१) पद्मासन,	(६) सोपाश्रय,	(११) समसंस्थान,
(२) भद्रासन,	(७) पर्यङ्क,	(१२) स्थिरसुख और
(३) बीरासन,	(८) क्रीचनिपदन,	(१३) यथामुल । ^२
(४) स्वस्तिकासन,	(९) हस्तिनिपदन,	
(५) दण्डासन,	(१०) ऊट्टनिपदन	

आसनों के अर्थ-भेद

कुछ आसनों के अर्थ समान हैं तो कुछ एक आसनों के अर्थ समान नहीं हैं । पर्यङ्क, अर्ध-पर्यङ्क, बीरासन, उत्कटिका, हस्तिगुण्डिका, दण्डायत—इन आसनों के अर्थ विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होते हैं । अभयदेव सूरि (वि० म० की ११वीं शताब्दी) ने पर्यङ्क और अर्ध-पर्यङ्क आसन का अर्थ क्रमशः 'पद्मासन' और 'अर्ध-पद्मासन' किया है ।^३

आचार्य हेमचन्द्र (वि० म० की १२ वीं शताब्दी) ने पद्मासन को पर्यङ्कासन से भिन्न माना है ।^४

आचार्य हेमचन्द्र और अमिनमति के अनुसार पर्यङ्कासन का अर्थ है—पैरों को मोड़, पिंडलियों के ऊपर जाँघों को रख कर बँटना और एक हस्ततल पर दूसरा हस्ततल जमा

१—मूलाराधना दर्पण, ३।२२५ :

मण्डपसार्ध—मृतकस्थेन निरक्षेष्ट शयनम् ।

२—पातञ्जल योगसूत्र, २।४६, भाष्य ।

३—स्थानान्न, ५।४००, वृत्ति :

पर्यङ्क—अनप्रतिमानानिष या पद्मासनमिति क्त्वा, तथा अर्धपर्यङ्का—
ऊरावेकपादनिवेशनलक्षणेति ।

४—योगसारसूत्र, ४।१२५, १२९ ।

नाभि के पास रखना ।^१ यह मुद्रा वज्रासन जैसी है । शङ्कराचार्य ने पर्यङ्कासन की अवस्थिति इससे भिन्न मानी है । उनके अनुसार घुटनों को मोड़, हाथों को फैला कर सोना 'पर्यङ्कासन' है ।^२ यह मुद्रा सुप्तवज्रासन जैसी है । सुप्तवज्रासन को पर्यङ्कासन माना जाए तो वज्रासन को अर्ध-पर्यङ्कासन माना जा सकता है । किन्तु जैन-आचार्यों का मत इससे भिन्न है । वे वज्रासन की मुद्रा को पर्यङ्कासन और अर्ध-वज्रासन (एक घुटने को ऊपर रख कर बैठने की मुद्रा) को अर्ध-पर्यङ्कासन मानते हैं ।^३

वीरासन

शङ्कराचार्य के अनुसार किमी एक पैर को मिकोड़ घुटने को ऊपर की ओर रख कर और दूसरे पैर के घुटने को भूमि में मटा कर बैठना वीरासन है ।^४ बृहत्कल्प भाष्य के अनुसार कुर्सी पर बैठने से शरीर की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में कुर्सी के बिना स्थित रहना वीरासन है ।^५

१—(क) योगशास्त्र, ४।१२५ :

स्वाङ्गजघनोरधोभागे, पादोपरि कृते सति ।

पर्यङ्को नामिगोलान-वक्षिणोत्तर-पाणिक् ॥

(ख) अभितपति आचकाचार, ८।४६

बुधैर्यधोभागे, जंघयोश्चोपरि ।

समस्तयोः कृते जेयं, पर्यङ्कासनमासनम् ॥

२—पातञ्जल योगसूत्र, २।४७, भाष्यविवरण :

आजानुप्रसारितबाहुशयनं पर्यङ्कासनम् ।

३—बृहत्कल्प भाष्य, शाखा ५९५३, वृत्ति :

अर्धपर्यङ्का यस्यामेकं जानुमुत्पाटयति ।

४—पातञ्जल योगसूत्र, २।४७, भाष्यविवरण :

कुक्षितान्धोत्तरपादमवनिबिन्द्यस्तापरजानुकं वीरासनम् ।

५—बृहत्कल्प भाष्य, शाखा ५९५४, वृत्ति :

'वीरासनं तु सीहासने बज्रं मुकुजम्बुक णिविद्धो ।' वृत्ति—वीरासनं नाम यथा सिंहासने उपविष्टो मूढस्तपाह आस्ते तथा तस्यापनयने कृतेऽपि सिंहासन इव निविष्टो मुक्तजानुक इव निरालम्बनेऽपि यद् आस्ते । कुङ्करं चैतद्, अतएव वीरस्य—साहसिकस्यासनं वीरासनमित्युच्यते ।

अपराजित सूरि (वि० सं० की १२ वीं शताब्दी) ने वीरासन का अर्थ 'दोनों जंघाओं में अन्तर डाल कर उन्हें फैला कर बँटना' किया है ।^१

आचार्य हेमचन्द्र ने बृहत्कल्प भाष्य के अर्थ को मतान्तर के रूप में स्वीकृत किया है ।^२ उनका अपना मत यह है — बाएँ पैर को दाईं जंघा पर और दाएँ पैर को बाईं जंघा पर रख कर बँटना वीरासन है ।^३ उनके अनुसार इस मुद्रा को कुछ योगाचार्य पद्मासन भी मानते हैं ।^४ पं० आशाधरजी (वि० सं० १३ वीं शताब्दी) का अर्थ आचार्य हेमचन्द्र का समर्थन करता है ।^५ आचार्य अमितगति का मत यही है ।^६

पद्मासन

आगमोक्त आमनो मे पद्मासन का उल्लेख नहीं है । पहले बताया जा चुका है कि अभयदेव सूरि पर्यङ्कासन का अर्थ पद्मासन करते हैं । आगम-काल में पद्मासन के लिए 'पर्यङ्कासन' शब्द प्रचलित रहा हो तो जैन-परम्परा में पद्मासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है । इसका उल्लेख जानार्णव^७, अमितगति श्रावकाचार, योग-शास्त्र आदि ग्रन्थों में मिलता है ।

अमितगति के अनुसार एक जंघा के साथ दूसरी जंघा का समभाग में जो आश्लेष

१—मूलाराधना, ३।२२५, विजयोदया वृत्ति :

वीरासनं—अधे वि प्रहृष्टदेशे कृत्वासनम् ।

२—योग शास्त्र, ४।१२८ :

सिंहासनाद्विहृतस्यासनापनयने सति ।

तर्पणावस्थितिर्या तामन्ये वीरासनं विदुः ॥

३—वही, ४।१२६ :

बामोऽहिर्दक्षिणोऽर्ध्व, बामोरूपरि दक्षिणः ।

क्रियते यत्र तद्बोरोचितं वीरासन स्मृतम् ॥

४—वही, ४।१२६ वृत्ति :

पद्मासनमित्येके ।

५—मूलाराधना दर्पण, ३।२२५ :

वीरासनं—ऊरुद्वयोपरि पादद्वयविन्यासः ।

६—अमितगति श्रावकाचार, ८।४७ :

ऊरुर्द्वयोपरि निक्षेपे, पादयोर्विहिते सति ।

वीरासनं विरं कर्तुं, शक्यं वीरेन कातरैः ॥

७—ज्ञानार्णव, २८।१० ।

होता है, वह पद्मासन है ।^१ आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार जेंबा के मध्य भाग में दूसरी जेंबा का श्लेष करना पद्मासन है ।^२

सोमदेव सूरि के अनुसार जिसमें दोनों पैर दोनों घुटनों से नीचे दोनों पिण्डलियों पर रख कर बँठा जाता है, उसे पद्मासन कहते हैं ।^३

शङ्कराचार्य ने पद्मासन का अर्थ किया है—‘बाएँ पैर को दाईं जेंबा पर और दाएँ पैर को बाईं जेंबा पर रख कर बँठना ।’^४

गोरक्ष संहिता के अनुसार बाएँ ऊरु पर दायीं पैर और दाएँ ऊरु पर बायीं पैर रख कर दोनों हाथों को पीछे ले जा, दाएँ हाथ से दाएँ पैर का और बाएँ हाथ से बाएँ पैर का अँगूठा पकड़ कर बँठना पद्मासन है ।^५ यह बद्ध-पद्मासन का लक्षण है । मुक्त पद्मासन में दोनों हाथों को पीछे ले जाकर अँगूठे नहीं पकड़े जाते ।

सोमदेव सूरि ने पद्मासन, वीरासन और सुखासन में जो अन्तर किया है, वह बहुत उपयुक्त लगता है । पद्मासन का अर्थ पहले बताया जा चुका है । जिसमें दोनों पैर दोनों घुटनों के ऊपर के हिस्से पर रख कर बँठा जाता है अर्थात् दाईं ऊरु के ऊपर बायीं पैर

१-अमृतगति, आचकाचार, ८।४५ :

जंघाया जघया श्लेवे, समभागे प्रकीर्तितम् ।

पद्मासने सुखाधाधि, सुताध्वं सरुलेर्जनेः ॥

२-योगशास्त्र, ४।१२९ :

जंघाया मध्यभागे तु, संश्लेषो यत्र जंघया ।

पद्मासनं मिति प्रोक्तं, तदासनविचक्षणैः ॥

३-उपासकाध्ययन, ३९।७३२ :

संन्यस्ताभ्यामधोद्विभ्रम्यामूर्धोरूपरि युक्तिः ।

भवेच्च समगुल्फाभ्यां पद्मवीरसुखासनम् ॥

४-पातञ्जल योगसूत्र, २।४६, विवरण :

तत्र पद्मासनं नाम—सम्यं पादमुपसंहृत्य दक्षिणोररि निबधीत तथैव दक्षिणं, तथ्यस्योपरिष्ठात् ।

५-गोरक्ष संहिता :

धामोरपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य नामं तथा-

प्यभ्योरूपरि तस्य ग्रन्थनविधौ धृत्वा कराभ्यां हृदम् ।

अंगुलं हृदये निधाय त्रिभुजं नासाग्रनासोकरे-

वेतद्व्याधिबिनाशकारि प्रमितां पद्मासनं प्रोच्यते ॥

‘भार बाई’ ऊँ के ऊपर दायाँ पैर रखा जाता है, उसे ‘वीरासन’ कहते हैं। जिसमें पैरों की गाँठ बराबर रहनी है, उसे ‘सुखामन’ कहते हैं।^१

दण्डायत

बृहत्कल्प भाष्य वृत्ति के अनुसार इसका अर्थ है ‘दण्ड की भाँति लम्बा होकर पैर पसार कर बैठना’।^२ आचार्य हेमचन्द्र और आचार्य शङ्कर के अभिमत में यह बैठ कर किया जाने वाला आसन है। उनके अनुसार यह आसन बैठ कर, पैरों को फैला कर टखनों, अँगुठों और घुटनों को सटा कर किया जाता है।^३

किन्तु अपराजित सूरि ने उसे ‘शयनयोग’ माना है। उनके अनुसार वह दण्ड की भाँति शरीर को लम्बा कर, सीधा सोकर किया जाता है।^४

वर्तमान में करणीय आसन

जैन-परम्परा में कठोर-आसन और मुखासन—दोनों प्रकार के आसन प्रचलित थे, किन्तु विक्रम की सहस्राब्दी के अन्तिम चरण में कुछ आचार्यों की यह धारणा बन गई कि वर्तमानकाल में शारीरिक शक्ति की दुर्बलता के कारण कायोत्पन्न और पर्यङ्क—ये दो आसन ही प्रशस्त हैं।^५

आसन तीन प्रयोजनों से किए जाने थे—(१) इन्द्रिय-निग्रह के लिए, (२) विशिष्ट विमृद्धि के लिए और (३) ध्यान के लिए। विशिष्ट विमृद्धि के लिए तथा किञ्चित् मात्रा में इन्द्रिय-निग्रह के लिए किए जाने वाले आसन उग्र होते इसलिए उन्हें काय क्लेश तप की

१—उपसकाध्ययन, ३९.७३२।

२—बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५४, वृत्ति

दण्डस्येवायतं—पादप्रसारणेन दीर्घं यद् आसनं तद् दण्डासनम्।

३—(क) योगशास्त्र, ४।१३१

श्लिष्टाङ्गुली श्लिष्टगुल्फौ मूलश्लिष्टोऽहं प्रसारयेत्।

यत्रोपविश्य पादौ तद्दण्डासनमुदीरितम्॥

(ख) पातञ्जल योगसूत्र, २।४६, भाष्य-विवरण :

समगुल्फौ समाङ्गुष्ठौ प्रसारयन् समजान् पादौ दण्डवच्चनोपविशेण तत् दण्डासनम्।

४—मूलाराधना, ३।२२५, विजयोदया वृत्ति।

दण्डवदायतं शरीरं कृत्वा शयनम्।

५—ज्ञानार्णव, २८।१२।

कामोत्सर्गश्च पर्यङ्कः, प्रशस्तं केशिचदीरितम्।

देहिनां बीर्धकल्याणं, कालबोधेन सम्प्रति॥

कोटि में रखा गया । ध्यान के लिए कठोर आसन का विधान नहीं है । जिस आसन से मन स्थिर हो, वही आसन बिहित है ।^१

जिनसे ने ध्यान की दृष्टि से शरीर की विषम स्थिति को अनुपयुक्त बतलाया । उन्होंने लिखा—“विषम आसनों से शरीर का निग्रह होता है, उससे मानसिक पीडा और विमनस्कता । विमनस्कता की स्थिति में ध्यान नहीं हो सकता । अतः ध्यान-काल में सुखासन ही इष्ट है । कायोत्सर्ग और पर्यङ्क—ये दो आसन सुखामन हैं, शेष सब विषम आसन हैं । इन दोनों में भी मुख्यतः पर्यङ्क ही सुखासन है ।”^२

जिनसे ने ध्यान के लिए सुखामन की उपयुक्तता स्वीकृत की, किन्तु कठोर आमनो को सर्वथा अनुपयुक्त नहीं माना । कायिक दुखों की तितिक्षा, सुखासक्ति की हानि और धर्म-प्रभावना के लिए उन्होंने काय-क्लेश का समर्पण किया ।^३

शुभचन्द्र और हेमचन्द्र ने ध्यान के लिए किसी आसन का विधान नहीं किया । उसे ध्यान करने वाले की इच्छा पर ही छोड़ दिया । अमितगति ने पद्मासन, पर्यङ्कासन,

१-(क) ज्ञानार्णव, २८।११ .

येन येन सुखासीना, बिबध्युर्निश्चलं मनः ।

तत्तदेव बिधेयं स्यान्मुनिर्मिर्गधु रासनम् ॥

(ख) योगशास्त्र, ४।१३४ :

आयते येन येनेह, बिहितेन स्थिरं मनः ।

तत् तदेव बिद्यातध्यमासन ध्यानमासनम् ॥

२-महापुराण २१।७०-७२ .

बिसंस्थुलासनस्यैव, ध्रुवं गात्रस्य निग्रहः ।

तन्निग्रहागमनःपीडा, तत्तस्य बिमनस्कता ॥

बैमनस्ये च किं ध्यायेत्, तस्मादिष्टं सुखासनम् ।

कायोत्सर्गश्च पर्यङ्क, स्तोतोऽप्यद्विषमासनम् ॥

तत्तद्व्याहृत्यैव, प्राधान्यं ध्यायतो अतेः ।

प्रायस्तत्रापि पत्यङ्कम्, आमनन्ति सुखासनम् ॥

३-वही, २०।९१ :

कायासुखतितिक्षार्थं, सुखासक्तेश्च हानये ।

धर्मप्रभावकार्यार्थं, कायक्लेशमुपेयुषे ॥

बीरासन, उत्कटकासन और गवासन —सामान्यतः इतने ही आसन मुमुक्षु के लिए उपयोगी बतलाए ।^१

ध्यान के लिए सुखासन होना चाहिए, इस विषय में सभी आचार्य एकमत हैं, किन्तु कठोर आसनों के विषय में एकमत नहीं हैं । 'कालदोषेण सम्प्रति'—इस विचारधारा ने जैसे साधना के अन्य अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया, वैसे ही आसन भी उससे प्रभावित हुए और उनको करने की पद्धति जैन-परम्परा में विलुप्त-सी हो गई ।

गमन-योग

यह स्थान-योग का प्रतिपक्षी है । शक्ति-संचय और आलस्य-विजय के द्वारा इस याग का प्रतिपादन हुआ है । इसके ६ प्रकार हैं—

(१) अनुसूर्यगमन—	तेज धूप में पूर्व से पश्चिम की ओर जाना ।
(२) प्रतिसूर्यगमन—	पश्चिम से पूर्व की ओर जाना ।
(३) ऊर्ध्वगमन—	पश्चिम से पूर्व की ओर जाना ।
(४) तिर्यक्सूर्यगमन—	सूर्य तिरछा हो, उस समय जाना ।
(५) अन्यग्रामगमन—	जहाँ अवस्थित हो, वहाँ से दूसरे गाँव में भिक्षार्थ जाना ।
(६) प्रत्यागमन—	दूम्हे गाँव में जाकर वापस आना । ^२

आतापना-योग

आतापना का अर्थ है 'सूर्य का ताप सहना' । यह सूर्य की रश्मियों या गर्मी को शरीर में संचित कर गुप्त शक्तियों को जगाने की प्रक्रिया है, इसलिए यह योग है ।

१-अमितगति श्रावकाचार, ८।४९ :

बिन्दासक्तचित्तानां, कृतिकर्मविधायिनाम् ।

न कार्यव्यतिरेकेण, परमासनमिच्छते ॥

२-सुलाराधना, ३।२२४ :

अणुसूरी पञ्चसूरी य, उड्डसूरी य तिरिघसूरी य ।

उन्मागेण य गमनं, पञ्चिभागमनं च गंतुम् ॥

आनापना-योग तीन प्रकार का है—

- (१) उत्कृष्ट— गर्म शिला आदि पर लेट कर ताप सहना ।
- (२) मध्यम— बैठ कर ताप सहना ।
- (३) जघन्य— खड़े रह कर ताप सहना ।^१

उत्कृष्ट आनापना के तीन प्रकार हैं—

- (१) उत्कृष्ट-उत्कृष्ट— छाती के बग लेट कर ताप सहना ।
- (२) उत्कृष्ट-मध्यम— दाएँ या बाएँ पार्श्व से लेट कर ताप सहना ।
- (३) उत्कृष्ट-जघन्य— पीठ के बग लेट कर ताप सहना ।^२

मध्यम आनापना के तीन प्रकार हैं—

- (१) मध्यम-उत्कृष्ट— पर्यङ्कासन में बैठ कर ताप सहना ।
- (२) म-म-मध्यम- अर्ध-पर्यङ्कासन में बैठ कर ताप सहना ।
- (३) मध्यम-जघन्य— उकड़ आमन में बैठ कर ताप सहना ।^३

जघन्य आनापना के तीन प्रकार हैं—

- (१) जघन्य-उत्कृष्ट— हस्तिगुण्डिका ।^४ एक पैर को मसार कर ताप सहना ।

१-बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९४५ :

आयावणा य तिविहा, उक्कोसा मज्झिमा जहण्णा य ।

उक्कोसा उ निवण्णा, निसण्ण मज्झाट्ठिय जहण्णा ॥

२-वही, गाथा ५९४६ :

तिविहा होइ निवण्णा, ओमत्थिय पास तइयमुत्ताणा ।

उक्कोसुक्कोसा उक्कोसमज्झिमा उक्कोसगजहण्णा ॥

३-वही, गाथा ५९४७, ४८ :

मज्झुक्कोसा दुहओ वि मज्झिमा मज्झिमा जहण्णा य ।

अहुमुक्कोसाऽहममज्झिमा य अहमाहमाच्चरिया ॥

पलियं क अद्धक्कुडग सो य तिविहा उ मज्झिमा होइ ।

तइया उ हत्थिसुंडेगपाव समपाविगा वेव ॥

४-वही, गाथा ५९४७-४८ ।

५-वही, गाथा ५९४८, वृत्ति :

पुताम्हामुपकिट्स्यैकपादोत्पादनक्या ।

बृहत्कल्प भाष्य, वृत्ति ५९५३ में हस्तिगुण्डिका को निवर्णा का एक प्रकार

माना है और जघन्य आनापना में खड़ा रहने का विधान है । वस्तुतः इस

आसन में बैठने और खड़ा रहने का मिश्रण है ।

- (२) जघन्य-मध्यम—एक पादिका ।^१ एक पैर के बल पर खड़े रह कर ताप सहना ।
- (३) जघन्य-जघन्य—समपादिका ।^२ दोनों पैरों को समश्रेणि में रख, खड़े-खड़े ताप सहना ।

तपोयोग

तप के दो प्रकार हैं—बाह्य और आभ्यन्तर । दोनों के छह-छह प्रकार हैं । बाह्य-तप के छह प्रकार ये हैं—

- (१) अनशन,
- (२) अवमोदय,
- (३) भिक्षाचरी (वृत्ति मध्ये),
- (४) रम-परित्याग,
- (५) काम-क्लेश और
- (६) प्रतिमलीनता (विविक्त-शय्या) ।

(१) अनशन

अनशन के दो प्रकार हैं—

- (१) इत्थरिक— अल्पकालिक और
- (२) यावत्कथित— मरणकालभावी ।

मुनि के लिए आहार करना और न करना दोनों सहेतुक हैं ।^३ जब तक अपना शरीर ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना में सहायक रहे, उसके द्वारा नए-नए विकास उपलब्ध हों, तब तक वह शरीर का पोषण करे । जब यह लगे कि इस शरीर के द्वारा कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो रही है—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का मया उन्मेष नहीं आ रहा है, तब शरीर की उपेक्षा कर दे—आहार का परित्याग कर दे ।^४ यह सिद्धान्त

१—बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९४८ ; वृत्ति ।

उत्पित्तयेकपादेनाबस्थानम् ।

२—वही, गाथा ५९४८, वृत्ति :

समस्तलान्तर्या पादाभ्यां स्थित्वा यद् ऊर्ध्वावस्थितैरास्ताप्यते ॥

३—उत्तराध्ययन, २६।३१-३४ ।

४—वही, ४।७ ।

कामान्तरे जीविय बृहदन्ता वच्छा परिन्नाय सतावन्ती ।

आमरणभावी अनशन के लिए है। अल्पकालिक अनशन का सिद्धान्त यह है कि इन्द्रिय-विजय या चित्त-शुद्धि के लिए जब जैसी आवश्यकता हो, वैसा अनशन करे। इसकी सामान्य मर्यादा यह है कि इन्द्रिय और योग की हानि न हो तथा मन अमंगल चिन्तन न करे, तब तक तपस्या की जाए।^१ वह आत्म-शुद्धि के लिए है। उससे संकल्प-विकल्प या आसंख्यान की वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

(१) अवमौदर्य

यह बाह्य-तप का दूसरा प्रकार है। इसका अर्थ है 'जिस व्यक्ति की जितनी आहार मात्रा है, उससे कम खाना।' इसके पाँच प्रकार किए गए हैं—

- (१) द्रव्य की दृष्टि से अवमौदर्य।
- (२) क्षेत्र की दृष्टि से अवमौदर्य।
- (३) काल की दृष्टि से अवमौदर्य।
- (४) भाव की दृष्टि से अवमौदर्य।
- (५) पर्यव की दृष्टि से अवमौदर्य।

ओषपातिक में इसका विभाजन इस प्रकार है—

- (१) द्रव्यत अवमौदर्य।
- (२) भावत अवमौदर्य।

द्रव्यत अवमौदर्य के दो प्रकार हैं—

- (१) उपकरण अवमौदर्य और
- (२) भक्त-पान अवमौदर्य।

भक्त-पान अवमौदर्य के अनेक प्रकार हैं—

- (१) आठ ग्रास खाने वाला अल्पाहारी होता है।
- (२) बारह ग्रास खाने वाला अपार्थ अवमौदर्य होता है।
- (३) सोलह ग्रास खाने वाला अर्द्ध अवमौदर्य होता है।
- (४) चौबीस ग्रास खाने वाला पौन अवमौदर्य होता है।
- (५) इकतीस ग्रास खाने वाला किञ्चित् ऊन अवमौदर्य होता है।^२

यह कल्पना भोजन की पूर्ण मात्रा के आधार पर की गई है। पुरुष के आहार की

१-भरणसमाधि प्रकीर्णक, १३४ :

सो नु तवो कायव्यो, जेण मणोऽमंगलं न चित्तेह।

जेण न हंविद्याहाणी, जेण जोगा न हायंति॥

२-ओषपातिक, सूत्र १९

पूर्ण मात्रा बत्तीस घास और मूत्रा के आहार की पूर्ण मात्रा अट्टाश्म ग्राम है ।^१ घास का परिमाण मूर्ति के अण्डे^२ जथवा हजार चावल जिनना^३ बतलाया गया है ।

इसका तात्पर्य यह है कि त्रिननी भूय हा उममे एक कवल तक कम खाना भी अवमोदर्य है ।

निद्रा-विजय, समाधि, स्वाध्याय, पश्य मयम और इन्द्रिय-विजय—ये अवमोदर्य के फल हैं ।^४

क्रोध, मान, माया, लोभ, कडह आदि को कम करना भी अवमोदर्य है ।^५

(३) भिक्षाचर्यी (वृत्ति-संक्षेप)

यह ब्राह्म-तप का तीमरा प्रकार है । इसका दूसरा नाम 'वृत्ति-संक्षेप'^६ या 'वृत्ति-परिसङ्ख्यान' है ।^७ इसका अर्थ है 'विविध प्रकार के अभिग्रहों के द्वारा भिक्षा वृत्ति को संक्षिप्त करना ।'^८

(४) रस-परित्याग

उत्तराध्ययन में रस-परित्याग का अर्थ है—

(१) दूध, दही, घी आदि का त्याग ।

(२) प्रणीत — मितव पान-भोजन का त्याग ।^९

१—मूलाराधना, ३।२।१ ।

२—औपपातिक, सूत्र १६ ।

३—मूलाराधना, वर्णन, पृ० ४२० ।

घासोश्वादि सहस्रतुलमितः ।

४—मूलाराधना, अमितगति २११ ।

५—औपपातिक, सूत्र १९ ।

६—समवायार्ग, समवाय ६ ।

७—मूलाराधना, ३।२।७ ।

८—देक्षिण—उत्तराध्ययन, ३।२।५ का टिप्पण ।

९—उत्तराध्ययन ३।२।६ ।

औषपातिक में इसका विस्तार मिलता है। वहाँ इसके निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं—

(१) निर्विकृति—	विकृति का त्याग।
(२) प्रणीत रस-परित्याग—	स्निग्ध व गरिष्ठ आहार का त्याग।
(३) आचामाम्ल—	आम्ल-रस मिश्रित भात आदि का आहार।
(४) आयामसिकथ भोजन—	ओसामण में मिश्रित अन्न का आहार।
(५) अरस आहार—	हींग आदि से संस्कृत आहार।
(६) बिरस आहार—	पुराने धान्य का आहार।
(७) अन्त्य आहार—	बल्ल आदि तुच्छ धान्य का आहार।
(८) प्राप्त्य आहार—	ठण्डा आहार।
(९) रक्ष आहार। ^१	

इस तप का प्रयोजन है स्वाद विजय। इसीलिए रस-परित्याग करने वाला विकृति, मरस व स्वादु भोजन नहीं खाता।

विकृतियाँ नौ हैं—

(१) दूध,	(६) गुड,
(२) दही,	(७) मधु,
(३) नवनीत,	(८) मद्य और
(४) घृत,	(९) माँस। ^२
(५) तेल,	

इनमें मधु, मद्य, माँस और नवनीत—ये चार महा विकृतियाँ हैं।^३

जिन वस्तुओं से जीभ और मन विकृत होते हैं—स्वाद-लोलुप या विषय-लोलुप बनते हैं, उन्हें 'विकृति' कहा जाता है। पण्डित आशाधरजी ने इसके चार प्रकार बतलाए हैं—

(१) मो-रस विकृति—	दूध, दही, घृत, मक्खन आदि।
(२) द्रु-रस विकृति—	गुड, चीनी आदि।
(३) फल-रस विकृति—	अँगूर, आम आदि फलों के रस।
(४) धान्य-रस विकृति—	तेल, माँस आदि। ^४

१-औषपातिक, सूत्र १९।

२-स्वानांघ, ९।६७४।

३-(क) स्वानांघ, ४।१२७४।

(ख) मूलाराधना, ३।२१३।

४-सागारधर्माश्रित, टीका ५।३५।

स्वादिष्ट भोजन को भी विकृति कहा जाता है।^१ इसलिए रस-परित्याग करने वाला शाक, व्यञ्जन, नमक आदि का भी वर्जन करता है। मूलाराधना के अनुसार दूध, दही, घृत, तेल और गुड़—इनमें से किसी एक का अथवा इन सबका परित्याग करना रस-परित्याग है तथा उक्ताहिम विकृति (मिठाई) पूडे, पत्र-शाक, दाल, नमक आदि का त्याग भी रस-परित्याग है।^२

रस-परित्याग करने वाले मुनि के लिए निम्न प्रकार के भोजन का विधान है --

(१) अरस आहार—	स्वाद-रहित भोजन।
(२) अन्य वेला कुन—	ठण्डा भोजन।
(३) शुद्धोदन—	शाक आदि से रहित कोरा भात।
(४) रुखा भोजन—	घृत-रहित भोजन।
(५) आचामाम्ल—	अम्ल-रस-सहित भोजन।
(६) आयामोदन—	जिसमें थोड़ा जल और अधिक अन्न भाग हो,
तेमा आहार अथवा ओसामण-सहित भात।
(७) विकटोदन—	बहुत पका हुआ भात अथवा गर्म जल मिला
हुआ भात। ^३

जो रस-परित्याग करता है, उसके तीन बाने फलित होनी है --

- (१) सन्तोष की भावना,
- (२) ब्रह्मचर्य की आराधना और
- (३) वैराग्य।^४

(५) काय-क्लेश

काम-क्लेश बाह्य-तप का पाँचवाँ प्रकार है। उत्तराध्ययन २०।१ - में काय-क्लेश

१-सामारधर्माभृत, टीका ५।३५।

२-मूलाराधना, ३।२१५।

३-वही, ३।२१६।

४-मूलाराधना अभितमति २१७ :

संतोषो नाशितः सम्पद्, ब्रह्मचर्यं प्रपासितम्।

वर्षितां स्वस्य वैराग्यं, कुशलिना रसोक्कमम्॥

का अर्थ 'वीरासन आदि कठोर आसन करना' किया गया है। स्थानांग में काय-क्लेश के सात प्रकार निर्दिष्ट हैं—

- (१) स्थान कायोत्सर्ग,
- (२) ऊकड़ू आसन,
- (३) प्रतिमा आसन,
- (४) वीरासन,
- (५) निषद्या,
- (६) दण्डायत आसन और
- (७) लगण्डशयनासन ।^१

औपपातिक में काय-क्लेश के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं—

(१) स्थान कायोत्सर्ग,	(६) आतापना,
(२) ऊकड़ू आसन,	(७) वस्त्र-स्याग,
(३) प्रतिमा आसन,	(८) अकण्डयन—खाज न करना,
(४) वीरासन,	(९) अनिष्ठीवन—धूलने का त्याग और
(५) निषद्या,	(१०) सर्वगात्र-परिकर्म-विग्रूपा का वर्जन । ^२

आचार्य वसुनन्दि के अनुसार आचाम्ल, निर्विकृति, एक-स्थान, उपवास, बेला आदि के द्वारा शरीर को कुश करना 'काय-क्लेश' है ।^३ यह व्याख्या उक्त व्याख्याओं से भिन्न है। बैसे तो उपवास आदि करने में काया को क्लेश होता है, किन्तु भोजन से सम्बन्धित अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति-रक्षेत्र और रस परित्याग—इन चारों बाह्य-तपो से काय-क्लेश का लक्षण भिन्न होना चाहिए, इस दृष्टि में काय-क्लेश की व्याख्या उपास-प्रधान न होकर अनासक्ति-प्रधान होनी चाहिए। शरीर के प्रति निर्ममत्व-भाव रखना तथा उसे प्राप्त करने के लिए आसन आदि साधना तथा उसकी साज-सज्जा व सँवारने से उदासीन रहना—यह काय-क्लेश का मूलस्पर्शी अर्थ होना चाहिए।

१—स्थानांग, ७।५५४।

२—औपपातिक, सूत्र १९।

३—वसुनन्दि व्यासकाचार, श्लोक ३५१ :

आयं बिलिम्बिष्यदी एयुनां छट्वाह लवणेहि ।

अं कीरह तपुतावं कायक्लेशो मुण्येष्वो ॥

द्वितीय अध्ययन में जो परीषद् बतलाए गए हैं, उनसे यह निम्न है। काय-क्लेश स्वयं इच्छानुसार किया जाता है और परीषद् समागत कष्ट होता है।^१

श्रुतसागर गणि के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में धूप में, शीत ऋतु में खुले स्थान में और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे सोना, नाना प्रकार की प्रतिमाएँ और आसन करना 'काय-क्लेश' है।^२

(६) प्रतिसंलीनता

उत्तराध्ययन ३०।८ में बाह्य-तप का छठा प्रकार 'संलीनता' बतलाया गया है और ३०।२८ में उसका नाम 'विविक्त-शयनासन' है। भगवती (२५।७।८०२) में छठा प्रकार 'प्रतिसंलीनता' है। तत्त्वार्थ सूत्र (६।१६) में 'विविक्त-शयनासन' बाह्य-तप का छठा प्रकार है। इस प्रकार कुछ ग्रन्थों में 'संलीनता' या 'प्रतिसंलीनता' और कुछ ग्रन्थों में 'विविक्त-शयनासन' या 'विविक्त-शय्या' का प्रयोग मिलता है। किन्तु औपपातिक के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल शब्द 'प्रतिसंलीनता' है। 'विविक्त-शयनासन' उसी का एक अवान्तर भेद है। प्रतिसंलीनता चार प्रकार की होती है—

- (१) इन्द्रिय प्रतिसंलीनता, (३) योग प्रतिसंलीनता और
(२) कषाय प्रतिसंलीनता, (४) विविक्त-शयनासन-सेवन।^३

प्रस्तुत अध्ययन में संलीनता की परिभाषा केवल विविक्त-शयनासन के रूप में की गई, यह आवश्यक का विषय है। हो सकता है सूत्रकार इसी को महत्त्व देना चाहते हों। तत्त्वार्थ सूत्र आदि उत्तरवर्ती ग्रन्थों में भी इसी का अनुसरण हुआ है।^४ विविक्त-शयनासन का अर्थ मूल-पाठ में स्पष्ट है।

मूलाराधना के अनुसार जहाँ शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श के द्वारा चित्त विक्षेप नहीं होता, स्वाध्याय और ध्यान में व्याघात नहीं होता, वह विविक्त-शय्या है। जहाँ स्त्री, पुरुष और नपुंसक न हों, वह विविक्त-शय्या है। भले फिर उसके द्वार खुले हो या बंद,

१-तत्त्वार्थ, ९।१६, श्रुतसागरीय वृत्ति

यदृच्छया समागतः परीषद्, स्वयमेव कृतः कायक्लेशः त्रि परीषद्काय-क्लेशयोर्विशेषः।

२-वही, ९।१९, श्रुतसागरीय वृत्ति।

३-औपपातिक, सूत्र १९ :

से किं तं पडिसंलीनया ? पडिसंलीनया वडविहा पण्णत्ता, तंजहा—इन्द्रियवि-संलीनया कषायपडिसंलीनया जोगपडिसंलीनया विविक्तसयनासनसंलीनया।

४-तत्त्वार्थ सूत्र, ९।१९ :

अनशानावमौर्ध्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य-तपः।

उसका प्राङ्गण सम हो या विषम, वह गाँव के बाह्य-भाग में हो या मध्य-भाग में, क्षीत हो या ऊष्ण ।

विविक्त-शय्या के छह प्रकार ये हैं—(१) शून्य-गृह, (२) गिरि-गुफा, (३) वृक्ष-मूल, (४) आगन्तुक-आगार (=विश्राम-गृह), (५) देव-कुल, अकृत्रिम शिला-गृह और (६) कूट-गृह ।

विविक्त-शय्या में रहने से निम्न दोषों से सहज ही बचाव हो जाता है—(१) कलह, (२) बोल (शब्द बहुलता), (३) भ्रँझा (संक्लेश), (४) व्यामोह, (५) सांकर्य (प्रसंयमियों के साथ मिश्रण), (६) ममत्व तथा (७) ध्यान और स्वाध्याय का व्याघात ।^१

बाह्य-तप के प्रयोजन

(१) अनशन के प्रयोजन—

- (क) संयम-प्राप्ति ।
- (ख) राग-नाश ।
- (ग) कर्म-फल विशेषण ।
- (घ) सव्ययान की प्राप्ति ।
- (ङ) शास्त्राभ्यास ।

(२) अवमौदर्य के प्रयोजन—

- (क) संयम में सावधानता ।
- (ख) वात, पित्त, श्लेष्म आदि दोषों का उपशमन ।
- (ग) ज्ञान, ध्यान आदि की सिद्धि ।

(३) वृत्तिसंश्लेष के प्रयोजन—

- (क) भोजन सम्बन्धी आशा पर अकुश ।
- (ख) भोजन सम्बन्धी संकल्प-विकल्प और चिन्ता का नियंत्रण ।

(४) रस-परित्याग के प्रयोजन—

- (क) इन्द्रिय-निग्रह ।
- (ख) निद्रा-विजय ।
- (ग) स्वाध्याय-ध्यान की सिद्धि ।

(५) विविक्त-शय्या के प्रयोजन—

- (क) बाधाओं से मुक्ति ।
- (ख) ब्रह्मचर्य सिद्धि ।
- (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि ।

(६) काय-क्लेश के प्रयोजन—

(क) शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता का स्थिर अभ्यास ।

(ख) शारीरिक सुख की श्रद्धा से मुक्ति ।

(ग) जैन-धर्म की प्रभावना ।^१

बाह्य-तप के परिणाम : बाह्य-तप से निम्न बातें फलित होती हैं—

(१) सुख की भावना स्वयं परित्यक्त हो जाती है ।

(२) शरीर कुश हो जाता है ।

(३) आत्मा संवेग में स्थापित होती है ।

(४) इन्द्रिय-दमन होता है ।

(५) समाधि-योग का स्पर्श होता है ।

(६) वीर्य-शक्ति का उपयोग होता है ।

(७) जीवन की तृष्णा विच्छिन्न होती है ।

(८) सकलेश-रहित दुःख-भावना—कष्ट-सहिष्णुता का अभ्यास होता है ।

(९) देह, रस और सुख का प्रनिवृत्त नहीं रहता ।

(१०) कषाय का निग्रह होता है ।

(११) विषय भोगों के प्रति अनादर—उदामीन भाव उत्पन्न होता है ।

(१२) समाधि-मरण का स्थिर अभ्यास होता है ।

(१३) आत्म-दमन होता है—आहार आदि का अनुगम क्षीण होता है ।

(१४) आहार-निरासता—आहार की अभिलाषा के त्याग का अभ्यास होता है ।

(१५) अग्रि बढ़ती है ।

(१६) लाभ और अलाभ में सम रहने का अभ्यास सधना है ।

(१७) ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है ।

(१८) निद्रा-विजय होती है ।

(१९) ध्यान की दृढता प्राप्त होती है ।

(२०) विमुक्ति - विशिष्ट त्याग का विकास होता है ।

(२१) दर्प का नाश होता है ।

(२२) स्वाध्याय-योग की निर्विघ्नता प्राप्त होती है ।

(२३) सुख-दुःख में सम रहने की स्थिति बनती है ।

(२४) आत्मा, कुल, गण, शासन—सबकी प्रभावना होती है ।

(२५) आश्रय त्यक्त होता है ।

- (२६) कर्म-मल का निशोधन होता है ।
- (२७) दूसरों को संवेग उत्पन्न होता है ।
- (२८) मिथ्या-दृष्टियों में भी सौम्य-भाव उत्पन्न होता है ।
- (२९) मुक्ति-मार्ग का प्रकाशन होता है ।
- (३०) तीर्थङ्कर की आज्ञा की आराधना होती है ।
- (३१) देह-लाघव प्राप्त होता है ।
- (३२) शरीर-स्नेह का शोषण होता है ।
- (३३) राग आदि का उपशम होता है ।
- (३४) आहार की परिमितता होने में नीरोगता बढ़ती है ।
- (३५) संतोष बढ़ता है ।^१

आभ्यन्तर-तप

आभ्यन्तर-तप के छह प्रकार निम्नलिखित हैं —

- (१) प्रायश्चित्त,
- (२) विनय,
- (३) वैराग्य,
- (४) स्वाध्याय,
- (५) ध्यान और
- (६) व्युत्सर्ग ।

(१) प्रायश्चित्त

प्रायश्चित्त आभ्यन्तर-तप का पहला प्रकार है । उसके दस प्रकार हैं —

- (१) आलोचना योग्य— गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना ।
- (२) प्रतिक्रमण योग्य— किए हुए पापों से निवृत्त होने के लिए 'मिथ्या मे दुष्कृतम्'—मेरे सब पाप निष्फल हो—ऐसा कहना, कायोत्सर्ग आदि करना तथा भविष्य में पाप-कर्मों से दूर रहने के लिए सावधान रहना ।
- (३) तदुभय योग्य— पाप से निवृत्त होने के लिए आलोचना और प्रतिक्रमण—दोनों करना ।
- (४) विवेक— आए हुए अशुद्ध आहार आदि का उत्सर्ग करना ।
- (५) व्युत्सर्ग— चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना ।

- (६) तप— उपवास, बेला आदि करना ।
 (७) छेद— पाप-निवृत्ति के लिए संयम काल को छेद कर कम कर देना ।
 (८) मूल— पुन व्रतो में आरोपित करना—नई दीक्षा देना ।
 (९) अनवस्थापना— तपस्या-पूर्वक नई दीक्षा देना ।
 (१०) पारंपरिक— भर्त्सना एवं अवहेलना पूर्वक नई दीक्षा देना ।^१

तत्त्वार्थ सूत्र (६।२२) में प्रायश्चित्त के ६ ही प्रकार बतलाए गए हैं, 'पारंपरिक' का उल्लेख नहीं है ।

(२) विनय

विनय आभ्यन्तर-तप का दूसरा प्रकार है । म्यानांग (७।५८५), भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सू० २०) में विनय के ७ भेद बतलाए गए हैं—

- (१) ज्ञान-विनय— ज्ञान के प्रति भक्ति, बहुमान आदि करना ।
 (२) दर्शन-विनय— गुरु की श्रद्धा करना, आशातना न करना ।
 (३) चारित्र-विनय— चारित्र का यथार्थ प्ररूपण और अनुष्ठान करना ।
 (४) मनोविनय— अकुशल मन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
 (५) वचनयोग— अकुशल वचन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
 (६) काय-विनय— अकुशल काय का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
 (७) लोकोपचार-विनय— लोक-व्यवहार के अनुसार विनय करना ।

तत्त्वार्थ सूत्र (६।२३) में विनय के प्रकार चार ही बतलाए गए हैं—(१) ज्ञान-विनय, (२) दर्शन-विनय, (३) चारित्र-विनय और (४) उपचार-विनय ।

(३) वैयावृत्य (सेवा)

वैयावृत्य आभ्यन्तर-तप का तीसरा प्रकार है । उसके दस प्रकार हैं—

- (१) आचार्य का वैयावृत्य ।
 (२) उपाध्याय का वैयावृत्य ।
 (३) स्थविर का वैयावृत्य ।
 (४) तपस्वी का वैयावृत्य ।
 (५) ग्लान का वैयावृत्य ।

१—(क) म्यानांग, १०।७३३ ।

(ख) भगवती, २५।७।८०१ ।

(ग) औपपातिक, सूत्र २० ।

(६) शैश का वैयावृत्य ।

(७) कुल का वैयावृत्य ।

(८) गण का वैयावृत्य ।

(९) संघ का वैयावृत्य ।

(१०) साधर्मिक (समान धर्म वाले साधु-साध्वी) का वैयावृत्य ।

यह वर्गीकरण स्थानांग (१०।७।१२) के आधार पर है । भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सूत्र २०) के वर्गीकरण का क्रम कुछ भिन्न है—

(१) आचार्य का वैयावृत्य

(६) स्वविर का वैयावृत्य

(२) उपाध्याय का वैयावृत्य

(७) साधर्मिक का वैयावृत्य

(३) शैश का वैयावृत्य

(८) कुल का वैयावृत्य

(४) ग्लान का वैयावृत्य

(९) गण का वैयावृत्य

(५) तपस्वी का वैयावृत्य

(१०) संघ का वैयावृत्य

तत्त्वार्थ सूत्र (१।२४) में ये कुछ परिवर्तन के साथ मिलते हैं—

(१) आचार्य का वैयावृत्य

(२) उपाध्याय का वैयावृत्य

(३) तपस्वी का वैयावृत्य

(४) शैश का वैयावृत्य

(५) ग्लान का वैयावृत्य

(६) गण (भुत स्वविरों की परम्परा का संस्थान^१) का वैयावृत्य ।

(७) कुल का वैयावृत्य (एक आचार्य का साधु-समुदाय 'गच्छ' कहलाता है ; एक जातीय अनेक गच्छों को कुल कहा जाता है) ।^२

(८) संघ (साधु, साध्वी, धावक तथा धाविका^३) का वैयावृत्य ।

१-तत्त्वार्थ, १।२४ भाष्यानुसारि टीका :

गणः—स्वविरसंततिसंस्थितिः । स्वविरग्रहणेन ध्रुतस्थविरपरिग्रह, न वयसा पर्यायेण वा, तेषां संततिः—परम्परा तस्याः संस्थानं—वर्तनं अद्यापि भवनं संस्थितिः ।

२-वही, १।२४ भाष्यानुसारि टीका :

कुलमाचार्यसंततिसंस्थितिः एकाचार्यप्रणेतृसाधुसमूहो गच्छः, बहूनां गच्छानां एकजातीयानां समूहः कुलम् ।

३-वही, १।२४ भाष्यानुसारि टीका :

संघश्चतुर्विधः—साधु-साध्वी-धावक-धाविकाः ।

(६) साधु का वैयावृत्य

(१०) समनोज्ञ का वैयावृत्य (समान सामाजिकी वाले तथा एक मण्डली में भोजन करने वाले साधु 'समनोज्ञ' कहलाते हैं।^१)

इस वर्गीकरण में स्थविर और सार्धमिक—ये दो प्रकार नहीं हैं। उनके स्थान पर साधु और समनोज्ञ—ये दो प्रकार हैं। गण और कुल की भाँति संघ का अर्थ भी साधु-परक ही होना चाहिए। ये दोनों प्रकार केवल साधु-समूह के विविध पदों या रूपों से सम्बद्ध हैं।

वैयावृत्य (सेवा) का फल तोयङ्कर-पद की प्राप्ति बतलाया गया है।^२ व्यावहारिक सेवा ही तीर्थ को संगठित कर सकती है। इस दृष्टि में भी इसका बहुत महत्त्व है।

(४) स्वाध्याय

स्वाध्याय ध्यामन्तर-तप का चौथा प्रकार है। उसके पाँच भेद हैं—(१) वाचना, (२) प्रच्छन्ना, (३) परिवर्तना, (४) अनुप्रेक्षा और (५) धर्मकथा।^३

तन्मार्ग सूत्र (६।२५) में इनका क्रम और एक नाम भी भिन्न है—(१) वाचना, (२) प्रच्छन्ना, (३) अनुप्रेक्षा, (४) आम्नाय और (५) धर्मोपदेश।

इनमें परिवर्तना के स्थान में आम्नाय है। आम्नाय का अर्थ है 'शब्द उच्चारण पूर्वक बार-बार पाठ करना'।^४

परिवर्तना या आम्नाय को अनुप्रेक्षा से पहले रखना अधिक उचित लगता है।

आचार्य शिष्यों को पढ़ाते हैं—यह 'वाचना' है। पढ़ने समय या पढ़ने के बाद शिष्य के मन में जो जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें वह आचार्य के सामने प्रस्तुत करता है—यह 'प्रच्छन्ना' है। आचार्य से प्राप्त श्रुत को याद रखने के लिए वह बार-बार उसका पाठ करता है—यह 'परिवर्तना' है। परिचित श्रुत का मर्म समझने के लिए वह उसका पर्यालोचन करता है—यह 'अनुप्रेक्षा' है। पठित, परिचित और पर्यालोचित श्रुत का वह उपदेश करता है—यह 'धर्मकथा' है। इस क्रम में परिवर्तना का स्थान अनुप्रेक्षा से पहले प्राप्त होता है।

१—तत्त्वार्थ, ९।२४ भाष्यानुसारि टीका :

द्वादशविधसम्मोगमाज समनोज्ञानवर्शनवारित्राणि मनोज्ञानि सह मनोज्ञेः समनोज्ञाः।

२—उत्तराध्ययन, ३५।४३।

३—वेत्तिष्—उत्तराध्ययन के टिप्पण, २९।१८ का टिप्पण।

४—तत्त्वार्थ, ९।२५, श्रुत्सागरीय वृत्ति :

अष्टस्थानोच्चारविशेषेण यच्छ्रुतं धोषणं पुन पुनः परिवर्तनं स आम्नाय कथ्यते।

सिद्धसेन गणि के अनुसार अनुप्रेक्षा का अर्थ है 'ग्रन्थ और अर्थ का मानसिक अभ्यास करना'। इसमें वर्णों का उच्चारण नहीं होता और आम्नाय में वर्णों का उच्चारण होता है, यही इन दोनों में अन्तर है।^१ अनुप्रेक्षा के उक्त अर्थ के अनुसार उसे आम्नाय से पूर्व रखना भी अनुचित नहीं है।

आम्नाय, घोषविशुद्ध, परिवर्तन, गुणन और रूपादान—ये आम्नाय या परिवर्तना के पर्यायवाची शब्द हैं।^२

अर्थोपदेश, व्याख्यान, अनुयोगवर्णन, धर्मोपदेश—ये धर्मोपदेश या धर्मकथा के पर्यायवाची शब्द हैं।^३

(५) ध्यान

साधना-पद्धति में ध्यान का सर्वोपरि महत्त्व रहा है। वह हमारी चेतना की ही एक अवस्था है। उसका अनुमन्वान और अभ्यास सुदूर अतीत में हो चुका था। कोई भी आध्यात्मिक धारा उसके बिना अपने साध्य तक नहीं पहुँच सकती थी। छान्दोग्य उपनिषद् के ऋषि ध्यान के महत्त्व से परिचित थे।^४ किन्तु छान्दोग्य में उसका विकसित रूप प्राप्त नहीं है। बुद्ध ने ध्यान को बहुत महत्त्व दिया था। महावीर की परम्परा में भी उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। योगदर्शन में भी उसका महत्त्व स्वीकृत है। उत्तरवर्ती उपनिषदों में भी उसे बहुत मान्यता मिली है। भारतीय साधना की ममय धाराओं ने उसे सतत प्रवाहित रखा।

चित्त और ध्यान

मन को दो अवस्थाएँ हैं—(१) चल और (२) स्थिर। चल अवस्था को 'चित्त' और

१-सत्त्वार्थ, ९।२५ भाष्यानुसारि टीका :

सन्वेदे सति प्रत्यक्षयोर्मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा । न तु बहिर्बर्णोच्चारणमनु-
श्चावणीयम् । आम्नायोऽपि परिवर्तनं उवासादिपरिशुद्धमनुश्चावणीयमभ्यास-
विशेषः ।

२-बही, ९।२५ भाष्यानुसारि टीका :

आम्नायो घोषविशुद्धं परिवर्तनं गुणनं रूपादानमित्यर्थः ।

३-बही, ९।२५ भाष्यानुसारि टीका :

अर्थोपदेशो व्याख्यान अनुयोगवर्णनं धर्मोपदेश इत्यनर्थात्तरम् ।

४-छान्दोग्य उपनिषद्, ७।६।१-२ :

स्थिर अवस्था को 'ध्यान' कहा जाता है।^१ वस्तुन चित और ध्यान एक ही मन (अध्यवसान) के दो रूप हैं। मन जब गुप्त, एकाग्र या निरुद्ध होता है, तब उसकी संज्ञा ध्यान हो जाती है। भावना, अनुप्रेक्षा और चिन्ता—ये सब चित्स की अवस्थाएँ हैं।^२

भावना—	ध्यान के अन्वेषण की क्रिया।
अनुप्रेक्षा—	ध्यान के बाद होने वाली मानसिक चेष्टा।
चिन्ता—	सामान्य मानसिक चिन्तन।

इनमें एकाग्रता का वह रूप प्राप्त नहीं होता, जिसे ध्यान कहा जा सके।

ध्यान शब्द 'ध्ये चिन्तायाम्' धातु से निष्पन्न होता है। शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से ध्यान का अर्थ चिन्तन होता है, किन्तु प्रवृत्ति-लभ्य अर्थ उससे भिन्न है। ध्यान का अर्थ चिन्तन नहीं किन्तु चिन्तन का एकाग्रोत्कर्षण अर्थात् चित को किसी एक लक्ष्य पर स्थिर करना या उसका निरोध करना है।^३

तत्त्वार्थ सूत्र में एकाग्र चिन्ता तथा शरीर, वाणी और मन के निरोध को ध्यान कहा गया है।^४ इससे यह ज्ञात होता है कि जैन-परम्परा में ध्यान का सम्बन्ध केवल मन से ही नहीं माना गया था। वह मन, वाणी और शरीर—इन तीनों से सम्बन्धित था। इस अभिमत के आधार पर उसकी पूर्ण परिभाषा इस प्रकार बनती है—शरीर, वाणी और मन की एकाग्र प्रवृत्ति तथा उनकी निरोधन दशा—निष्प्रकम्प दशा ध्यान है।^५ पतञ्जलि ने ध्यान का सम्बन्ध केवल मन के साथ माना है। उनके अनुसार जिसमें धारणा की गई हो, उस देश में ध्येय-विषयक ज्ञान की एकतानता (अर्थात् सदृश प्रवाह) जो अन्य ज्ञानों से अपरामृष्ट हो, को ध्यान कहा जाता है। सदृश प्रवाह का अभिप्राय यह है कि जिस ध्येय विषयक पहली वृत्ति हो, उसी विषय की दूसरी और उसी विषय की तीसरी हो—ध्येय में अन्य ज्ञान बीच में न हो।^६ पतञ्जलि ने एकाग्रता और निरोध—ये दोनों केवल

१-ध्यानशतक २

जं धिरमश्नवसानं तं भाण जं सलं तयं चित्तं ।

२-वही, २ :

तं होज्ज भावणा वा अगुप्पेहा वा अहव चित्ता ।

३-आवश्यक निर्युक्ति, शाखा १४६३ :

अतो मुहुत्तकालं चित्तस्तेगगगया हवइ भाणं ।

४-तत्त्वार्थ, सूत्र १।२७ :

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमागमर्तुमर्हति ।

५-आवश्यक, निर्युक्ति १४६७-१४७४ ।

६-पार्तल्ल योगदर्शन ३।२ :

तत्र पश्यैकतानता ध्यानम् ।

चित्त के ही माने है।^१ गरुडपुराण में भी ब्रह्म और आत्मा की चिन्ता को ध्यान कहा गया है।^२

बौद्धधारा में भी ध्यान मानसिक ही माना गया है।^३ ध्यान केवल मानसिक ही नहीं, किन्तु वाचिक और कायिक भी है। यह अभिमत जैन आचार्यों का अपना मौलिक है।

पतञ्जलि ने ध्यान और समाधि—ये दो अंग पृथक् मान्य किए, इसलिए उनके योग-दर्शन में ध्यान का रूप बहुत विकसित नहीं हुआ। जैन आचार्यों ने ध्यान को इतने व्यापक अर्थ में स्वीकार किया कि उन्हें उससे पृथक् समाधि को मानने की आवश्यकता ही नहीं हुई। पतञ्जलि की भाषा में जो सम्प्रज्ञात समाधि है, वही जैन योग की भाषा में शुक्लध्यान का पूर्व चरण है।^४ पतञ्जलि जिसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं, वह जैन-योग में शुक्ल-ध्यान का उत्तर चरण है।^५ ध्यान से समाधि को पृथक् मानने की परम्परा जैन साधना पद्धति के उत्तर काल में स्थिर हुई, ऐसा प्रतीत होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि जनों की ध्यान विषयक मान्यता पतञ्जलि से प्रभावित नहीं है।

केवलज्ञानों के केवल निरोधात्मक ध्यान ही होता है, किन्तु जो केवलज्ञानी नहीं हैं उनके एकाग्रतात्मक और निरोधात्मक दोनों ध्यान होते हैं। ध्यान का सम्बन्ध शरीर, वाणी और मन—तीनों से माना जाता रहा, फिर भी उसकी परिभाषा—चित्त की एकाग्रता ध्यान है—इस प्रकार की जाती रहो है। भद्रबाहु के सामने यह प्रश्न उपस्थित था—यदि ध्यान का अर्थ मानसिक एकाग्रता है, तो इसकी संगति जैन-परम्परा सम्मत उस प्राचीन अर्थ—शरीर, वाणी और मन की एकाग्र प्रवृत्ति या निरेजन दशा ध्यान है—के साथ कैसे होगी ?^६

आचार्य भद्रबाहु ने इसका समाधान इस प्रकार किया—शरीर में वात, पित्त और कफ—ये तीन वातु होते हैं। उनमें से जो प्रचुर होता है, उसी का व्यवदेश किया जाता

१-पातञ्जल योगदर्शन, १।१८।

२-गरुडपुराण, अ० ४८

ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यानं स्यात्।

३-चिनुद्धिमार्ग, पृ० १४१-१५१।

४-पातञ्जल योगदर्शन, यशोविजयजी, १।१८ :

तत्र पृथक्प्रवृत्तैर्लसविचारकत्वात्तर्कविचारारण्यशुक्लध्यानमेतद्वये सम्प्रज्ञातः समाधिविषयानां सम्यग्ज्ञानात्।

५-वही, यशोविजयजी, १।१८।

६-आवश्यक नियुक्ति, गाथा १४६७।

है—जैसे वायु कुपित है। जहाँ 'वायु कुपित है'—ऐसा निर्देश किया जाता है, उसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ पित्त और श्लेष्मा नहीं हैं। इसी प्रकार मन की एकाग्रता ध्यान है—यह परिभाषा भी प्रधानता की दृष्टि से है।^१ जैसे मन की एकाग्रता व निरोध मानसिक ध्यान कहलाता है, वैसे ही 'मेरा शरीर अकम्पित हो'—यह संकल्प कर जो स्थिर-काय बनता है, वह कायिक ध्यान है।^२ इसी प्रकार संकल्प पूर्वक अकम्पनीय भाषा का वर्जन किया जाता है, वह वाचिक ध्यान है।^३ जहाँ मन एकाग्र व अपने लक्ष्य के प्रति व्यापृत होता है तथा शरीर और वाणी भी उसी लक्ष्य के प्रति व्यापृत होते हैं, वहाँ मानसिक, कायिक और वाचिक—ये तीनों ध्यान एक साथ हो जाते हैं।^४ जहाँ कायिक या वाचिक ध्यान होता है, वहाँ मानसिक ध्यान भी होता है, किन्तु वहाँ उसकी प्रधानता नहीं होती, इसलिए वह मानसिक ही कहलाता है। निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि मन सहित वाणी और काया का व्यापार होता है, उसका नाम भाव-क्रिया है और जो भाव-क्रिया है, वह ध्यान है।^५ वाचिक या कायिक ध्यान के साथ मन सलग्न होता है, फिर भी उनका विषय एक होता है, इसलिए उसे अनेकाग्र नहीं कहा जा सकता। वह व्यक्ति जो मन से ध्यान करता है, वही वाणी से बोलता है और उसी में उसकी काया सलग्न होती है। यह उनकी अलखता या एकाग्रता है।

ध्यान में शरीर, वाणी और मन का निरोध ही नहीं होता, प्रवृत्ति भी होती है। सहज ही प्रश्न होता है कि स्वाध्याय में मन की एकाग्रता होती है और ध्यान में भी। उस स्थिति में स्वाध्याय और ध्यान ये दो क्यों? स्वाध्याय में मन की एकाग्रता होती है किन्तु वह धनीभूत नहीं होती इसलिए उसे ध्यान की कोटि में नहीं रखा जा सकता। ध्यान चित्त की धनीभूत अवस्था है।

स्वल्प निद्रा और प्रगाढ़ निद्रा में शुभ या अशुभ ध्यान नहीं होता इसी प्रकार नवोत्पन्न शिशु तथा जिनका चित्त मूर्च्छित, अव्यक्त, मदिरापान से उन्मत्त, विष आदि से प्रभावित है, उनके भी ध्यान नहीं होता। ध्यान का अर्थ धन्यता या अभाव नहीं है। अपने आलम्बन में गाढ़ रूप से संलग्न होने के कारण जो निष्प्रक्रम्य हो जाता है, वही चित्त ध्यान कहलाता है। मृदु, अव्यक्त और अनवस्थित चित्त को ध्यान नहीं कहा जा

१-आवश्यक निर्मुक्ति, भाषा १४६८, १४६९।

२-वही, भाषा १४७४।

३-वही, भाषा १४७६, १४७७।

४-वही, भाषा १४७८।

५-वही, भाषा १४८६।

सकता ।^१ ध्यान चेतना की वह अवस्था है, जो अपने आलम्बन के प्रति एकाग्र होती है अथवा बाह्य-शून्यता होने पर भी आत्मा के प्रति जागरूकता अबाधित रहती है । इसीलिए कहा गया है “जो व्यवहार के प्रति सुषप्त है, वह आत्मा के प्रति जागरूक है ।”

उक्त विवरण से फलित होता है कि चिन्तन-शून्यता ध्यान नहीं और वह चिन्तन भी ध्यान नहीं है, जो अनेकाग्र है । एकाग्र चिन्तन ध्यान है, भाव-क्रिया ध्यान है और चेतना के व्यापक प्रकाश में चित्त विलीन हो जाता है, वह भी ध्यान है ।

इन परिभाषाओं के आधार पर जाना जा सकता है कि जैन आचार्य जडतामय शून्यता व चेतना की मूर्च्छा को ध्यान कहना इष्ट नहीं मानते थे ।

ध्यान के प्रकार

एकाग्र चिन्तन को ध्यान कहा जाता है, इस व्युत्पत्ति के आधार पर उसके चार प्रकार होते हैं—(१) आर्त्त, (२) रोद्र, (३) धर्म्य और (४) शुक्ल ।

(१) आर्त्त-ध्यान—चेतना की अरति या वेदनामय एकाग्र परिणति को आर्त्त-ध्यान कहा जाता है । उसके चार प्रकार हैं—

(क) कोई पुरुष अमनोज्ञ संयोग से संयुक्त होने पर उस (अमनोज्ञ विषय) के वियोग का चिन्तन करता है—यह पहला प्रकार है ।

(ख) कोई पुरुष मनोज्ञ संयोग से संयुक्त है, वह उस (मनोज्ञ विषय) के वियोग न होने का चिन्तन करता है—यह दूसरा प्रकार है ।

(ग) कोई पुरुष आतंक—सद्योपाती रोग के संयोग से संयुक्त होने पर उसके वियोग का चिन्तन करता है—यह तीसरा प्रकार है ।

(घ) कोई पुरुष प्रीतिकर काम-भोग के संयोग से संयुक्त है, वह उसके वियोग न होने का चिन्तन करता है—यह चौथा प्रकार है ।

आर्त्त-ध्यान के चार लक्षण हैं—

(क) आक्रन्द करना,

(ख) शोक करना,

(ग) आँसु बहाना और

(घ) विलाप करना ।

१—आवश्यक किर्युक्ति, नाचा १४८१-१४८३ ।

(२) रोद्र-ध्यान—चेतना की क्रूरतामय एकाग्र परिणति को 'रोद्र-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

- (क) हिमानुबन्धी— जिसमें हिंसा का अनुबन्ध—हिंसा में सतत प्रवर्तन हो।
- (ख) मृपानुबन्धी— जिसमें मृषा का अनुबन्ध—मृषा में सतत प्रवर्तन हो।
- (ग) स्तेनानुबन्धी - - जिसमें चोरी का अनुबन्ध - चोरी में सतत प्रवर्तन हो।
- (घ) संरक्षणानुबन्धी— जिसमें विषय के साधनों के संरक्षण का अनुबन्ध— विषय के साधनों में मनन प्रवर्तन हो।

रोद्र-ध्यान के चार लक्षण हैं—

- (क) अनुपरत दोष— प्रायः हिंसा आदि से उपरत न होना।
- (ख) बहुदोष— हिंसा आदि की विविध प्रवृत्तियों में संलग्न रहना।
- (ग) अज्ञानदोष— अज्ञानवश हिंसा आदि में प्रवृत्त होना।
- (घ) आमरणान्तदोष— मरणान्त तक हिंसा आदि करने का अनुत्ताप न होना।

ये दोनों ध्यान पापाश्रव के हेतु हैं, इसीलिए इन्हें 'अप्रसस्त' ध्यान कहा जाता है। इन दोनों को एकाग्रता की दृष्टि में ध्यान की कोटि में रखा गया है, किन्तु साधना की दृष्टि से आर्त्त और रोद्र परिणतिमय एकाग्रता विघ्न ही है।

मोक्ष के हेतुभूत ध्यान दो ही हैं—(१) धर्म्य और (२) शुक्ल। इनसे आश्रव का निरोध होता है, इसीलिए इन्हें 'प्रसस्त ध्यान' कहा जाता है।

(३) धर्म्य-ध्यान—ब्रह्म-धर्म या सत्य की गवेषणा में परिणत चेतना की एकाग्रता को 'धर्म्य-ध्यान' कहा जाता है। इसके चार प्रकार हैं—

- (१) आज्ञा-विचय— प्रवचन के निर्णय में संलग्न चित्त।
- (२) अपाय-विचय— दोषों के निर्णय में संलग्न चित्त।
- (३) विपाक-विचय— कम फलों के निर्णय में संलग्न चित्त।
- (४) संस्थान-विचय— विविध पदार्थों के आकृति-निर्णय में संलग्न चित्त।

धर्म्य ध्यान के चार लक्षण हैं—

- (क) आज्ञा-रुचि— प्रवचन में श्रद्धा होना।
- (ख) निसर्ग-रुचि— सहज ही सत्य में श्रद्धा होना।
- (ग) सूत्र-रुचि— सूत्र पढ़ने के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होना।
- (घ) अवगाढ-रुचि— विस्तार से सत्य की उपलब्धि होना।

धर्म्य ध्यान के चार आलम्बन हैं—

- (क) वाचना—पढ़ाना ।
- (ख) प्रतिप्रच्छना—शंका-निवारण के लिए प्रश्न करना ।
- (ग) परिवर्तना—पुनरावर्तन करना ।
- (घ) अनुप्रेक्षा—अर्थ का चिन्तन करना ।

धर्म्य ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं—

- (क) एकत्व-अनुप्रेक्षा—अकेलेपन का चिन्तन करना ।
- (ख) अनित्य-अनुप्रेक्षा—पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन करना ।
- (ग) अशरण-अनुप्रेक्षा—अशरण दशा का चिन्तन करना ।
- (घ) संसार-अनुप्रेक्षा—संसार-परिश्रमण का चिन्तन करना ।

(४) शुक्ल ध्यान—चेतना की सहज (उपाधि रहित) परिणति को 'शुक्ल-ध्यान' कहा जाता है । उसके चार प्रकार हैं—

- (क) पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी ।
- (ख) एकत्व-वितर्क-अविचारी ।
- (ग) सूक्ष्म-क्रिय-अप्रतिपाति ।
- (घ) समुच्छिन्न-क्रिय-अनिवृत्ति ।

ध्यान के विषय में द्रव्य और उसके पर्याय हैं । ध्यान दो प्रकार का होता है—सालम्बन और निरालम्बन । ध्यान में सामग्री का परिवर्तन भी होता है और नहीं भी होता । वह दो दृष्टियों से होता है—भेद-दृष्टि से और अभेद-दृष्टि से । जब एक द्रव्य के अनेक पर्यायों का अनेक दृष्टियों—तयों से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया जाता है तथा शब्द से अर्थ में और अर्थ से शब्द में एवं मन, वचन और काया में से एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की इस स्थिति को 'पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी' कहा जाता है ।

जब एक द्रव्य के किसी एक पर्याय का अभेद-दृष्टि से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया जाता है तथा जहाँ शब्द, अर्थ एवं मन-वचन-काया में से एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 'एकत्व-वितर्क-अविचारी' कहा जाता है ।

जब मन और वाणी के योग का पूर्ण निरोध हो जाता है और काया के योग का पूर्ण निरोध नहीं होता—श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म-क्रिया शेष रहती है, उस अवस्था को 'सूक्ष्म-क्रिय' कहा जाता है । इसका पतन नहीं होता, इसलिए यह अप्रतिपाति है ।

जब सूक्ष्म क्रिया का भी निरोध हो जाता है, उस अवस्था को 'समुच्छिन्न-क्रिय' कहा जाता है । इसका निवर्तन नहीं होता, इसलिए यह अनिवृत्ति है ।

शुक्ल-ध्यान के चार लक्षण हैं—

- (क) अव्यय— क्षोभ का अभाव ।
- (ख) असम्मोह— सूक्ष्म पदार्थ विषयक मूढता का अभाव ।
- (ग) विवेक— शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान ।
- (घ) व्युत्सर्ग— शरीर और उपाधि में अनासक्त भाव ।

शुक्ल-ध्यान के चार आलम्बन हैं—

- (क) क्षान्ति— शमा ।
- (ख) मुक्ति— निर्लोभता ।
- (ग) मार्दव— मृदुता ।
- (घ) आर्जव— सरलता ।

शुक्ल-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं—

- (क) अनन्तवृत्तिता अनुप्रेक्षा— संसार परम्परा का चिन्तन करना ।
- (ख) विपरिणाम अनुप्रेक्षा— वस्तुओं के विविध परिणामों का चिन्तन ।
- (ग) अशुभ अनुप्रेक्षा— पदार्थों की अशुभता का चिन्तन करना ।
- (घ) अपाय अनुप्रेक्षा— दोषों का चिन्तन करना ।

आगम के उत्तरवर्ती साहित्य में ध्यान चतुष्टय का दूसरा वर्गीकरण भी मिलता है । उसके अनुसार ध्यान के चार भेद इस प्रकार हैं—(१) पिण्डस्थ, (२) पदस्थ, (३) रूपस्थ और (४) रूपातीत ।

तंत्र-शास्त्र में भी पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत—ये चारों प्राप्त होते हैं ।^१ दोनों के अर्थ-भेद को छोड़कर देखा जाए तो लगता है कि जैन-साहित्य का यह वर्गीकरण तंत्र-शास्त्र से प्रभावित है ।

ध्यान के विभाग ध्येय के आधार पर किए गए हैं ।^२ धर्म्य-ध्यान के जैसे चार ध्येय

१—नवचक्रोत्तरतंत्र :

- पिण्डं पदं तथा रूपं, रूपातीतं चतुष्टयम् ।
- यो वा सम्यग् विजानाति, स गुरुः परिकीर्तितः ।
- पिण्डं कुण्डलिनी-शक्तिः, पदं हंस्तः प्रकीर्तितः ।
- रूपं विबुधिरिति ज्ञेयं, रूपातीतं निरञ्जनम् ॥

२—योगशास्त्र १०।७ ।

- आज्ञापायविषाकानां, सत्त्वानस्य चिन्तनात् ।
- इत्थं वा ध्येयमेवेत्, धर्म्यं ध्यानं चतुर्विधम् ॥

बतलाए, वैसे और भी हो सकते हैं। इसी संभावना के आधार पर पिण्डस्थ, पदस्थ आदि भेदों का विकास हुआ। वस्तुतः ये धर्म्य-ध्यान के ही प्रकार हैं।

नय-दृष्टि से ध्यान दो प्रकार का होता है—सालम्बन और निरालम्बन।^१

सालम्बन ध्यान भेदात्मक होता है। उसमें ध्यान और ध्येय भिन्न-भिन्न रहते हैं। इसे ध्यान मानने का आधार व्यवहार-नय है।

पिण्डस्थ ध्यान में भी शरीर के अवयव—सिर, श्रू, तालु, ललाट, मुँह, नेत्र, कान, नासाग्र, हृदय और नाभि आदि आलम्बन होते हैं। इसमें धारणाओं का आलम्बन भी लिया जाता है।^२ आचार्य शुभचन्द्र ने इसके लिए पाँच धारणाओं का उल्लेख किया है—^३

(१) पार्थिवी— योगी यह कल्पना करे कि एक समुद्र है—शान्त और गंभीर। उसके मध्य में हजार पंखुड़ी वाला एक कमल है। उस कमल के मध्य में एक सिंहासन है। उस पर वह बैठा है और यह विश्वास करता है कि कषाय क्षीण हो रहे हैं, यह 'पार्थिवी' धारणा है।

(२) आग्नेयी— सिंहासन पर बैठा हुआ योगी यह कल्पना करे कि नाभि में सोलह दल वाला कमल है। उसकी कर्णिका में एक महामंत्र 'अर्हम्' है और उसके प्रत्येक दल पर एक-एक स्वर है। 'अर्हम्' के एकार से धूमशिला निकल रही है। स्फुलिंग उछल रहे हैं। अग्नि की ज्वाला भभक रही है। उससे हृदय-स्थित अष्टदल कमल, जो आठ कर्मों का सूचक है, जल रहा है। वह भस्मीभूत हो गया है। अग्नि शान्त हो गई है, यह 'आग्नेयी' धारणा है।

(३) मारुती— फिर यह कल्पना करे कि वेगवान् वायु चल रहा है, उसके द्वारा जले हुए कमल की राख उड़ रही है, यह 'मारुती' धारणा है।

(४) वारुणी— फिर यह कल्पना करे कि तेज वर्षा हो रही है, बची हुई राख उसके जल में प्रवाहित हो रही है, यह 'वारुणी' धारणा है।

(५) तत्त्वरूपवती— फिर कल्पना करे कि यह आत्मा 'अर्हत्' के समान है, शुद्ध है, अतिशय सम्पन्न है, यह 'तत्त्वरूपवती' धारणा है। हेमचन्द्र ने इसका 'तत्त्वभू' नाम भी रखा है।

पदस्थ ध्यान में मंत्र-पदों का आलम्बन लिया जाता है। ज्ञानार्णव (३८।१-१६) और योगशास्त्र (८।१-८०) में मंत्र-पदों की विस्तार से वर्णना की है।

१-सत्त्वानुशासन, १६।

२-बैराग्यमणिमाला, ३४।

३-ज्ञानार्णव, ३७।४-३०।

रूपस्थ ध्यान में 'अर्हत्' के रूप (प्रतिमा) का आलम्बन लिया जाता है। बीतराग का चिन्तन करने वाला बीतराग हो जाता है और रोगी का चिन्तन करने वाला रोगी।^१ इसीलिए रूपस्थ ध्यान का आलम्बन बीतराग का रूप होता है।

विषयस्थ, पदस्थ और रूपस्थ—इन तीनों ध्यानों में आत्मा से भिन्न वस्तुओं—पौद्गलिक द्रव्यों का आलम्बन लिया जाता है, इसलिए ये तीनों सालम्बन ध्यान के प्रकार हैं। रूपातीत ध्यान का आलम्बन अमूर्त—आत्मा का विदानन्दमय स्वरूप होता है। इसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता होती है। इस एकीकरण को 'समरसो-भाव' कहा जाता है। यह निरालम्बन ध्यान है। इसे ध्यान मानने का आधार निश्चय-नय है।

प्रारम्भ में सालम्बन ध्यान का अभ्यास किया जाता है। इसमें एक स्थूल आलम्बन होता है, अतः इससे ध्यान के अभ्यास में सुविधा मिलती है। जब इसका अभ्यास परिपक्व हो जाता है तब निरालम्बन ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सालम्बन ध्यान का अभ्यास किए बिना सीधा निरालम्बन ध्यान करना चाहता है, वह वैचारिक भ्राकूलता से घिर जाता है। इसीलिए आचार्यों ने चेताया कि पहले सालम्बन ध्यान का अभ्यास करो। वह सब जाए तब उसे छोड़ दो, निरालम्बन ध्यान के अभ्यास में लग जाओ।^२ ध्यान के अभ्यास का यह क्रम प्रायः सर्वसम्मत रहा है—स्थूल से सूक्ष्म, सकलकल्प से निर्विकल्प और सालम्बन से निरालम्बन होना चाहिए।

ध्यान की मर्यादाएँ

ध्यान करने की कुछ मर्यादाएँ हैं। उन्हें समझ लेने पर ही ध्यान करना सुलभ होता है। सभी ध्यान-शास्त्रों में न्यूनाधिक रूप से उनकी चर्चा प्राप्त है। जैन-आचार्यों ने भी उनके विषय में अपना अभिमत प्रदर्शित किया है।

ध्यानशतक में ध्यान से सम्बन्धित बारह विषयों पर विचार किया गया है। वे ये हैं—

(१) भावना, (२) प्रदेश, (३) काल, (४) प्राप्त, (५) आलम्बन, (६) क्रम, (७) ध्येय, (८) ध्याता, (९) अनुप्रेक्षा, (१०) लेख्या, (११) लिङ्ग और (१२) फल।^३ पहले हम इन विषयों के माध्यम से धर्म-ध्यान पर विचार करेंगे।

(१) भावना— ध्यान की योग्यता उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो पहले भावना का अभ्यास कर चुकता है। इस प्रसंग में चार भावनाएँ उल्लेखनीय हैं—

१—योगशास्त्र, १।१३।

२—ज्ञानसार, ३७ ; योगशास्त्र, १०।५।

३—ध्यानशतक, २६, २९।

- (१) ज्ञान-भावना— ज्ञान का अभ्यास ; ज्ञान में मन की लीनता,
 (२) दर्शन-भावना— मानसिक मुक्तता के निरसन का अभ्यास,
 (३) चारित्र-भावना— समता का अभ्यास और
 (४) वैराग्य-भावना— जगत् के स्वभाव का यथार्थ दर्शन, आसक्ति, भय और
 आकांक्षा से मुक्त रहने का अभ्यास ।^१

इन भावनाओं के अभ्यास से ध्यान के योग्य मानसिक-स्थिरता प्राप्त होती है । आचार्य जिनसेन से ज्ञान-भावना के पाँच प्रकार बतलाए हैं—वाचना, प्रच्छन्ता, अनुप्रेक्षा, परिवर्तना और धर्म-देशना । दर्शन-भावना के सात प्रकार बतलाए हैं—संवेग, प्रशम, स्थैर्य, अमूढता, अगर्बता, आस्तिक्य और अनुकम्पा । चारित्र-भावना के तीन प्रकार बतलाए हैं—पाँच समितियों, तीन गुणितियों और कष्ट-सहिष्णुता । वैराग्य-भावना के तीन प्रकार बतलाए हैं—विषयों के प्रति अनासक्ति, कायतत्त्व का अनुचिन्तन और जगत् के स्वभाव का विवेचन ।^२

(२) प्रदेश— ध्यान के लिए एकान्त प्रदेश अपेक्षित है । जो जनाकीर्ण स्थान में रहता है, उसके सामने इन्द्रियों के विषय प्रस्तुत होते रहते हैं । उनके सम्पर्क से कदाचित् मन व्याकुल हो जाता है । इसलिए एकान्तवास मुनि के लिए सामान्य मार्ग है, किन्तु जैन-आचार्यों ने हर सत्य को अनेकान्त-दृष्टि से देखा, इसलिए उनका यह आग्रह कभी नहीं रहा कि मुनि को एकान्तवासी ही होना चाहिए ।^३ भगवान् महावीर ने कहा—“साधना गाँव में भी हो सकती है और अरण्य में भी हो सकती है । साधना का भाव न हो तो वह गाँव में भी नहीं हो सकती और अरण्य में भी नहीं हो सकती ।”^४ धीर व्यक्ति जनाकीर्ण और विजन दोनों स्थानों में समचित्त रह सकता है ।^५ अतः ध्यान के लिए प्रदेश की कोई एकान्तिक मर्यादा नहीं दी जा सकती । अनेकान्त-दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रदेश के सम्बन्ध में सामान्य मर्यादा यह है कि ध्यान का स्थान धून्य-ग्रह, गुफा आदि विजन प्रदेश होना चाहिए । जहाँ मन, वाणी और शरीर को समाधान मिले और जहाँ जीव-जन्तुओं का कोई उपद्रव न हो, वह स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त है ।^६

१-ध्यानशास्त्र, ३० ।

२-महापुराण २१।९६-९९ ।

३-महापुराण, पर्व २१।७०-८७ ।

४-आचार्य १।८।१।१४ :

गामे वा अदुवा रण्णे, जेव गामे जेव रण्णे धम्ममायाणह ।

५-ध्यानशास्त्र, ३६ ।

६-वही, ३७ ।

(३) काल— ध्यान के लिए काल की भी कोई एकात्मिक मर्यादा नहीं है। वह सार्वकालिक है—जब भावना हो तभी किया जा सकता है।^१ ध्यानशतक के अनुसार जब मन को समाधान प्राप्त हो, वही समय ध्यान के लिए उपयुक्त है। उसके लिए दिन-रात आदि किसी समय का नियम नहीं किया जा सकता।^२

(४) आसन— ध्यान के लिए शरीर की अवस्थिति का भी कोई नियम नहीं है। जिस अवस्थिति में ध्यान सुलभ हो, उसी में वह करना चाहिए। इस अभिमत के अनुसार ध्यान खड़े, बैठे और सोते—तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है।^३

'भू-भाग'—ध्यान किसी ऊँचे आसन या शय्या आदि पर बैठ कर नहीं करना चाहिए। उसके लिए 'भूतल' और 'सिलापट्ट'—ये दो उपयुक्त माने गए हैं।^४ काष्ठपट्ट भी उसके लिए उपयुक्त है।

ध्यान के लिए अभिहित आसनो की चर्चा हम 'स्यान-योग' के प्रसंग में कर चुके हैं। समग्रदृष्टि से ध्यान के लिए निम्न अपेक्षाएँ हैं—

- (१) बाधा रहित स्यान,
- (२) प्रसन्न काल,
- (३) सुखासन,
- (४) सम, सरल और तनाव रहित शरीर,
- (५) दोनों होठ 'अघर' मिले हुए,
- (६) नीचे और ऊपर के दाँतों में छोड़ा अन्तर,
- (७) दृष्टि नासा के अग्र भाग पर टिकी हुई,
- (८) प्रसन्न मुख,
- (९) मुँह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर और
- (१०) मंद श्वास-निश्वास।^५

१-महापुराण, २१।८१

न चाहोरात्र सन्ध्यावि-लक्षणः कालपर्ययः।

नियतोऽप्यास्ति विद्यासोः, तद्ध्यानं सार्वकालिकम् ॥

२-ध्यानशतक, ३८।

३-ध्यानशतक, ३९, महापुराण, २१।७५।

४-तत्त्वानुशासन, ९२।

५-(क) महापुराण, २१।६०-६४ :

(ख) योगसास्त्र, ४।१३५, १३६।

(ग) पातलाह्वारिय, २०६।

(५) आलम्बन— ऊपर की चढ़ाई में जैसे रस्सी आदि के सहारे की आवश्यकता होती है, वैसे ही ध्यान के लिए भी कुछ आलम्बन आवश्यक होते हैं।^१ इनका उल्लेख 'ध्यान के प्रकार' शीर्षक में किया जा चुका है।

(६) क्रम — पहले स्थान (स्थिर रहने) का अभ्यास होना चाहिए। इसके पश्चात् मौन का अभ्यास करना चाहिए। शरीर और वाणी दोनों की गति होने पर ध्यान (मन की गति) सहज हो जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान-साधना के अनेक क्रम हो सकते हैं।

(७) ध्येय— ध्यान अनेक हो सकते हैं, उनकी निश्चित संख्या नहीं की जा सकती। ध्येय विषयक चर्चा 'ध्यान के प्रकार' शीर्षक में की जा चुकी है।

(८) ध्याता— ध्यान के लिए कुछ विशेष गुणों की अपेक्षाएँ हैं। वे जिसे प्राप्त हों, वही व्यक्ति उसका अधिकारी है। ध्यानशतक में उन विशेष गुणों का उल्लेख इस प्रकार है—

(१) अग्रमाद— मद्यपान, विषय, कषाय, निद्रा और विकृता—ये पाँच प्रमाद है। इनसे जो मुक्त होता है,

(२) निर्मोह— जिसका मोह उपशान्त या क्षीण होता है और

(३) ज्ञान-सम्पन्न— जो ज्ञान-सम्पदा से युक्त होता है, वही व्यक्ति धर्म्य-ध्यान का अधिकारी है।^२

सामान्य धारणा यही रही है कि ध्यान का अधिकारी मुनि हो सकता है।^३ गण्डर्भ और शुभचन्द्र^४ का भी यही मत है। इसका अर्थ यह नहीं कि गृहस्थ के धर्म्य-ध्यान होता ही नहीं, किन्तु इसका अभिप्राय यह है कि उसके उत्तम कोटि का ध्यान नहीं होता।

धर्म्य-ध्यान की तीन कोटियाँ हो सकती हैं—उत्तम, मध्यम और अवर। उत्तम कोटि का ध्यान अग्रमत्त व्यक्तियों का ही होता है। मध्यम और अवर कोटि का ध्यान शेष व्यक्तियों के हो सकता है। उनके लिए यही सीमा मान्य है कि इन्द्रिय और मन पर उनका निग्रह होना चाहिए।^५

१-ध्यानशतक, ४३।

२-वही, ६३।

३-वही, ६३।

४-तत्त्वानुशासन, ४१-४५ :

५-ज्ञानार्णव, ४।१७।

६-तत्त्वानुशासन, ३८ :

गुप्तेन्द्रियममा ध्याता।

रायसेन ने अधिकारी की दृष्टि से धर्म्य-ध्यान को दो भागों में विभक्त किया है— मुख्य और उपचार। मुख्य धर्म्य-ध्यान का अधिकारी अप्रमत्त ही होता है। दूसरे छोम औपचारिक धर्म्य-ध्यान के अधिकारी होते हैं।^१ ध्यान की सामग्री (द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) के आधार पर भी ध्याता और ध्यान के तीन-तीन प्रकार निश्चित किए गए हैं—

उत्कृष्ट सामग्री	उत्कृष्ट ध्याता	उत्कृष्ट ध्यान
मध्यम सामग्री	मध्यम ध्याता	मध्यम ध्यान
अधन्य सामग्री	अधन्य ध्याता	अधन्य ध्यान ^२

धर्म्य-ध्यान का अधिकारी अल्पज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, किन्तु वह नहीं हो सकता, जिसका मन अस्थिर हो।^३ ध्यान और ज्ञान का निकट से कोई सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान व्यग्र होता है—अनेक आलम्बनों में विचरण करता है और ध्यान एकाग्र होता है—एक आलम्बन पर स्थिर होता है। वस्तुतः 'ध्यान' ज्ञान से भिन्न नहीं है, उसी की एक विशेष अवस्था है। अरिस्पन्दमान अग्निशिखा की भाँति जो ज्ञान स्थिर होता है, वही 'ध्यान' कहलाता है।^४

जिसका संहनन वज्र की तरह सुदृढ़ होता है और जो विशिष्ट श्रुत (पूर्व-ज्ञान) का भाता होता है, वही व्यक्ति शुक्ल-ध्यान का अधिकारी है।^५

जैन-आचार्यों का यह अभिमत रहा है कि वर्तमान में शुक्ल-ध्यान के उपयुक्त सामग्री—वज्र-संहनन और ध्यानोपयोगी विशिष्ट-ज्ञान प्राप्त नहीं है। उन्होंने ऐदंयुगीन लोगों को धर्म्य-ध्यान का ही अधिकारी माना है।^६

(६) अनुप्रेक्षा—आत्मोपलब्धि के दो साधन हैं—स्वाध्याय और ध्यान। कहा गया है कि स्वाध्याय करो, उससे ध्यान का अनुभव हो तब ध्यान करो। ध्यान से ध्यान का अनुभव हो, तब फिर स्वाध्याय करो। इस क्रम से स्वाध्याय और ध्यान के अभ्यास से परमात्मा प्रकाशित हो जाता है।^७

अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का एक अंग है। ध्यान की सिद्धि के लिए अनुप्रेक्षाओं का

१-तत्त्वानुशासन, ४७ :

२-(क) बही, ४८, ४९।

(ख) ज्ञानार्णव, २८।२९।

३-महापुराण, २१।१०२।

४-सर्वार्थसिद्धि, ९।२७ ; तत्त्वानुशासन, ४९।

५-ध्यानसतक, ६४।

६-तत्त्वानुशासन, ३६।

७-बही, ८१।

अभ्यास करना नितान्त आवश्यक है। उनके अभ्यास से जिसका मन सुसंस्कृत होता है, वह विषम स्थिति उत्पन्न होने पर भी अविचल रह सकता है, प्रिय और अप्रिय दोनों स्थितियों को समभाव से सह सकता है। धर्म्य-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं। इनका उल्लेख हम 'ध्यान के प्रकार' शीर्षक में कर चुके हैं।

(१०) लेख्या— विचारों में तरतमता होती है। वे अच्छे हों या बुरे एक समान नहीं होते। इस तरतमता को लेख्या के द्वारा समझाया गया है। यह निश्चित है कि धर्म्य-ध्यान के समय विचार-प्रवाह शुद्ध होता है। शुद्ध विचार-प्रवाह के तीन प्रकार हैं—तेजस् लेख्या (=पीत लेख्या), पद्म लेख्या और शुक्ल लेख्या।

तेजस् लेख्या से पद्म लेख्या विशुद्ध होती है और पद्म लेख्या से शुक्ल लेख्या विशुद्ध होती है। एक-एक लेख्या के परिणाम भी मंद, मध्यम और तीव्र होते हैं। उत्तराध्ययन में मानसिक विशुद्धि का क्रम समझाते हुए बताया गया है—

“जो मनुष्य नम्रता से बर्ताव करता है, जो चपल होता है, जो माया से रहित है, जो अकुतूहली है, जो विनय करने में निपुण है, जो दान्त है, जो समाधि-युक्त है, जो उपधान (श्रुत अध्ययन करते समय तप) करने वाला है, जो धर्म में प्रेम रखता है, जो धर्म में दृढ़ है, जो पापभीरु है, जो मुक्ति का गवेषक है—जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है, वह तेजोलेख्या में परिणत होता है।

“जिस मनुष्य के क्रोध, मान, माया और लोभ अत्यन्त अल्प हैं, जो प्रशान्त-चित्त है, जो अपनी आत्मा का दमन करता है, जो समाधि-युक्त है, जो उपधान करने वाला है, जो अत्यल्प भाषी है, जो उपशान्त है, जो जितेन्द्रिय है—जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है, वह पद्म लेख्या में परिणत होता है।

“जो मनुष्य आर्त्त और रौद्र—इन दोनों ध्यानो को छोड़कर धर्म और शुक्ल—इन दो ध्यानों में लीन रहता है, जो प्रशान्त-चित्त है, जो अपनी आत्मा का दमन करता है, जो समितियों से समित है, जो गुप्तियों से गुप्त है, जो उपशान्त है, जो जितेन्द्रिय है—जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है, वह सराग हो या वीतराग, शुक्ल लेख्या में परिणत होता है।”^१

(११) लिङ्ग—सूक्ष्म प्रदेश में अग्नि होनी है, उसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, किन्तु धूँवाँ देखकर उसे जाना जा सकता है। इसीलिए धूँवाँ उसका लिङ्ग है। ध्यान व्यक्ति की आन्तरिक प्रवृत्ति है, उसे नहीं देखा जा सकता, किन्तु उस व्यक्ति की सत्य विषयक आस्था देखकर उसे जाना जा सकता है, इसीलिए सत्य की आस्था उसका लिङ्ग

है—हेतु है।^१ आगमों में इसके चार लिङ्ग (लक्षण) बतलाए गए हैं। 'ध्यान के प्रकार' शीर्षक देखिए।

(१२) फल—धर्म्य-ध्यान का प्रथम फल आत्म-ज्ञान है। जो सत्य अनेक तर्कों के द्वारा नहीं जाना जाता, वह ध्यान के द्वारा सहज ही ज्ञात हो जाता है। आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है—“कर्म क्षीण होने पर मोक्ष होता है, कर्म आत्म-ज्ञान से क्षीण होते हैं और आत्म-ज्ञान ध्यान से होता है। यह ध्यान का प्रत्यक्ष फल है।”^२ पारलौकिक या परोक्ष फल के विषय में सन्देह हो सकता है, इसीलिए हमारे आचार्यों ने ध्यान के ऐहिक या प्रत्यक्ष फलों का भी विवरण प्रस्तुत किया है। ध्यान-सिद्ध व्यक्ति कष्टाय से उत्पन्न होने वाले मानसिक दुःखों—ईर्ष्या, विषाद, शोक, हर्ष आदि से पीड़ित नहीं होता। वह सर्वो-गर्मी आदि से उत्पन्न शारीरिक कष्टों से भी पीड़ित नहीं होता।^३

यह तथ्य वर्तमान घोषों से भी प्रमाणित हो चुका है कि बाह्य परिस्थितियों से ध्यानस्थ व्यक्ति बहुत कम प्रभावित होता है। अन्तरिक्ष यात्रियों के लिए अत्यधिक सर्दी और गर्मी से अप्रभावित रहना आवश्यक है। इस दृष्टि से योग की प्रक्रिया को अन्तरिक्ष यात्रा के लिए उपयोगी समझा गया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए रूसियों और अमरीकियों ने भारत में आकर योगाभ्यास की अनेक प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया।

शुक्ल-ध्यान

शुक्ल-ध्यान के लिए उद्युक्त सामग्री अभी प्राप्त नहीं है, अत आधुनिक लोगों के लिए उसका अभ्यास भी संभव नहीं है। फिर भी उसका विवेचन आवश्यक है। उसकी परम्परा का विच्छेद नहीं होना चाहिए। आचार्य हेमचन्द्र की यह मान्यता है।^४ इस मान्यता में सचाई भी है। अविच्छिन्न परम्परा से यदा-कदा कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत मात्रा में लाभान्वित हो सकता है। अब हम भावना आदि बारह विषयों के माध्यम से शुक्ल-ध्यान का विवेचन करेंगे। भावना, प्रवेश, काल और आसन ये चार विषय धर्म्य और शुक्ल दोनों के समान हैं।^५ आलम्बन-प्रादि दोनों के भिन्न-भिन्न हैं।

१—ध्यानशास्त्र ६७।

२—योगशास्त्र ४।१।३ :

मोक्षः कर्मक्षयादेव, स चारमज्ञानतो जयेत् ।

ध्यानसाध्यं मतं तच्च, तद्-ध्यानं हितमात्मनः ॥

३—ध्यानशास्त्र १०३, १०४।

४—योगशास्त्र १।१।४।

५—ध्यानशास्त्र ६८, वृत्ति।

आलम्बन—शुक्ल-ध्यान के आलम्बनों की चर्चा 'ध्यान के प्रकार' शीर्षक में की जा चुकी है ।

क्रम—शुक्ल-ध्यान करने वाला क्रमशः महद् आलम्बन की ओर बढ़ता है । प्रारम्भ में मन का आलम्बन समूचा संसार होता है । क्रमिक अभ्यास होते-होते वह एक परमाणु पर स्थिर हो जाता है । केवली दशा आते-आते मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है ।^१

आलम्बन के संक्षेपीकरण का जो क्रम है, उसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है । जैसे समूचे शरीर में फैला हुआ जहर डंक के स्थान में उपसंहृत किया जाता है और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार विश्व के सभी विषयों में फैला हुआ मन एक परमाणु में निरुद्ध किया जाता है और फिर उससे हटाकर आत्मस्थ किया जाता है ।

जैसे ईंधन समाप्त होने पर अग्नि पहले क्षीण होती है, फिर बुझ जाती है, उसी प्रकार विषयों के समाप्त होने पर मन पहले क्षीण होता है, फिर बुझ जाता है—शांत हो जाता है ।

जैसे लोहे के गर्म बर्तन में डाला हुआ जल क्रमशः हीन होता जाता है, उसी प्रकार शुक्ल ध्यानी का मन अप्रमाद से क्षीण होता जाता है ।

महर्षि पतंजलि के अनुसार योगी का चित्त सूक्ष्म में निविशमान होता है, तब परमाणु स्थित हो जाता है और जब स्थूल में निविशमान होता है, तब परम महत् उसका विषय बन जाता है ।^२ इसमें परमाणु पर स्थित होने की बात है पर यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के क्रम की चर्चा नहीं है ।

ध्येय—शुक्ल-ध्यान का ध्येय पृथक्त्व-वितर्क-सविचार और एकत्व-वितर्क-अविचार—इन दो रूपों में विभक्त है । पहला भेदात्मक रूप है और दूसरा अभेदात्मक । इनका विशेष अर्थ 'ध्यान के प्रकार' में देखें ।

ध्याता—ध्याता के लक्षण धर्म-ध्यान के ध्याता के समान ही है ।

अनुप्रेक्षा—देखिए 'ध्यान के प्रकार' शीर्षक ।

लेख्या—शुक्ल ध्यान के प्रथम दो चरणों में लेख्या शुक्ल होती है, तीसरे चरण में वह परम शुक्ल होती है और चौथा चरण लेख्यातीत होता है ।^३

१-ध्यानशातक, ७० ।

२-पातंजल योगसूत्र, १।४० ।

३-ध्यापन शातक, ८९ ।

लिङ्ग—शुक्ल ध्यान के चार लिङ्ग (लक्षण) हैं। देखिए 'ध्यान के प्रकार' शीर्षक में।

फल—धर्म्य-ध्यान का जो फल बतलाया गया है, वह उत्कृष्ट स्थिति में पहुँच शुक्ल-ध्यान का फल बन जाता है। इसका अंतिम फल मोक्ष है। ध्यान के व्यावहारिक फल के विषय में कुछ मतभेद मिलता है।

ध्यान शतक के अनुसार ध्यान से मन, वाणी और शरीर को कष्ट होता है, वे दुर्बल होते हैं और उनका विदारण होता है।^१ इस अभिमत से जान पड़ता है कि ध्यान से शरीर दुर्बल होता है। दूसरा अभिमत इससे भिन्न है। उसके अनुसार ध्यान से ज्ञान, विभूति, आयु, आरोग्य, सन्तुष्टि, पुष्टि और शारीरिक धैर्य—ये सब प्राप्त होते हैं।^२ एकान्त दृष्टि से देखने पर ये दोनों तथ्य विपरीत जान पड़ते हैं, पर इन दोनों के साथ भिन्न-भिन्न अपेक्षा जुड़ी हुई है। जिस ध्यान में ओती भावना या चिन्तन की अत्यन्त गहराई होती है, उससे शारीरिक कृणता हो सकती है। जिस ध्यान में आत्म-संवेदन के सिवाय शेष चिन्तन का अभाव होता है, उससे शारीरिक पुष्टि हो सकती है।

ध्यान और प्राणायाम

जैन आचार्य ध्यान के लिए प्राणायाम को आवश्यक नहीं मानते। उनका अभिमत है कि तीव्र प्राणायाम से मन व्याकुल होता है। मानसिक व्याकुलता से समाधि का भंग होता है। जहाँ समाधि का भंग होता है, वहाँ ध्यान नहीं हो सकता।^३ समाधि के लिए श्वास को मंद करना आवश्यक है। श्वास और मन का गहरा सम्बन्ध है। जहाँ मन है, वहाँ श्वास है और जहाँ श्वास है, वहाँ मन है। ये दोनों क्षीर नीर की भाँति परस्पर घुले-मिले हैं।^४ मन की गति मंद होने से श्वास की और श्वास की गति मंद होने से मन की गति अपने प्रायः मंद हो जाती है।

ध्यान और समत्व

समता और विषमता का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। शरीर सम अवस्थित होता है, तब सारा स्नायु-संस्थान ठीक काम करता है। और वह विषम रूप में स्थित होता है, तब स्नायु-संस्थान की क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है।

१—ध्यानशतक, ९९।

२—तत्त्वानुशासन, १९८।

३—महापुराण, २१।६५, ६६

४—योगशास्त्र, ५।२ :

मनो यत्र मयत्तत्र, मन्दं यत्र ममत्ततः।

अतः स्तुत्यक्रियावेत्तौ, संबीतौ क्षीरनीरवत् ॥

शरीर की समता का मन पर असर होता है और मन की समता का चेतना पर असर होता है। चेतना की अस्थिरता मानसिक विषमता की स्थिति में ही होती है। लाभ-अलाभ, सुख-दुःख आदि स्थितियों से मन जितना विषम होता है, उतनी ही चंचलता होती है। उन स्थितियों के प्रति मन का कोई लगाव नहीं होता, तब वह सम होता है। उस स्थिति में चेतना सहज ही स्थिर होती है। यही अवस्था ध्यान है। इसीलिए आचार्य शुभचन्द्र ने समभाव को ध्यान माना है।^१ आचार्य हेमचन्द्र का अभिमत है कि जो व्यक्ति समता की साधना किए बिना ध्यान करता है, वह कोरी विडम्बना करता है।^२

ध्यान और शारीरिक संहनन

जैन-परम्परा में कुछ लोग यह मानने लगे थे कि वर्तमान समय में ध्यान नहीं हो सकता। क्योंकि आज शरीर का संहनन उतना टूट नहीं है जितना पहले था। ध्यान के अधिकारी वे ही हो सकते हैं, जिनका शारीरिक संहनन उत्तम हो। तत्त्वार्थ सूत्र में भी यही बताया गया है कि ध्यान उसी के होता है, जिसका शारीरिक-संहनन उत्तम होता है।^३

यह चर्चा विक्रम की प्रथम शताब्दी के आसपास ही प्रारम्भ हो चुकी थी। उसी के प्रति आचार्य कुन्दकुन्द ने अपना अभिमत प्रकट किया था—“इस दुस्सम-काल में भी आत्म-स्वभाव में स्थित ज्ञानी के धर्म-ध्यान हो सकता है। जो इसे नहीं मानता, वह अज्ञानी है।”^४ आचार्य देवसेन ने भी इस अभिमत से सहमति प्रकट की थी।^५ यह चर्चा विक्रम की १० वीं शताब्दी में भी चल रही थी। रामसेन ने भी इस प्रसंग पर लिखा है—“जो लोग वर्तमान में ध्यान होना नहीं मानते वे अहंत्-मत से अनभिन्न हैं। उनके अनुसार शुक्ल ध्यान के योग्य शारीरिक संहनन अभी प्राप्त नहीं है, किन्तु धर्म-ध्यान के योग्य संहनन आज भी प्राप्त है।”^६

जैन-परम्परा में ध्यान करने की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ, उसका एक कारण यह

१-ज्ञानार्णव, २७।४।

२-योगशास्त्र, ४।११२।

समत्वमवलम्ब्याय, ध्यानं योगी समाभ्येत्।

बिना समत्वमारब्धे, ध्याने स्वात्मा विडम्ब्यते ॥

३-तत्त्वार्थ सूत्र, ९।२७।

४-भोजकपाठ्य, ७३-७६।

५-तत्त्वसार, १४।

६-तत्त्वानुशासन, ८२-८४।

मनोवृत्ति भी रही होगी कि वर्तमान समय में हम ध्यान के अधिकारी नहीं हैं। कुछ आचार्यों ने इस मनोवृत्ति का विरोध भी किया, किन्तु फिर भी समय ने उन्हीं का साथ दिया, जो ध्यान नहीं होने के पक्ष में थे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि ध्यान के लिए शारीरिक-संहनन की दृढ़ता बहुत अपेक्षित है और वह इसलिए अपेक्षित है कि मन की स्थिरता शरीर की स्थिरता पर निर्भर है।

ध्यान का कालमान

चेतना की परिणति तीन प्रकार की होती है—

- (१) हीयमान।
- (२) वर्धमान।
- (३) अवस्थित।

हीयमान और वर्धमान—ये दोनों परिणतियाँ अनवस्थित हैं। जो अनवस्थित हैं, वे ध्यान नहीं हैं। अवस्थित परिणति ध्यान है। गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा—“भन्ते ! अवस्थित परिणति कितने समय तक हो सकती है ?” भगवान् ने कहा—“गौतम ! जघन्यत एक समय तक और उत्कृष्टत अन्तर्मूर्हतं तरु ।”^१ इसी संवाद के आधार पर ध्यान का कालमान निश्चित किया गया। एक वस्तु के प्रति चित्त का अवस्थित परिणाम अधिक से अधिक अन्तर्मूर्हतं (४८ मिनट) तक हो सकता है।^२ उसके बाद चित्ता, भावना या अनुप्रेक्षा होने लग जाती है। उक्त काल-मर्यादा एक वस्तु में होने वाली चित्त की एकाग्रता की है। वस्तु का परिवर्तन होता रहे, तो ध्यान का प्रवाह लम्बे समय तक भी हो सकता है। उसके लिए अन्तर्मूर्हतं का नियम नहीं है।^३

ध्यान सिद्धि के हेतु

ध्यान सिद्धि के लिए चार बातें अपेक्षित हैं—(१) गुरु का उपदेश, (२) श्रद्धा, (३) निरन्तर अभ्यास और (४) स्थिर मन।^४

पतंजलि ने अभ्यास की दृढ़ता के तीन हेतु बतलाए हैं—(१) दीर्घकाल, (२) निरन्तर और (३) सत्कार।^५ अनेक ग्रन्थों में योग या ध्यान की सिद्धि के हेतुओं की विचारणा की गई है।

१—भगवती, २५।६।७७०।

२—तत्त्वार्थ सूत्र, १।२७।

३—ध्यानशतक, ४।

४—तत्त्वानुशासन, २१८।

५—पतंजल योगसूत्र, १।१४।

सोमदेव सूरी ने वैराग्य, ज्ञानसम्पदा, असंगता, चित्त की स्थिरता, भूख-प्यास आदि की ऊर्मियों को सहना—ये पाँच योग के हेतु बतलाए हैं।^१ ऐसे और भी अनेक हेतु हो सकते हैं पर इसी शीर्षक की प्रथम पंक्ति में निदिष्ट चार बातें अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं।

ध्यान का महत्त्व

मोक्ष का पथ है—संवर और निर्जरा। उनका पथ है—तप। ध्यान तप का प्रधान अंग है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ध्यान मोक्ष का प्रधान मार्ग है। बस्त्र, लोह और गोलीभूमि के मल, कलंक और पंक की शुद्धि के लिए जो स्थान जल, अग्नि और सूर्य का है, वही स्थान कर्म-मल की शुद्धि के लिए ध्यान का है।^२ जैसे ईन्धन की राशि को अग्नि जला डालती है और प्रतिकूल पवन से आहत होकर बादल विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान से कर्मों का दहन और विलयन होता है।^३ ऋषिभाषित में बतलाया गया है कि ध्यान-हीन धर्म सिर-हीन शरीर के समान है।^४ जैन-परम्परा में प्राचीन काल से ही ध्यान का इतना महत्त्व रहा, फिर भी पता नहीं ध्यान की परम्परा क्यों विच्छिन्न हुई? और बाह्य तप के सामने ध्यान क्यों निस्तेज हुआ? ध्यान की परम्परा विच्छिन्न होने के कारण ही दूसरे लोगों में यह भ्रम बड़ा कि जैन-धर्म का साधना-मार्ग बहुत कठोर है। यदि ध्यान की परम्परा अविच्छिन्न रही होती तो यह भ्रम नहीं होता।

(६) व्युत्सर्ग

विसर्जन साधना का एक बहुत महत्त्वपूर्ण अंग है। आत्मा अपने आपमें परिपूर्ण है। उसे आने और बाहर से कुछ भी अपेक्षित नहीं है। उसकी अपूर्णता का कारण है—बाह्य का उपादान। उसे रोक दिया जाए व विसर्जित कर दिया जाए तो वह अपने सहज रूप में उदित हो जाती है। वही उसकी पूर्णता है।

विसर्जनीय वस्तुएँ दो प्रकार की हैं—(१) बाह्य आलम्बन और (२) आन्तरिक वृत्तियाँ। जैन परिभाषा में बाह्य आलम्बन के विसर्जन को 'द्रव्य-व्युत्सर्ग' और आन्तरिक वृत्तियों के विसर्जन को 'भाव-व्युत्सर्ग' कहा गया है।^५

१-यशस्तिलक, ८।४०।

२-ध्यानशास्त्र, ९७, ९८।

३-वही, १०१, १०२।

४-इतिमासियाई, २२।१४।

५-(क) भगवती, २५।७।८०२।

(ख) औपपातिक, २०।

ब्राह्म आलम्बन की दृष्टि से चार वस्तुएँ विसर्जनीय मानी गई हैं—(१) शरीर, (२) गण, (३) उपधि और (४) भक्त-पान ।

- (१) शरीर-व्युत्सर्ग— शारीरिक बचलता का विसर्जन ।
- (२) गण-व्युत्सर्ग— विशिष्ट साधना के लिए गण का विसर्जन ।
- (३) उपधि-व्युत्सर्ग— वस्त्र आदि उपकरणों का विसर्जन ।
- (४) भक्त-पान-व्युत्सर्ग— भोजन और जल का विसर्जन ।

आन्तरिक वृत्तियों की दृष्टि से विसर्जनीय वस्तुएँ तीन हैं—(१) कषाय, (२) संसार और (३) कर्म ।

- (१) कषाय-व्युत्सर्ग— क्रोध आदि का विसर्जन ।
- (२) संसार-व्युत्सर्ग— संसार के मूल हेतु राग-द्वेष का विसर्जन ।
- (३) कर्म-व्युत्सर्ग— कर्म पुद्गलों का विसर्जन ।

उत्तराध्ययन में केवल शरीर-व्युत्सर्ग की परिभाषा की गई है ।^१ इसका दूसरा नाम 'कायोत्सर्ग' है ।

कायोत्सर्ग

कायोत्सर्ग का अर्थ है 'काया का उत्सर्ग' । प्रश्न होता है आयु पूर्ण होने से पहले काया का उत्सर्ग कैसे हो सकता है ? यह सही है, जब तक आयु शेष रहती है, तब तक काया का उत्सर्ग—त्याग नहीं किया जा सकता, किन्तु यह काया अशुचि है, अनित्य है, दोषपूर्ण है, असार है, दुःख हेतु है, इसमें ममत्व रखना दुःख का मूल है—इस बोध से भेद-ज्ञान प्राप्त होता है । जिसे भेद-ज्ञान प्राप्त होता है, वह सोचता है कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ । मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है । इस प्रकार का संकल्प करने से शरीर के प्रति आदर घट जाता है । इस स्थिति का नाम कायोत्सर्ग है । एक घर में रहने पर भी पति द्वारा अनादृत पत्नी परित्यक्ता कहलाती है । जिस वस्तु के प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में अनादर भावना होती है, वह उसके लिए परित्यक्त होती है । जब काया में ममत्व नहीं रहता, आदर-भाव नहीं रहता, तब काया परित्यक्त हो जाती है ।^२

कायोत्सर्ग की यह परिभाषा पूर्ण नहीं है । यदि काया के प्रति होने वाले ममत्व का विसर्जन ही कायोत्सर्ग हो तो बलते-फित्ते व्यक्ति के भी कायोत्सर्ग हो सकता है, पर निश्चलता के बिना यह नहीं होता । हरिभद्र सूरि ने प्रवृत्ति में संलम्ब काया के परिस्थान

१—उत्तराध्ययन, ३०।३६ ।

२—भूताराधना, ११८८ बिजयोदया वृत्ति ।

को कायोत्सर्ग कहा है ।^१ यह भी पूर्ण परिभाषा नहीं है । दोनों के योग से पूर्ण परिभाषा बनती है । कायोत्सर्ग अर्थात् कायिक ममत्व और चंचलता का विसर्जन ।

कायोत्सर्ग का उद्देश्य

कायोत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य है—आत्मा का काया से वियोजन । काया के साथ आत्मा का जो संयोग है, उसका मूल है प्रवृत्ति । जो इनका विसंयोग चाहता है अर्थात् आत्मा के सान्निध्य में रहना चाहता है, वह स्वान, मोन और ध्यान के द्वारा 'स्व' का व्युत्सर्ग करता है ।

स्वान— काया की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण—काय-गुप्ति

मोन— बाणी की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण—वाग्-गुप्ति

ध्यान— मन की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण—मनो-गुप्ति ।

कायोत्सर्ग में इवासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है । शेष प्रवृत्ति का निरोध किया जाता है ।^२

कायोत्सर्ग की विधि और प्रकार

शारीरिक अवस्थिति और मानसिक चिन्तनधारा के आधार पर कायोत्सर्ग के नौ प्रकार किए गए हैं—

शारीरिक अवस्थिति		मानसिक चिन्तनधारा
(१) उत्सृत-उत्सृत	खड़ा	धर्म-शुक्ल ध्यान
(२) उत्सृत	खड़ा	न धर्म-शुक्ल और न आर्त्त-रोद्र किन्तु चिन्तन-शून्य दशा
(३) उत्सृत-निषण्ण	खड़ा	आर्त्त-रोद्र ध्यान
(४) निषण्ण-उत्सृत	बैठा	धर्म-शुक्ल ध्यान
(५) निषण्ण	बैठा	न धर्म-शुक्ल और न आर्त्त-रोद्र किन्तु चिन्तन-शून्य दशा
(६) निषण्ण-निषण्ण	बैठा	आर्त्त-रोद्र ध्यान
(७) निषण्ण-उत्सृत	सोया हुआ	धर्म-शुक्ल ध्यान

१-आवश्यक, वाचा ७७९, हारिमन्नीय वृत्ति :

करोमि कायोत्सर्गम्—ध्यापारवतः कायस्यपरिधायमिति भावना ।

२-योगशास्त्र, ३, पत्र २५० :

कायस्य शरीरस्य स्वानमोनध्यानक्रियाव्यतिरेकेण अन्यत्र उच्छ्वसितादिभ्यः क्रियान्तराध्यासमचिह्नस्यउत्सर्गस्त्यागो 'नमो अरहंताणं' इति वचनात् प्राक् स कायोत्सर्गः ।

(८) निपन्न सोया हुआ न धर्म-शुक्ल और न आर्त्त-रौद्र किन्तु चिन्तन-शून्य दशा

(९) निपन्न-निपन्न सोया हुआ आर्त्त रौद्र ध्यान ।^१

अमितगति ने कायोत्सर्ग के चार ही प्रकार माने हैं—(१) उत्थित-उत्थित,

(२) उत्थित-उपविष्ट, (३) उपविष्ट-उत्थित और (४) उपविष्ट-उपविष्ट ।^२

(१) जो शरीर से खड़ा है और धर्म-शुक्ल ध्यान में लीन है, वह शरीर से भी उन्नत है और ध्यान से भी उन्नत है, इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उत्थित-उत्थित' कहलाता है ।

(२) जो शरीर से खड़ा है और आर्त्त-रौद्र ध्यान में लीन है, वह शरीर से उन्नत किन्तु ध्यान से अवनत है, इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उत्थित-उपविष्ट' कहलाता है ।

(३) जो शरीर से बैठा है और धर्म-शुक्ल ध्यान में लीन है, वह शरीर से अवनत है किन्तु ध्यान से उन्नत है, इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उपविष्ट-उत्थित' कहलाता है ।

(४) जो शरीर से बैठा है और आर्त्त-रौद्र ध्यान में लीन है, वह शरीर और ध्यान दोनों से अवनत है; इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उपविष्ट-उपविष्ट' कहलाता है ।

कायोत्सर्ग खड़े, बैठे और सोते—तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है ।^३ फिर भी खड़ी मुद्रा में उसका प्रयोग अधिक हुआ है । अपराजित मूरि ने लिखा है कि कायोत्सर्ग करने वाला व्यक्ति शरीर से निस्पृह होकर खम्भे की भाँति सीधा खड़ा हो जाए । दोनों बाहों को घुटनों की ओर फेंका दे । प्रशस्त-ध्यान में निमग्न हो जाए । शरीर को न अकड़ा कर खड़ा हो और न झुका कर ही । समागत कष्टों और परीषद् को सहन करे । कायोत्सर्ग का स्थान भी एकान्त और जीव-जन्तु रहित होना चाहिए ।^४

कायोत्सर्ग के उक्त प्रकार शरीर-मुद्रा और चिन्तन-प्रवाह के आधार पर किए गए हैं, किन्तु प्रयोजन की दृष्टि में उसके दो ही प्रकार होते हैं—चेष्टा कायोत्सर्ग और अभिभव कायोत्सर्ग ।^५

१—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १४५९, १४६० ।

२—अमितगति, आवकाचार, ८।५७-६१ ।

३—योगशास्त्र, ३ पत्र २५० ।

४—मूलाराधना, २।११६, विज्ञयोवया पृ० २७८, २७९ :

तत्र शरीरनिस्पृहः, स्वाणुरिबोर्ध्वकायः, प्रसम्भितभुजः, प्रशस्तध्यानपरिणतोऽ-
मुन्नमितानतकाय, परीषद्वापुसर्गाश्च सहमानः, तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायाभि-
लाषी विविक्ते देशे ।

५—आवश्यक, निर्युक्ति, गाथा १४५२ :

सो उसमो दुविहो जिदुए अभिभवे य नायवो ।

मिक्कावरियाइ पठमो उवत्तणमिजुंजणे विद्वओ ॥

कायोत्सर्ग का कालमान

चेष्टा कायोत्सर्ग का काल उच्छ्वास पर आधृत है। विभिन्न प्रयोजनों से वह आठ, पन्चीस, सत्ताईस, तीन सौ, पाँच सौ और एक हजार आठ उच्छ्वास तक किया जाता है।

अभिन्नव कायोत्सर्ग का काल जघन्यतः अन्तर्मुहूर्त और उदकण्टक एक वर्ष का है। बाहुबलि ने एक वर्ष का कायोत्सर्ग किया था।^१

दोष-शुद्धि के लिए किए जाने वाले कायोत्सर्ग के पाँच विकल्प होते हैं—(१) दैवसिक कायोत्सर्ग, (२) रात्रिक कायोत्सर्ग, (३) पाक्षिक कायोत्सर्ग, (४) चातुर्मासिक कायोत्सर्ग और (५) सांवत्सरिक कायोत्सर्ग।

छद्म आवश्यक हैं, उनमें कायोत्सर्ग पाँचत्रों है। कायोत्सर्ग-काल में चतुर्विंशस्तव (चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति) का ध्यान किया जाता है। उसके सात श्लोक और अष्टाईस चरण हैं। एक उच्छ्वास में एक चरण का ध्यान किया जाता है।^२ इस प्रकार एक चतुर्विंशस्तव का ध्यान पन्चीस उच्छ्वासों में सम्पन्न होता है। प्रवचनसारोद्धार और विजयोदया के अनुसार इनका ध्येय-परिमाण और कालमान इस प्रकार है—

प्रवचनसारोद्धार^३

	चतुर्विंशस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्वास
(१) दैवसिक	२	२५	१००	१००
(२) रात्रिक	४	१२३	५०	५०

१-(क) योगशास्त्र, ३ पत्र २५० :

तत्र चेष्टाकायोत्सर्गोऽष्ट-पञ्चविंशति-सप्तविंशति त्रिंशति-पञ्चसती-अष्टोत्तर सहस्रोच्छ्वासान् यावद् भवति । अभिन्नवकायोत्सर्गस्तु मुहूर्तवारम्भ संवत्सरं यावद् बाहुबलिरिव भवति ।

(ख) मूकाराधना, २।११६, विजयोदया वृत्ति :

अन्तर्मुहूर्तः कायोत्सर्गस्य जघन्यः कालः चतुर्मुहूर्तः ।

२-योगशास्त्र, ३ ।

३-प्रवचनसारोद्धार, ३।१८३-१८५ :

चत्वारि वो बुबालस, बीस चत्ता य हुंति उज्जोया ।

वेसिय राय पक्षिण्य, आउम्मासे य बरिते य ॥

पणवीस अद्वेतरस, सलोग पन्नसरी य ओद्वग्णा ।

सधमेगं पणवीसं, वे आवग्णा य बरिसंमि ॥

सायं सयं गोसद्धं, तिन्नेव सया हवंते पक्कम्मि ।

पंड य आउम्मासे, बरिते अद्वेतरसहस्ता ॥

२५

	चतुर्विंशस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्वास
(३) पाक्षिक	१२	७५	३००	३००
(४) चातुर्मासिक	२०	१२५	५००	५००
(५) सांवत्सरिक	४०	२५२	१००८	१००८

विजयोदया^१

	चतुर्विंशस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्वास
(१) दैवसिक	४	२५	१००	१००
(२) रात्रिक	२	१२३	५०	५०
(३) पाक्षिक	१२	७५	३००	३००
(४) चातुर्मासिक	१६	१००	४००	४००
(५) सांवत्सरिक	२०	१२५	५००	५००

इस प्रकार नेमिचन्द्र और अराजिन दोनों आचार्यों की उच्छ्वास संख्या भिन्न रही है। अमिनगति आचकाचार के अनुसार दैवसिक कायोत्सर्ग में १०८ तथा रात्रिक कायोत्सर्ग में ५४ उच्छ्वासों का ध्यान किया जाता है और अन्य कायोत्सर्गों में २७ उच्छ्वासों का। २७ उच्छ्वासों में नमस्कार मंत्र की नौ आवृत्तियों की जाती हैं अर्थात् तीन उच्छ्वासों में एक नमस्कार मंत्र पर ध्यान किया जाता है। संभव है प्रथम दो-दो वाक्य एक-एक उच्छ्वास में और पाँचवाँ वाक्य एक उच्छ्वास में।^२

१-भूगाराधना, १।११६ विजयोदया वृत्ति :

सायाह्ने उच्छ्वासशतकं, प्रसूषसि पंचाशत, पञ्चे त्रिंशतानि,
चतुर्षु मासेषु चतुःशतानि, पंचशतानि संबतसरे उच्छ्वासानाम् ॥

२-अमितयति आचकाचार, ८।६८-६९ :

अष्टोत्तरशतोच्छ्वासः, कायोत्सर्गः प्रतिक्रमे ।

साग्न्ये प्रनातिके बार्धमन्यस्तत् सप्तविंशतिः ॥

सप्तविंशतिश्च्छ्वासाः, संसारोन्मूलनक्षमे ।

सप्त पंचनमस्कारे, नवधा चिन्तिते सति ॥

अमितमति ने एक दिन-रात के कायोत्सर्गों की कुल संख्या अट्ठाईस मानी है ।^१ वह इस प्रकार है—

(१) स्वाध्याय-काल में	१२
(२) वंदना-काल में	६
(३) प्रतिक्रमण-काल में	८
(४) योग-भक्ति-काल में	२
	<hr/> २८

पाँच मंडावती संध्यात्री अतिक्रमणों के लिए १०८ उच्छ्वासों का कायोत्सर्ग करने की विधि रही है । कायोत्सर्ग करते समय यदि उच्छ्वासों की संख्या में सदेह हो जाए अथवा मन विचलित हो जाए तो आठ उच्छ्वासों का अतिरिक्त कायोत्सर्ग करने की विधि रही है ।^२ ऊपर के विवरण से सहज ही निष्पन्न होता है कि प्राचीन काल में कायोत्सर्ग मुनि की दिनचर्या का प्रमुख अंग था । उत्तराध्ययन के सामाचारी प्रकरण में भी अनेक बार कायोत्सर्ग करने का उल्लेख है ।^३ दशवैकालिक चूलिका में मुनि को बार-बार कायोत्सर्ग करने वाला कहा गया है ।^४

कायोत्सर्ग का फल

कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त के रूप में भी किया जाता है, अतः उसका एक फल है—
दोष-विशुद्धि ।

अपने द्वारा किए हुए दोष का हृदय पर भार होता है । कायोत्सर्ग करने से वह हल्का

१-अमितमति आचकाचार, ८:६६-६७ :

अष्टविंशतिसंख्यानाः, कायोत्सर्गा मता जिनैः ।

अहोरात्रगताः सर्वे, अष्टावश्यककारिणाम् ॥

स्वाध्याये द्वादश प्राज्ञे, वंदनायां षड्विंशतिः ।

अष्टौ प्रतिक्रमे योगमवती तौ द्वावुवाहृतौ ॥

२-मूलाराधना, २:११६ विजयोदया वृत्ति :

प्रयुषसि प्राणिविधाविषु पंचस्वतीबारेषु अष्टशतोच्छ्वासमात्रकालः कायोत्सर्गः ।

कायोत्सर्गें कृते यदि शंक्यते उच्छ्वासस्य स्थूलत्वं वा परिणामस्य उच्छ्वा-
साष्टकमधिकं स्यात्तद्व्यम् ।

३-उत्तराध्ययन, २६:३८-४१ ।

४-दशवैकालिक, चूलिका २:७ :

अभिसर्जनं काउत्सर्गकारो ।

हो जाता है, हृदय प्रफुल्ल हो जाता है। अतः उसका दूसरा फल है—हृदय का हल्कापन।

हृदय हल्का होने से ध्यान प्रशस्त हो जाता है, यह उसका तीसरा फल है।^१

कायोत्सर्ग से शारीरिक और मानसिक तनाव तथा भार भी नष्ट होते हैं। इन सारी दृष्टियों को ध्यान में रख कर उसे सब दुखों से मुक्ति दिगाने वाला कहा गया है।^२

भद्रबाहु स्वामी ने कायोत्सर्ग के पाँच फल बतलाए हैं—

(१) देहत्राड्य शुद्धि—श्लेष्म आदि के द्वारा देह में जड़ता आती है। कायोत्सर्ग से श्लेष्म आदि नष्ट होते हैं, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली जड़ता भी नष्ट हो जाती है।

(२) अतित्राड्य शुद्धि—कायोत्सर्ग में मन की प्रवृत्ति केन्द्रित हो जाती है, उससे बौद्धिक जड़ता क्षीण होती है।

(३) सुख-दुःख तितिक्षा—कायोत्सर्ग से सुख और दुःख को सहन करने की क्षमता उत्पन्न होती है।

(४) अनुप्रेक्षा—कायोत्सर्ग में स्थित व्यक्ति अनुप्रेक्षाओं या भावनाओं का स्थिरता पूर्वक अभ्यास कर सकता है।

(५) ध्यान—कायोत्सर्ग में शुभ-ध्यान का अभ्यास सहज हो जाता है।^३

कायोत्सर्ग के दोष

कायोत्सर्ग से सभी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जब उसकी माधन्य निर्दोष गठित से की जाए। प्रवचनसारोद्धार में उसके १६^४, योगशास्त्र में २१^५ और विजयोदया में १६^६ दोष बतलाए गए हैं।

आभ्यन्तर-तप के परिणाम

भक्त-शुद्धि, चञ्चलता का अभाव, शत्रु मुक्ति, धार्मिक दृढ़ता आदि प्रायश्चित्त के परिणाम हैं।^७

१-उत्तराध्ययन, २९।१२।

२-वही, २६।३८, ४१, ४६, ४९।

३-आवश्यकनिर्मुक्ति, गाथा १४६२।

देहमहज्जुमुद्धी, सुहृदुत्सर्गतितम्ब य अगुप्येहा।

कायइ य सुहं काणं, एयम्पो काउत्सर्गस्मि ॥

४-प्रवचनसारोद्धार, गाथा २४७-२६२।

५-योगशास्त्र, ३।

६-सुखाराधना, २।११६, विजयोदया वृत्ति।

७-तत्त्वाथ, ९।२२ अन्तसारणीय वृत्ति।

ज्ञान, लाभ, धाधार-विशुद्धि, सम्यक् आराधना आदि विनय के परिणाम हैं ।^१

चित्त-समाधि का लाभ, ग्लानि का अभाव, प्रवचन-वात्सल्य आदि विनय के परिणाम हैं ।^२

प्रज्ञा का अतिशय, अध्वजसाय की प्रशस्तता, उत्कृष्ट संवेग का उदय, प्रवचन की अविच्छिन्नता, अतिचार-विशुद्धि, सदेह-नाश, मिथ्यावादियों के भय का अभाव आदि स्वाध्याय के परिणाम हैं ।^३

कषाय से उत्पन्न ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि मानसिक दुखों से बाधित न होना, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि शरीर को प्रभावित करने वाले कष्टों से बाधित न होना ध्यान के परिणाम हैं ।^४

निर्ममत्व, निर्भयता, जीवन के प्रति अनासक्ति, दोषों का उच्छेद, मोक्ष-मार्ग में तत्परता आदि व्युत्सर्ग के परिणाम हैं ।^५

३-बाह्य-जगत् और हम

प्रकृति के तीन स्रोत हैं—(१) शरीर, (२) वाणी और (३) मन । इन्हीं के द्वारा हम बाह्य-जगत् के साथ सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं । इन्द्रियों के द्वारा भी हम बाह्य-जगत् से सम्पृक्त हैं । बाह्य-जगत् का भी वास्तविक अस्तित्व है और हमारा अस्तित्व भी वास्तविक है । साधना की प्रक्रिया में किसी के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी जाती, किन्तु अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है । उसकी प्रक्रिया को 'गुप्ति' कहा जाता है । उसके द्वारा बाह्य-जगत् के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, ज्ञानात्मक सम्बन्ध विच्छिन्न होता ही नहीं और उसे करने की आवश्यकता भी नहीं है ।

गुप्तियाँ तीन हैं—(१) मन-गुप्ति, (२) वचन-गुप्ति और (३) काय-गुप्ति ।

(१) मन-गुप्ति — राग-द्वेष की निवृत्ति या मन का संवरण ।

(२) वचन-गुप्ति—असत्य वचन आदि की निवृत्ति या मौन ।

(३) काय-गुप्ति—हिंसा आदि की निवृत्ति या कायिक-क्रिया का संवरण ।

गुप्ति के द्वारा बाह्य-जगत् के साथ हमारा जो रागात्मक सम्बन्ध है, उसका निवर्तन होता है और बाह्य जगत् के साथ हमारा जो प्रवृत्तात्मक सम्बन्ध है, उसका भी निवर्तन

१-तत्त्वार्थ, १।२३ श्रुतसागरीय वृत्ति ।

२-वहो, १।२४ श्रुतसागरीय वृत्ति ।

३-वहो, १।२५ श्रुतसागरीय वृत्ति ।

४-ध्यानात्मक, १०५-१०६ ।

५-तत्त्वार्थ, १।२६ श्रुतसागरीय वृत्ति ।

होता है। एक व्यक्ति रागात्मक चिन्तन नहीं करता, यह भी मन-गुप्ति है और शुभ चिन्तन करता है, वहाँ भी मन-गुप्ति है। एक व्यक्ति रागात्मक वचन नहीं बोलता, यह भी वचन-गुप्ति है और शुभ वचन नहीं बोलता है, वहाँ भी वचन-गुप्ति है। एक व्यक्ति रागात्मक गमनागमन नहीं करता, यह भी काय-गुप्ति है, और शुभ गमनागमन करता है, वहाँ भी काय-गुप्ति है।^१ आत्मा और बाह्य-जगत् का सम्बन्ध विजातीय तत्त्व (पौद्गलिक द्रव्य) के माध्यम से बना हुआ है। उसके दो भेद हैं—(१) पुण्य और (२) पाप। इनका सम्बन्ध-निरोध गुप्तियों से होता है। मन-गुप्ति से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है।^२ एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है।^३ वचन-गुप्ति से निर्विचार दशा प्राप्त होती है। वाक् दो प्रकार का होता है—(१) अन्तर्जलाकार और (२) बहिर्जलाकार। मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति बहिर्जलाकार वाक् से होती है और मानसिक चिन्तन अन्तर्जलाकार वाक् के आलम्बन से होता है। अतएव जब तक वचन-गुप्ति नहीं होती अर्थात् अन्तर्जलाकार वाक् का निराध नहीं होता, तब तक निर्विचार दशा—मानसिक चिन्तन से मुक्त दशा या ध्यान की स्थिति प्राप्त नहीं होती।^४ काय-गुप्ति से संवर या पापाश्रवों का निरोध होता है।^५ वैदिक और बौद्ध दर्शन में मन को बन्ध और मोक्ष का हेतु माना गया। जैन-दर्शन उन सिद्धान्त से सर्वथा अग्रहणीय प्रकट नहीं करता तो सर्वथा सहमति भी नहीं देता। मन की चञ्चलता और स्थिरता का शरीर की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से निकट का सम्बन्ध है। शरीर को स्थिर किए बिना श्वास को स्थिर नहीं किया जा सकता और श्वास को स्थिर किए बिना मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। विजातीय तत्त्व का ग्रहण भी शरीर के ही द्वारा होता है, इसलिए बन्ध और मोक्ष की प्रक्रिया में मन की शांति और शरीर का भी बहुत महत्वपूर्ण योग है।

शब्द पुद्गल द्रव्य का कार्य है। स्वर्ण, रस, गंध और रूप पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। दृश्य-जगत् समूचा पौद्गलिक है। वह मनोज्ञ भी है और अमनोज्ञ भी है। मनोज्ञ के प्रति राग और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, तब आत्मा पुद्गलाभिमुख बन जाती है और पुद्गलाभिमुख आत्मा ही पुद्गलो से बद्ध होती है।

आश्रेयस्त्रिय का निग्रह करने से मनोज्ञ शब्दों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान, प्राण, रसन और स्पर्शन इन्द्रिय का निग्रह करने से मनोज्ञ रस, गंध, रस और स्पर्श

१—मूलराधना, ११८७१८, विजयोदया कृति।

२—उत्तराख्ययन, २९।१३।

३—वही, २९।२५।

४—वही, २९।१४।

५—वही, २९।१५।

के प्रति राग तथा अमनोञ्ज रूप, गंध, रस और स्पर्श के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होता । आत्मा पुद्गल विमुख बन जाती है और पुद्गल विमुख आत्मा ही पुद्गलों से विमुक्त होती है । बाह्य-जगत् से हमारा जो पौद्गलिक सम्बन्ध है, वही हमारा बन्धन है और पौद्गलिक सम्बन्ध का जो विच्छेद है, वही हमारी मुक्ति ।'

४-सामाचारी

जैन तीर्थङ्कर धर्म को व्यक्तिगत मानते थे, फिर भी उन्होंने उसकी आराधना को सामूहिक बनाया । बीत/गण हर कोई व्यक्ति हो सकता था, जो कषाय-मुक्ति की साधना करता, किन्तु तीर्थङ्कर हर कोई नहीं हो सकता था । वह वही हो सकता, जो तीर्थ की स्थापना करता यानि जनना के लिए साधना का समान घरातल प्रस्तुत करता और साधना के लिए उसे संगठित करता । भगवान् महावीर केवल अर्हत् या बीतगण ही नहीं थे, किन्तु तीर्थङ्कर भी थे । उनका तीर्थ बहुत शक्तिशाली और सुसंगठित था । वे अन्शामन, व्यवस्था और विनय को बहुत महत्त्व देते थे । उनके तीर्थ में हजारों साधु-साध्वियाँ थीं । उनकी व्यवस्था के लिए उनका शासन ग्यारह (या नौ) गणों में विभक्त था । प्रत्येक गण एक गणघर के अधीन होता था । महावीर के ग्यारह गणघर थे ।

वर्तमान में हमें जो साहित्य, साधनाक्रम और सामाचारी प्राप्त हैं, उसका अधिकांश भाग पाँचवें गणघर सुधर्मा के गण का है । उत्तराध्ययन आदि सूत्रों से जाना जाता है कि महावं र ने गण की व्यवस्था के लिए दस प्रकार की सामाचारी का विधान किया—

- (१) आवश्यकी—गमन के प्रारम्भ में मुनि को आवश्यकी का उच्चारण करना चाहिए । यह इस बात का सूचक है कि उसका गमनागमन प्रयोजन शून्य नहीं होना चाहिए ।
- (२) निषेधिकी—ठहरने के समय मुनि को निषेधिकी का उच्चारण करना चाहिए । यह इस बात का सूचक है कि प्रयोजन पूरा होने पर मुनि को स्थित हो जाना चाहिए ।
- (३) आप्रच्छना—मुनि अपने लिए कोई प्रवृत्ति करे उससे पूर्व आचार्य की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए ।
- (४) प्रतिप्रच्छना—मुनि दूसरे मुनियों के लिए कोई प्रवृत्ति करे उससे पूर्व उसे आचार्य की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए । एक बार एक प्रवृत्ति के लिए स्वीकृति प्राप्त की, फिर वही काम करना हो तो उसके लिए दुबारा स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए ।

- (५) छन्दना— मुनि को जो भिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए उसे दूसरे साधुओं को निमंत्रित करना चाहिए ।
- (६) इच्छाकार—एक मुनि को दूसरे मुनि से कोई काम कराना आवश्यक हो तो उसे इच्छाकार का प्रयोग करना चाहिए—कृपया इच्छानुसार मेरा यह कार्य करें—इस प्रकार विनम्र अनुरोध करना चाहिए । सामान्यतः मुनि के लिए आदेश की भाषा विहित नहीं है । पूर्व दीक्षित साधु को बाद में दीक्षित साधु से कोई काम कराना हो तो उसके लिए भी इच्छाकार का प्रयोग आवश्यक है ।
- (७) मिथ्याकार—किसी प्रकार का प्रमाद हो जाने पर उसकी विसृष्टि के लिए 'मिथ्याकार' का प्रयोग करना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि प्रमाद को ढाँकने के लिए मुनि के मन में कोई आग्रह नहीं होना चाहिए, किन्तु सहज सरल भाव से अपने प्रमाद का प्रायश्चित्त होना चाहिए ।
- (८) तथाकार—आचार्य या कोई गृहजन जो निर्देश दे, उसे 'तथाकार' का उच्चारण कर स्वीकार करना चाहिए । ऐसा करने वाला अपने गृहजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है ।
- (९) अभ्युत्थान—मुनि को आचार्य आदि के आने पर खड़ा होना आदि औपचारिक विनय का पालन करना चाहिए ।
- (१०) उपसगदा—अपने गण में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का विशेष प्रशिक्षण देने वाला कोई न हो, उस स्थिति में अपने आचार्य की अनुमति प्राप्त कर मुनि किसी दूसरे गण के बहुश्रुत आचार्य की सन्निधि प्राप्त कर सकता है । अकारण ही गण परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।^१

५-चर्या

चर्या देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है । प्राचीन-काल में साधुओं की चर्या के मुख्य अंग आठ थे—

(१) स्वाध्याय,	(५) आहार,
(२) ध्यान,	(६) उत्सर्ग,
(३) प्रतिलेखन,	(७) निद्रा और
(४) सेवा,	(८) विहार ।

जैन श्रमण समय की प्रामाणिकता का बहुत ध्यान रखते हैं। 'काले कालं समायरे'^१—सब काम ठीक समय पर करो, यह उनका मुख्य सूत्र था। कालक्रम के अनुसार उनकी दिनचर्या की रूपरेखा इस प्रकार थी—दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में आहार और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय।^२ रात के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में नींद और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय।^३ प्रतिलेखन प्रथम और चतुर्थ प्रहर के प्रारम्भ में किया जाता था।^४ विहार और उत्सर्ग भी सामान्यतः तीसरे प्रहर में किए जाते थे। आवश्यकतावश ये कार्य अन्य समय में भी किए जाते थे। सेवा के लिए कोई निश्चित समय नहीं था। जब आवश्यकता होती, सभी बह की जाती। यह निश्चित है कि सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी। शिष्य दिन के प्रारम्भ में ही आचार्य से प्रश्न करता—“भन्ते ! आप मुझे सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं या स्वाध्याय में ?” आचार्य के सामने सेवाकार्य की आवश्यकता होती तो वे उसे सेवा में नियुक्त कर देते।^५

यह आश्चर्य की बात है कि इस चर्या में धर्मोपदेश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं—(१) धर्मोपदेश करना हर मुनि का काम नहीं था, इसलिए मुनि की सामान्य चर्या में उसका उल्लेख नहीं किया गया और (२) धर्मोपदेश स्वाध्याय का ही एक अंग है, इसलिए उसका पृथक् उल्लेख नहीं किया गया। सेवा की अपेक्षा कदाचित् होती है। आहार, नींद और उत्सर्ग—ये शरीर की अपेक्षाएँ हैं। विहार भी निरन्तर चर्या नहीं है। ध्यान साधना की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण काम है, अतः उसके लिए दो प्रहर का समय निश्चित किया गया। स्वाध्याय के लिए चार प्रहर का समय निश्चित किया, उसका अर्थ यह नहीं है कि जैन श्रमण ध्यान की अपेक्षा स्वाध्याय को अधिक महत्व देते थे, किन्तु उसके पीछे एक विशेष दृष्टि थी। उस समय सारा श्रुत कण्ठस्थ था। लिखने की परम्परा नहीं थी। श्रुत-ज्ञान की परम्परा को अविच्छिन्न रखने के लिए स्वाध्याय में समय लगाना अपेक्षित था।

१-उत्तराध्ययन, १।३१।

२-वही, २६।१२।

३-वही, २६।१८।

४-वही, २६।८, २१।

५-वही, २६।९-१०।

६-आवश्यक कर्म

मुनि के लिए प्रतिदिन अवश्य करणीय कर्म हैं—

(१) सामायिक	(२) चतुर्विंशस्त्व
(३) बंदना	(४) प्रतिक्रमण
(५) कायोत्सर्ग	(६) प्रत्यास्थान

(१) समता का विकास जीवन की पहली आवश्यकता है। आत्मा की परिणति विषम होती है, तब असत् प्रवृत्तियाँ होती हैं। जब आत्मा की प्रवृत्ति सम होती है, तब असत् प्रवृत्तियाँ अपने आप निरुद्ध हो जाती हैं।^१ इस सम परिणति का नाम ही सामायिक है।

(२) प्रमोद भावना का विकास भी बहुत आवश्यक है। जैन-परम्परा में भक्ति का महत्व रहा है, किन्तु उनका सम्बन्ध सर्व शक्ति-सम्पन्न सत्ता से नहीं है। वह किसी शक्ति को प्रसन्न करने व उससे कुछ पाने के लिए नहीं की जाती, किन्तु उसका प्रयोजन बीतराग के प्रति होता है। कालचक्र के वर्तमान खण्ड में चौबीस तीर्थङ्कर हुए। वे सब स्वयं बीतराग और बीतराग-धर्म के प्रवर्तक थे। इसलिए उनकी स्तुति आवश्यक में सम्मिलित की गई। सामायिक होने पर ही भक्ति आवि आवश्यक कर्म सफल होते हैं, इसीलिए इनका सामायिक के बाद महत्त्व दिया गया।

(३) उद्धत वृत्ति का निवारण भी आवश्यक कर्म है। बंदना करने से उद्धत-भाव नष्ट होता है और अनुकूलता का भाव विकसित होता है।

(४) व्रतों में छेद हो जाएँ, उन्हें भरना भी आवश्यक कर्म है। मन चञ्चल है। वह त्यक्त कार्य के प्रति भी आकर्षित हो जाता है। उससे व्रत टूट जाते हैं और आश्रव का द्वार खुल जाता है। मन को पुनः स्थिर बना व्रतों का सन्धान करने से आश्रव के द्वार बन्द हो जाते हैं।

(५) काया का बार-बार उत्सर्ग करना शारीरिक, मानसिक और आत्मिक—तीनों दृष्टियों से आवश्यक है।

(६) आत्मा अपने आपमें परिपूर्ण है। हेय-हेतुओं का प्रत्यास्थान नहीं होता, तभी वह अपूर्ण होती है। उनका प्रत्यास्थान होते-होते क्रमशः उसकी पूर्णता का उदय हो जाता है। इसीलिए प्रत्यास्थान भी आवश्यक कर्म है।

उत्तराख्यान में प्रत्याख्यान के कुछ विशेष उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। उनके नाम और परिणाम इस प्रकार हैं—

नाम	परिणाम
(१) सभोग प्रत्याख्यान	रस विजय
(२) उपधि प्रत्याख्यान	वस्त्र विजय
(३) आहार प्रत्याख्यान	क्षुधा विजय
(४) कषाय प्रत्याख्यान	मुख-दुःख में सम रहने की शक्ति का विकास
(५) योग प्रत्याख्यान	आत्म-साक्षात्कार
(६) शरीर प्रत्याख्यान	पूर्णता की उपलब्धि
(७) सहाय प्रत्याख्यान	स्वतंत्रता का विकास
(८) भक्त प्रत्याख्यान	संसार का अल्पीकरण
(९) सद्भाव प्रत्याख्यान	बीतरागता ^१

ये प्रत्याख्यान दैनिक आवश्यक कर्म नहीं है, किन्तु विशेष साधना के अंग है।

॥

प्रकरण : आठवाँ

१-धर्म की धारणा के हेतु

संसार के मूल बिन्दु दो हैं—(१) जन्म और (२) मृत्यु। ये दोनों प्रत्यक्ष हैं। किन्तु इनके हेतु हमारे प्रत्यक्ष नहीं हैं। दृष्टीके लिए उनकी एषणा के त्रिए हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। धर्म की विचारणा का आदि-बिन्दु यही है।

जैसे अण्डा बगुनी से उत्पन्न होता है और बगुनी अण्डे से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार तृष्णा मोह से उत्पन्न होती है और मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है। राग और द्वेष—ये दोनों कर्म-बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। वह जन्म और मृत्यु का मूल हेतु है और यह जन्म-मरण की परम्परा ही दुःख है।^१

दुःखवादी दृष्टिकोण

धर्म की धारणा के अनेक हेतु हैं। उनमें एक मुख्य हेतु रहा है—दुःखवाद। अनात्म-वाद के चौराहे पर खड़े होकर जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा—संसार मुलमय है। जिन्होंने अध्यात्म की खिडकी से झाँका, उन्होंने कहा—संसार दुःखमय है। जन्म दुःख है, जरा दुःख है, रोग दुःख है, मृत्यु दुःख है, और क्या, यह संपूर्ण संसार ही दुःख है।^२ यह अभिमत केवल भगवान् महावीर व उनके पूर्ववर्त्ती तीर्थङ्करों का ही नहीं रहा, महावीर के समकालीन अन्य धर्माचार्यों का अभिमत भी यही था। महात्मा बुद्ध ने इन्हीं स्वर्णों में कहा था—“पैदा होना दुःख है, बूढ़ा होना दुःख है, व्याधि दुःख है, मरना दुःख है।”^३

महावीर और बुद्ध—ये दोनों श्रमण-परम्परा के प्रधान शास्ता थे। उन्होंने जो कहा, वह महर्षि कपिल के सांख्य-दर्शन^४ और पतञ्जलि^५ के योगसूत्र में भी प्राप्त है। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि उनिषद्-परम्परा सुखवादी है और श्रमण-परम्परा दुःखवादी। यदि यह सही है तो सांख्य और योगदर्शन सहज ही श्रमण-परम्परा की परिधि में आ जाते हैं।

१-उत्तरा-ययन, ३२।६-७।

२-वही, १९।१५।

३-महावग्ग, १।६।१५।

४-सांख्य दर्शन, १।१।

अत्र त्रिविधं क्लृप्तं यत्तन्मिदृशितरस्यत पुनरुच्यते।

५-पार्तजल योगसूत्र, २।१४-१५।

ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ॥

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥

प्रस्तुत विषय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो यह फलित होता है कि कोई भी मोक्षवादी-परम्परा सुखवादी नहीं हो सकती। जो संसार को सुखमय मानता है, उसके मन में दुःख-मुक्ति की आकांक्षा कैसे उरान्न होगी ? दुःख-मुक्ति वही साहेबा, जो संसार को दुःखमय मानता है। इस विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि दुःखवाद और मुक्तिवाद एक ही विचारधारा के दो छोर हैं।

उनिपदों में सुख और आनन्द की धारणा ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है, संसार के साथ नहीं। नारद ने पूछा—“भगवन् ! मैं सुख को जानना चाहता हूँ।” तब सनत्कुमार ने कहा—“जो भूमा है, वह सुख है, अल्प में सुख नहीं है।” नारद ने फिर पूछा—“भगवन् ! भूमा क्या है ?” सनत्कुमार ने कहा—“जहाँ दूसरा नहीं देखता, दूसरा नहीं सुनता, दूसरा नहीं जानता, वह भूमा है। जहाँ दूसरा देखता है, दूसरा सुनता है और दूसरा जानता है, वह अल्प है।”^१

तैत्तिरीय में ब्रह्म और आनन्द की एकात्मकता बतलाई गई है।^२ जरा, मृत्यु, जन्म, रोग और शोक—ये जहाँ नहीं है, वही मोक्ष है और वही आनन्दमय आस्यद है।^३ यह धारणा श्रमण-परम्परा से भिन्न नहीं है। श्रमणों ने मोक्ष को सुखमय माना है। इस अभिमत के अभाव में उनका दृष्टिकोण एकान्तत निराशावादी हो जाता। कुमारश्रमण केशी ने गौतम से पूछा—“गौतम ! शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित होते हुए प्राणियों के लिए क्षेम, शिव और अनावाध स्थान किसे मानते हो ?” गौतम ने उत्तर दिया—“मुने ! लोक के शिखर में एक वैसा शाश्वत स्थान है, जहाँ पहुँच पाना बहुत कठिन है और जहाँ नहीं है जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदना।”

“स्थान किसे कहा गया है”—केशी ने गौतम से कहा। केशी के ऐसा कहने पर गौतम बोले—“जो निर्वाण है, जो अवाध है, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनावाध है, जिसे महान् की एषणा करने वाले प्राप्त करते हैं, भव-प्रवाह का अन्त करने वाले मुनि

१—छान्दोग्य उपनिषद्, ७।२।१, ७।२।४।१।

२—तैत्तिरीय, ३।६।१ :

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्।

३—(क) छान्दोग्य उपनिषद्, ४।८।१ :

न जरा न मृत्युर्न शोकः।

(ख) श्वेताश्वतर, २।१२ :

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः।

जिसे प्राप्त कर लोक से मुक्त हो जाते हैं, जो लोक के शिखर में शाश्वत रूप से अवस्थित हैं, जहाँ पहुँच पाना कठिन है, उसे मे 'स्थान' कहता हूँ।"^१

इसी भावना के संदर्भ में मृगापुत्र ने अपने माता-पिता से कहा था—“मैंने चार अन्त वाले ओर भय के आकर जन्म-मरण रूपी जंगल में भयंकर जन्म-मरणों को सहा है।

“मनुष्य जीवन असार है, व्याधि और रोगों का घर है, जरा और मरण से ग्रस्त है। इसमें मुझे एक क्षण भी आनन्द नहीं मिल रहा है।

“मैंने सभी जन्मों में दुःखमय वेदना का अनुभव किया है। वहाँ एक निमेष का अन्तर पड़े उतनी भी सुखमय वेदना नहीं है।”^२

उसका मन संसार में इसीलिए नहीं रम रहा था कि उसकी दृष्टि में यहाँ क्षण-भर के लिए भी सुख का दर्शन नहीं हो रहा था। बन्धन-मुक्ति की अवस्था में उसे सुख का अविरल स्रोत प्रवाहित होता दीख रहा था।

महामुनि कपिल ने चोरो के सामने एक प्रश्न उठास्थित किया था—इस दुःखमय संसार में ऐसा कौन-सा कर्म है, जिससे मैं दुर्गति में न जाऊँ।^३ यह प्रश्न निराशा की ओर संकेत नहीं करता, किन्तु इसका इंगित एकान्त सुख की ओर है। भगवान् ने कहा था—पूर्ण ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान और मोह का नाश तथा राग और द्वेष का क्षय होने से आत्मा एकान्त सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है।^४ धर्म का आलम्बन उन्हीं व्यक्तियों ने लिया, जो दुःखों का पार पाना चाहते थे।^५ उक्त विश्लेषण से यह फलित होता है कि सर्व-दुःख-मुक्ति धर्म करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है।^६

परलोकवादी दृष्टिकोण

धर्म की धारणा का मुख्य हेतु रहा है—परलोकवादी दृष्टिकोण। परलोकवाद आत्मा की अमरता का सिद्धान्त है। अनात्मवादी आत्मा को अमर नहीं मानते। अतः उनकी धारणा में इहलोक और परलोक—यह विभाग वास्तविक नहीं है। उनके अभिमत में वर्तमान जीवन अतीत और अनागत की श्रृङ्खला से मुक्त है। आत्मवादी धारणा इससे भिन्न है। उसके अनुसार आत्मा शाश्वत है। मृत्यु के पश्चात् उसका अस्तित्व समाप्त

१—उत्तराध्ययन, २३।८०-८४।

२—वही, १९।४६, १४, ७४।

३—वही, ८।१।

४—वही, ३२।२।

५—वही, १४।४१-४२।

६—वही, ३२।११०-१११।

नहीं होता, केवल उसका रूपांतरण होता है। वर्तमान जीवन अतीत और अनागत भूतल्लोका की एक कड़ी मात्र है। अतः इहलोक जितना सत्य है, उतना ही सत्य है परलोक।

भावी जीवन वर्तमान जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। इस धारणा से प्रेरित हो यह कहा गया—

“जो मनुष्य लम्बा मार्ग लेता है और साथ में सम्बल नहीं लेता, वह भूल और व्यास से पीड़ित होकर चलता हुआ दुःखी होता है।

“इसी प्रकार जो मनुष्य धर्म किए बिना पर-भव में जाता है, वह व्याधि और रोग से पीड़ित होकर जीवन-यापन करता हुआ दुःखी होता है।

“जो मनुष्य लम्बा मार्ग लेता है, किन्तु सम्बल के साथ। वह भूल-व्यास से रहित होकर चलता हुआ सुखी होता है।

“इसी प्रकार जो मनुष्य धर्म की आराधना कर पर-भव में जाता है, वह अल्प-कर्म वाला और वेदना-रहित होकर जीवन-यापन करता हुआ सुखी होता है।”^१

आचार्य गद्भालि ने राजा संजय से कहा था—“राजन्! तू जहाँ मोह कर रहा है, वह जीवन और सौन्दर्य बिजली की चमक के समान चञ्चल है। तू परलोक के हित को क्यों नहीं समझ रहा है?”^२

धर्म केवल परलोक के लिए ही नहीं, इहलोक के लिए भी है। किन्तु इहलोक की पवित्रता से परलोक पवित्र बनता है, अतः परिणाम की दृष्टि से कहा जाता है कि धर्म से परलोक सुधरता है। इहलोक और परलोक के कल्याण में परस्पर व्याप्ति है। परलोक का कल्याण इहलोक का कल्याण होने पर ही निर्भर है। सचाई तो यह है कि धर्म से आत्मा शुद्ध होती है, उससे इहलोक और परलोक सुधरते हैं, यह व्यवहार की भाषा है। कुछ धार्मिक लोग ऐहिक और पारलौकिक सिद्धियों के लिए धर्म का विधान करते थे, उसका भगवान् महावीर ने विरोध किया और यह स्थापना की कि धर्म केवल आत्म-शुद्धि के लिए किया जाए।^३

१-उत्तराध्यायन, १९।१८-२१।

२-वही, १८।१३।

३-धर्मावैकालिक, ९।४ सूत्र ६।

महर्षि कणाद के अभिमत में धर्म से अभ्युदय और निश्चयेत्सु दोनों सधते हैं ।^१
 जैन आचार्य भी इस मान्यता का समय-समय पर समर्थन करते रहे हैं—

प्राज्यं राज्यं सुखगदयिता नन्दना नन्दनानां ।

रम्यं रूपं सरसकविताचातुरी सुस्वरत्वम् ॥

नीरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिः ।

किन्तु ब्रूमः फलपरिणतिं धर्मकल्पद्रुमस्य ॥^२

किन्तु वास्तविक दृष्टि में धर्म अभ्युदय का प्रत्यक्ष हेतु नहीं है । वह प्रत्यक्ष हेतु निश्चयेत्सु का ही है । अभ्युदय उसका प्रासंगिक परिणाम है ।^३

धर्म ऐहिक या पारलौकिक अभ्युदय के लिए नहीं है । उसका मुख्य परिणाम है—
 आत्मा की पवित्रता । पवित्रता की दृष्टि से धर्म ऐहिक भी है और पारलौकिक भी ।^४
 पूर्व-वर्चित विषय को निष्कर्ष की भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि पौद्गलिक
 अभ्युदय की दृष्टि से धर्म इहलौकिक भी नहीं है और पारलौकिक भी नहीं है । आत्मोदय
 की दृष्टि से वह इहलौकिक भी है और पारलौकिक भी ।

धर्म के परिणाम की चर्चा के प्रसंग में परलोक शब्द भविष्य के अर्थ में रूढ़ हो गया
 है । धर्म से वर्तमान शुद्ध होता है और वह शुद्धि भविष्य को प्रभावित करती है । अधर्म
 से वर्तमान अशुद्ध बनता है और वह अशुद्धि भविष्य को प्रभावित करती है । जब अरिष्ट-
 नेमि को पता चला कि मेरे लिए निराह पण्डितों का बध किया जा रहा है, तब उन्होंने
 कहा—“यह कार्य मेरे परलोक में कल्याण-कर नहीं होगा ।”^५ इस प्रकरण में परलोक
 शब्द भविष्य के अर्थ में रूढ़ है ।

१-बैशेषिक दर्शन, अध्याय १, आह्निक १, सूत्र २

यतोऽभ्युदयनिश्चयेत्सिद्धिः स धर्मः ।

२-शास्त्रसुधारस, १०।७ ।

३-पुण्ड्रवर्णसिद्धयुगाय २२०-२२१ ।

रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य ।

आलम्बति यस्तु पुण्यं, शुभोपयोगोऽयमपराधः ॥

एकस्मिन् समवायाद्, अत्यन्त-वृद्धकार्यधोरपि हि ।

इह वहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रुद्धिमितः ॥

४-उत्तराध्ययन, ८।२०, १७।२१ ।

५-वही, २२।१९

जइ मज्झ कारणा एए, हम्मिहिति बहू जिया ।

न मे एयं तु निम्मेतं, परलोगे भविस्सई ॥

मृत्यु के बाद होने वाला जीवन अज्ञात होता है। उसके प्रति सहज ही विशेष आकर्षण रहता है। यद्यपि धर्म से ऐहिक जीवन विषुद्ध बनता है, फिर भी उसके पार-लौकिक फल का निरूपण करने की सामान्य पद्धति रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विशेष आकर्षण भी रहा है। इसी आकर्षण की भाषा में मृणालुप ने कहा था—“जो मनुष्य धर्म की आराधना कर परमव में जाता है, वह सुखी होता है।”^१

कुछ विद्वान् धर्म को समाज-धारणा की संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं।^२ उनका अभिमत है कि परलोकवादी दृष्टिकोण धर्म की अद्वैत-प्रधान मीमांसा है। उसकी बुद्धिवादी मीमांसा करने पर यही फलित होता है कि वह समाज-धारण के लिए स्थापित किया गया था। महाभारत में भी एक ऐसा उल्लेख मिलता है—“धर्म का विधान लोक-यात्रा परिवालन के लिए किया गया।”^३ यह त्रिवर्गवादी चिन्तनधारा है। चतुर्वर्गवादी इससे सहमत नहीं हैं। काम, अर्थ और धर्म को मानने वालों के सामने मोक्ष प्रयोज्य नहीं होता। अतः उसकी उपलब्धि के लिए धर्म को प्रयोजन के रूप में मानना उनके लिए अपेक्षित नहीं होता। चतुर-वर्गवादी अन्तिम प्रयोज्य मोक्ष मानते हैं। अतः वे धर्म को समाज-धारणा का हेतु न मान कर मोक्ष की उपलब्धि का हेतु मानते हैं। भगवान् महावीर इसी धारा के समर्थक थे।^४

त्रिवर्ग और चतुर्वर्ग

त्रिवर्ग अथवा पुण्यार्थ का स्पष्ट निर्देश वैदिक वाङ्मय में नहीं पाया जाता। सबसे प्राचीन उल्लेख आपस्तम्ब-धर्म-सूत्रों में मिलता है। पहले मोक्ष नाम के चतुर्थ पुण्यार्थ की स्वतंत्र गणना नहीं की जाती थी। त्रिवर्ग की परिभाषा ही पहले रुढ़ हुई।^५

वस्तुतः त्रिवर्ग की मान्यता वैदिक नहीं है। वह लौकिक है। स्थानांग में इहलौकिक व्यवसाय के तीन प्रकार बतलाए गए हैं—(१) लौकिक, (२) वैदिक और (३) सामयिक।^६

१-उत्तराध्ययन, १९।२१।

२-हिन्दू धर्म समीक्षा, पृ० ४४

३-महाभारत, शान्तिपर्व २।९।४।

लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः।

४-उत्तराध्ययन, ३।१२।

५-वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १०२।

६-स्थानांग, ३।३।१८५।

लौकिक व्यवसाय के तीन प्रकार हैं—

- (१) धर्म,
- (२) धर्म और
- (३) काम ।

वैदिक व्यवसाय के तीन प्रकार हैं—

- (१) ऋग्वेद,
- (२) यजुर्वेद और
- (३) सामवेद ।

सामयिक व्यवसाय के तीन प्रकार हैं—

- (१) ज्ञान,
- (२) वर्णन और
- (३) चारित्र्य ।

त्रिवर्ण के लिए यहाँ त्रिविध व्यवसाय का प्रयोग किया गया है । धर्म को लौकिक व्यवसाय माना गया है । इससे स्पष्ट है कि त्रिवर्ण के साथ जो धर्म है, वह मोक्ष-धर्म नहीं किन्तु परम्परागत आचार-धर्म या सामाजिक विधि-विधान है । इस आशय का समर्थन महाभारत के एक पद्यांश से भी होता है—“लोकयात्रार्थमेवेह, धर्मस्य नियम कृतः ।” (महाभारत, धातुपर्व, २५.६१४)

कुछ विद्वान् महाभारत के उक्त पद्यांश के आधार पर यह स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं कि धर्म समाज चारणा का तत्त्व है । किन्तु यह सही नहीं है । उक्त पद्यांश का हृदय स्थानांग के लौकिक व्यवसाय के संदर्भ में ही समझा जा सकता है । महाभारत में धर्म को लोकयात्रार्थ कहा गया है और स्थानांग में लौकिक । यह धर्म स राज-धारणा के लिए है—यह मानने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती । विचार-भेद बही है, जहाँ मोक्ष-धर्म को समाज-चारणा का तत्त्व कहा जाता है तथा उसी उद्देश्य से मोक्ष धर्म की उत्पत्ति बतलाई जाती है ।

लगत तो यह है कि त्रिवर्ण में जो धर्म है, वह ऋतुविध पुरुषार्थ की मान्यता के पश्चात् मोक्ष-धर्म के अर्थ में समझा जाने लगा है । धर्म से अर्थ और काम प्राप्त होते हैं—यहाँ धर्म का अर्थ परम्परागत आचार, व्यवस्था व विधि-विधान ही होना चाहिए । निर्वाणवाद के उच्छर्ककाव में जब त्रिवर्ण के साथ मोक्ष जुड़ा, ऋतुविध पुरुषार्थ की स्थापना हुई, तब धर्म का अर्थ व्यापक हो गया । वह सामाजिक विधि-विधान व मोक्ष-धर्म—ये दोनों अर्थ देने लगा ।

मनुस्मृति में त्रिवर्ण के विषय में अनेक धारणाएँ बतलाई गई हैं । कुछ आचार्य मानते

ये कि धर्म और अर्थ श्रेय है। कुछ मानते थे कि काम और अर्थ श्रेय है। एक मत था धर्म ही श्रेय है। कुछ अर्थ को ही श्रेय मानते थे। मनु ने त्रिवर्ग को श्रेय माना।^१ यह अभिमत समाज शास्त्र की दृष्टि से परिपूर्ण है। कौटिल्य ने अर्थ को प्रधान माना। धर्म और काम का मूल उनकी दृष्टि में अर्थ ही था।^२ इससे भी धर्म का अर्थ लौकिक आचार ही प्रतीत होता है। महाभारत के अनुसार सन्तानार्थी व्यक्तियों का प्रवृत्ति-धर्म मुमुक्षु लोगों के लिए नहीं है।^३ इसका फलित स्पष्ट है—सन्तानोत्पत्ति का धर्म मोक्ष-धर्म नहीं है। अर्थ से धर्म और काम सिद्ध होते हैं और धर्म धन से प्रवृत्त होता है^४—यह मान्यता भी धर्म के उस अर्थ पर आधारित है, जिसका सम्बन्ध मोक्ष से नहीं है।

जैन-दर्शन प्रारम्भ से ही निर्वाणवादी रहा है। अतः आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से वहाँ धर्म और मोक्ष—ये दो ही पुरुषार्थ मान्य रहे हैं। गृहस्थ सामाजिक मर्यादा से मुक्त नहीं हो सकते, अतः उनके लिए सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से अर्थ और काम—ये दोनों पुरुषार्थ मान्य रहे हैं। किन्तु उनकी व्यवस्था तात्कालिक समाज-शास्त्रों द्वारा की गई।

जैन आचार्यों ने लौकिक मान्यता प्राप्त त्रिवर्ग को लौकिक-शास्त्र का ही विषय बतलाया। उन्होंने उसकी व्यवस्था नहीं दी। उन्होंने केवल आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की और एक मोक्ष-दर्शन के लिए यही अधिकृत बात हो सकती है। एक समाज-शास्त्री के लिए मोक्ष की चर्चा प्रासंगिक हो सकती है, अधिकृत नहीं। इसी प्रकार एक मोक्ष शास्त्री के लिए सामाजिक तरव—अर्थ और काम की चर्चा प्रासंगिक हो सकती है, अधिकृत नहीं।

१-मनुस्मृति, २।२२४ :

धर्मश्च बुध्यते श्रेयः, कामार्थो धर्म एव च ।

अथ एवेह वा श्रेयः त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥

२-कौटिल्य अर्थशास्त्र, १।७।३ :

अर्थ एव प्रधानः इति कौटिल्यः—अर्थमूलो हि धर्मकामाविति ।

३-महाभारत, अनुशासन पर्व ११५।४७ :

प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः, प्रजाधिपित्वाहृतः ।

यथोक्तं राजसार्धूल ! न तु तन्मोक्षकाङ्क्षिणाम् ॥

४-महाभारत, शांतिपर्व ८।१७ :

अर्थाद्धर्मस्य कामस्य, स्वर्गत्त्वैव नराधिप ।

प्राप्तयान्नापि लोकस्य, बिना ह्यर्थं न सिद्ध्यति ॥

महामारत, शांतिपर्व ८।१२ :

यं त्विमं धममित्यार्हुर्धनादेव प्रवर्तते ।

अर्थ और काम—ये दोनों समाज-धारणा के मूल अंग हैं। अतः उनको आध्यात्मिक श्रृङ्खला की कड़ी के रूप में मान्यता नहीं दी गई। वे समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं, ऐसा नहीं माना गया। उन्हीं व्यक्तियों ने उन्हें हेय बताया, जो अध्यात्म की भूमिका पर आक्षेप हुए। समग्र उत्तराध्ययन या समग्र अध्यात्म-शास्त्र में काम और अर्थ की भर्त्सना इसी दृष्टि से की गई। भगवान् ने कहा—

“जो काम से निवृत्त नहीं होता, उसका आत्मार्थ नष्ट हो जाता है। जो काम से निवृत्त होता है, उसका आत्मार्थ सच जाता है।”^१

“जैसे किष्काक-कूट खाने पर उसका परिणाम सुन्दर नहीं होता, उसी प्रकार भुक्त-भोगों का परिणाम सुन्दर नहीं होता।”^२

भृगुपुराण ने आने माता-पिता से कहा—“यह सही है कि काम-भोग क्षणिक और अल्प सुख देते हैं, किन्तु परिणाम काल में वे विरहाल सत बहुत दुःख देते हैं और संसार मुक्ति के विरोधी है। इसलिए हम उन्हें अनर्थों की खान मान कर छोड़ रहे हैं।”^३

काम और धर्म का यह विरोध आध्यात्मिक जगत् में ही मान्य हो सकता है। इन्द्र ने नमि राजर्षि से कहा—

“हे पावित्र। आश्चर्य है कि तुम इन अशुद्ध-काल में सहज प्राप्त भोगों को त्याग रहे हो और अगत काम-भोगों की इच्छा कर रहे हो—इस प्रकार तुम अपने सफल से ही प्रताडित हो रहे हो।”^४

यह अर्थ मुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

“काम-भोग शल्य हैं, विष हैं और आशीर्षि सर्प के तुल्य हैं। काम-भोग की इच्छा करने वाले उनका भेदन न करते हुए भी दुःखों को प्राप्त होते हैं।”^५

इन संवाद में यह स्पष्ट है कि धर्म काम की उपलब्धि के लिए नहीं, किन्तु उसका अर्थ है काम-वासनाओं का त्याग।

काम की भक्ति अर्थ भी धर्म से सम्बन्धित नहीं है। भगवान् ने कहा—“धन से कोई व्यक्ति इहलोक या परलोक में श्राण नहीं पा सकता।”^६ शृगु पुरोहिता ने अपने पुत्रों से

१-उत्तराध्ययन, ७।२५, २६।

२-वही, १९।१७।

३-वही, १४।१३।

४-वही, ९।५१।

५-वही, ९।५३।

६-वही, ४।५।

कहा—“जिसके लिए लोग तप किया करते हैं वह सब कुछ—प्रचुर धन, स्त्रियाँ, स्वजन और इन्द्रियो के विषय—तुम्हें यही प्राप्त हैं, फिर किसलिए तुम ध्रमण होना चाहते हो ?”

पुत्र बोले—“पिता ! जहाँ धर्म की घुरा को बहन करने का अधिकार है, वहाँ धन, स्वजन और इन्द्रिय-विषय का क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं। हम गुण-समूह सम्पन्न ध्रमण होंगे, प्रतिबन्ध-मुक्त होकर गाँवों और नगरों में विहार करने वाले और भिक्षा लेकर जीवन चलाने वाले होंगे।”^१

इस संदर्भ से यह भी फलित होता है कि अर्थ के लिए धर्म नहीं करना चाहिए। वस्तुतः वह काम और अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं है और उनसे संश्लिष्ट भी नहीं है। जहाँ काम और अर्थ से धर्म का संश्लेष किया जाता है, वहाँ वह घातक बन जाता है। अनायी मुनि ने सम्राट् श्रेणिक से यही कहा था—“पिया हुआ काल-कूट विष, अविषि से पकड़ा हुआ शस्त्र और नियंत्रण में नहीं लाया हुआ वेताल जैसे विनाशकारी होता है, वैसे ही यह विषयो से युक्त धर्म भी विनाशकारी होता है।”^२

यदि धर्म (मोक्ष धर्म) समाज-धारणा के लिए होता तो उसका दृष्टिकोण सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग—काम और अर्थ के प्रति इतना विरोधी नहीं होता। और वह है, इसमें यह स्वयं प्रमाणित होता है कि मोक्ष धर्म समाज धारणा के लिए नहीं है।

परिणामवादी दृष्टिकोण

धर्म की धारणा का तीसरा हेतु रहा है—‘परिणामवादी दृष्टिकोण’। प्रत्येक प्रवृत्ति का निश्चित परिणाम होता है और प्रत्येक क्रिया की निश्चित प्रतिक्रिया होती है। कृत का परिणाम वर्तमान जीवन में भी भुगतना होता है और अगले जीवन में भी। क्योंकि प्राणी कर्म-मत्त होते हैं—कृत का परिणाम अवश्य भुगतते हैं।^३ उससे बचने का एक मात्र उपाय धर्म है।^४

व्यक्तिवादी दृष्टिकोण

धर्म की धारणा का चौथा हेतु रहा है—‘व्यक्तिवादी दृष्टिकोण’। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है। फिर भी उसकी आत्मा कभी सामाजिक नहीं बनती। इसी आशय से चित्र ने ब्रह्मदत्त से कहा था—

१-उत्तराध्यायन, १४।१६, १७।

२-वही, २०।४४।

३-(क) उत्तराध्यायन, ७।२० :

कर्मसत्त्वा ह्य पाणिनो।

(ख) वही, ४।३; १३।१०।

४-दशबैकालिक, बूलिका १, सूत्र १८ :

कठार्यं कम्मार्णं...बेयहसा मोक्खो, नत्थि अबेयहसा, तवसा वा भोसहसा।

“उसी के कारण तू महान् अनुभाग (अचिन्त्य-शक्ति) सम्पन्न, महान् श्रद्धिमान् और पुष्पफलयुक्त राजा बना है। इसीलिए तू असाक्षत भागों को छोड़ कर चारित्र्य की आराधना के लिए अभिलिख्यक्रमण कर।

“राजन् ! जो इस असाक्षत जीवन में प्रचुर शुभ अनुष्ठान नहीं करता, वह मृत्यु के मुँह में जाने पर पश्चात्ताप करता है और धर्म की आराधना न होने के कारण परलोक में भी पश्चात्ताप करता है।

“जिस प्रकार सिंह हरिण को पकड़ कर ले जाता है, उसी प्रकार अन्त काल में मृत्यु मनुष्य को ले जाती है। काल आने पर उसके माता-पिता या भाई अशघर नहीं होते—अपने जीवन का भाग देकर बचा नहीं पाते।

“जाति, मित्र वर्ग, पुत्र और बान्धव उसका दुख नहीं बँटा सकते, वह स्वयं अकेला दुःख का अनुभव करता है। क्योंकि कर्म कर्त्ता के पीछे चलता है।

“यह पराधीन आत्मा द्विपद, चतुष्पद, खेत, घर, धन, धान्य, वस्त्र आदि सब कुछ छोड़ कर केवल अपने किए कर्मों को साथ लेकर परभव में जाता है।

“उस अकेले और असार शरीर को अग्नि से चिता में जला कर स्त्री, पुत्र और जाति किसी दूसरे दाता (जीविका देने वाले) के पीछे चले जाते हैं।”^१

कृ-कर्मों का परिणाम भी व्यक्ति अकेला भुगतता है। इसी की पुष्टि में कहा गया—

“संसारी प्राणी अपने बन्धु-जनों के लिए जो साधारण कर्म (इसका फल मुझे भी मिले और उनको भी—ऐसा कर्म) करता है, उस कर्म के फल-भोग के समय वे बन्धु-जन बन्धुता नहीं दिखाते—उसका भाग नहीं बँटाते।”^२

जो सत्य की एवणा करता है, उसे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है—“जब मैं अपने द्वारा किए गए कर्मों से छेदा जाता हूँ तब माता-पिता, पुत्र, बन्धु, भाई, पत्नी और पुत्र—ये सभी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते।”^३

समाज व्यक्ति के लिए त्राण होता है किन्तु वह व्यक्ति से अभिन्न नहीं होता इसलिए वह उसे अन्त तक त्राण नहीं दे सकता। धर्म व्यक्ति से अभिन्न होता है, इसलिए वह उसकी अन्तिम त्राण-शक्ति है। इसी संदर्भ में कमलावती ने महाराज इष्टकार से कहा था—

१—उत्तराध्ययन, १३।२०-२५।

२—उत्तराध्ययन, ४।४।

३—वही, ६।३।

“यदि समूचा जगत् तुम्हें मिल जाए अथवा समूचा मन तुम्हारा हो जाए तो वह भी तुम्हारी इच्छा-वृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगा और वह तुम्हें त्राण भी नहीं दे सकेगा।

“राजन् । इन मनोरम काम-योगी को छोड़ कर अब कभी मरना होगा । हे नरदेव ! एक धर्म ही त्राण है । उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु त्राण नहीं दे सकती ।”^१

अनाथी को किसी भी सामाजिक साधन से त्राण नहीं मिला, तब उन्होंने संकल्प किया—

“इस विपुल वेदना से यदि मैं एक बार ही मुक्त हो जाऊँ तो क्षमावान, दास और आरम्भ का त्याग कर अनगर-वृत्ति को स्वीकार करूँ ।”^२

इस संकल्प में वे अपने से अभिन्न हो गए । उनकी वेदना रात-रात में समाप्त हो गई ।^३

एकत्व और अत्राणात्मक दृष्टिकोण

धर्म-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ—एकत्व, अनित्य, अशरण और संसार—के चिन्मन से व्यक्ति का धर्म की ओर झुकाव होता है । एकत्व और अत्राणात्मक (या अशरणात्मक) दृष्टिकोण का निरूपण इसी शीर्षक में आ चुका है । उन्हें पृथक् किया जाए तो वे धर्म की धारणा के दो स्वतंत्र हेतु—पाँचवाँ और छठा—बन जाते हैं ।

अनि यवादी दृष्टिकोण

धर्म की धारणा का सातवाँ हेतु रहा है—‘अनित्यवादी दृष्टिकोण’ । जिन्हें यह अनुभव हुआ कि जीवन नश्वर है, उन्होंने अनश्वर की प्राप्ति के लिए धर्म का सहारा लिया । भगवान् महावीर ने इसी भावना के क्षणों में गौतम से कहा था—

“रात्रियाँ बीतने पर वृक्ष का पका हुआ पान जिस प्रकार गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

“कुश की नोक पर लटकते हुए ओस-बिन्दु की अवधि जैसे बोझी होती है, वैसे ही मनुष्य-जीवन की गति है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

“तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और सब प्रकार का बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

“पितरोग, फोड़ा, फुँसी, हैजा और विविध प्रकार के शीघ्र-बाती रोग शरीर का

१-बही, १४।३९, ४० ।

२-बही, २०।३२ ।

३-उत्तराध्यायन, २०।३३ ।

स्पर्श करते हैं, जिनमें यह शरीर शक्ति-हीन और विनष्ट होता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।”^१

गद्गालि मूनि ने राजा संजय से कहा—“जबकि तू पराधीन है, इसलिए सब कुछ छोड़ कर तुझे चले जाना है, तब अनित्य जीव-लोक में तू क्यों राज्य में आसक्त हो रहा है?”^२

मृगापुत्र ने अपने माता-पिता ने कहा—“यह शरीर अनित्य है, अशुचि से उत्पन्न है, आत्मा का यह अशाश्वत आवास है नया दुःख और क्लेशों का भाजन है ।

“इस अशाश्वत शरीर में मुझे आनन्द नहीं मिल रहा है । इसे पहले या पीछे जब कभी छोड़ना है । यह पानी के बुलबुले के समान नश्वर है ।

“मनुष्य जीवन असार है, व्याधि और रोगों का घर है, जरा और मरण से ग्रस्त है, इसमें मुझे एक क्षण भी आनन्द नहीं मिल रहा है ।”^३

इस प्रकार अनित्यवादी दृष्टिकोण धर्म की आराधना के लिए महान् प्रेरणा-स्रोत रहा है ।

यह कल्पना भी युक्ति से परे नहीं है कि भगवान् बुद्ध ने अनित्यता का उपदेश जनता को धर्माभिमुख करने के लिए दिया था । ध्याने चल कर दर्शन-काल में बही ‘क्षगर्भगुर बाद’ नामक दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में परिणत हो गया ।

अनित्यवादी दृष्टिकोण आत्मवादियों के लिए धर्म प्रेरक रहा तो परलोक में विश्वास नहीं करने वाले अनात्मवादी इससे भोग की प्रेरणा पाते रहे हैं ।^४

संसार नावना

धर्म की धारणा का आटवाँ हेतु रहा है—‘संसार भावना’ । भृगु-पुत्रों ने अपने पिता से कहा—“यह लोक पीड़ित हो रहा है, चारों ओर से घिरा हुआ है, अमोघा आ रही है । दम स्थिति में हमें मुख नहीं मिल रहा है ।”

“पुत्रो ! यह लोक किससे पीड़ित है ? किससे घिरा हुआ है ? अमोघा किससे कहा जाता है ? मैं जानने के लिए चिन्तित हूँ ।”

कुमार बोले—“पिता ! आप जाने कि यह लोक मृत्यु से पीड़ित है, जरा से घिरा हुआ है और रात्रि को अमोघा कहा जाता है ।”^५

१—उत्तराख्ययन, १०।१.२, २६, २७ ।

२—वही, १८।१२ ।

३—वही, १९।१२-१४ ।

४—वही, ५।५, ६ ।

५—उत्तराख्ययन, १४।२१-२३ ।

मृगयुक् ने भी संसार को इसी दृष्टि से देखा था—“जैसे घर में आग लग जाने पर उप घर का जो स्वामी होता है, वह मूल्यवान् वस्तुओं को उससे तिकालता है और मूल्यहीन वस्तुओं को वहीं छोड़ देता है, उसी प्रकार यह लोक जरा और मृत्यु से प्रज्वलित हो रहा है। मैं आपकी आज्ञा पाकर उसमें से अपने आपको निकाल लूँगा।”^१

यह संसार-चक्र अविरल गति से अनन्त काल तक चलता रहता है।^२ आत्मवादी इस परिभ्रमण को अपनी स्वतंत्रता के प्रतिकूल मानता है। उसका अन्त पाने के लिए वह धर्म की शरण में आता है। कुमारभ्रमण केशी ने इसी आशय से प्रश्न किया था—

“मुने ! महान् जल-प्रवाह के वेग से बहते हुए जीवों के लिए तुम शरण, गति, प्रतिष्ठा और द्वीप किसे मानते हो ?”

गौतम बोले—“जल के मध्य में एक लम्बा-चौड़ा महाद्वीप है। वहाँ महान् जल-प्रवाह की गति नहीं है।”

“द्वीप किसे कहा गया है”—केशी ने गौतम से कहा। गौतम बोले—“जरा और मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है।”^३

२-धर्म-श्रद्धा

धर्म की धारणा के आठ हेतुओं का उल्लेख किया जा चुका है। उनके अनुप्रेक्षण से धर्म के प्रति श्रद्धा होनी है। जिसे धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, वह पौष्पलिक सुखों से विरक्त हो जाता है। विरक्ति की दो भूमिकाएँ हैं—(१) अनार-धर्म और (२) अनगार-धर्म। प्रारम्भ में सभी लोग गृहस्थ होते हैं। अनगार जन्मना नहीं होता। धर्म की श्रद्धा और वैराग्य का उत्कर्ष होने पर गृहस्थ ही गृहवास को छोड़ कर अनगार बनता है।^४

भोग और विराग—ये जीवन के दो छोर हैं। जिनमें राग होता है, वे भोग चाहते हैं। जिनका मन विरक्त हो जाता है, वे भोग का त्याग कर देते हैं। ये दोनों याचनाएँ हर युग-मानस को व्याप्त करती रही हैं। श्रुतवत् ने चित्र से कहा था—“हे मित्र ! तू माट्य, गीत और वाद्यों के साथ नारी-जनों को परिवृत्त करता हुआ इन भोगों को भोग। यह मुझे रुचता है। प्रवज्ज्या वास्तव में ही कष्टकर है।”

१-उत्तराख्ययन, १९।२२, २३।

२-बही, १०।५-१५।

३-बही, २३।६५-६८।

४-बही, २९।३।

धर्म में स्थित और उस (राजा) का हित चाहने वाले विप्र मुनि ने पूर्वभ्रम के स्नेह-बल अपने प्रति अनुराग रखने वाले काम-गुणों में आसक्त राजा से यह वाक्य कहा—“सब पीत विलाप हैं। सब नृत्य विडम्बना हैं। सब आभरण भार हैं और सब काम-भोग दुःखकर हैं।”^१

मृगापुत्र को भी माता-पिता ने यही समझाने का यत्न किया था—“पुत्र ! तू मनुष्य सम्बन्धों पाँच इन्द्रियों के भोगों का भोग कर। फिर भुक्त-भोगी होकर मुनि-धर्म का आचरण कर।”^२

सम्राट् अणिक ने अनाधी मुनि को देख कर विस्मय के साथ कहा—“आर्य ! तक्षण हो, इस भोग-काल में ही प्रव्रजित हो गए। चलो, मैं तुम्हारा नाय बनता हूँ। तुम भोग भोगो, वह मनुष्य-जीवन कितना दुर्लभ है।”^३

उक्त प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि अनुरक्त-मानस ने विरक्त को सदा भोग-लिय करने का प्रयत्न किया है और विरक्त-मानस ने सदा भोग से अलिप्त रहने का प्रयत्न किया है।

यह भोग की अलिप्ति ही अनगर बनने का मुख्य कारण रही है।^४

३-बाह्य-संगों का त्याग क्यों ?

अनगर-जीवन में भोगासक्ति और उसके निमित्तों का भी वर्जन किया जाना है। कुछ लोग ऐसे जीवन को बहुत आवश्यक नहीं मानते थे, किन्तु श्रमण-परम्परा में इसे बहुत महत्त्व दिया गया। जयवोष ने विजयवोष से कहा—“मुझे शिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं। तू निष्क्रमण कर, जिससे इस संसार-सागर में पड़ रहे आवत्तों से बच जाए।”^५

कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म की आराधना के लिए आगार और अनगर की भेद-रेखा जीवना आवश्यक नहीं। जो ऐसा सोचते हैं उनका मानना है कि विकार से बचने की आवश्यकता है, विषयो—निमित्तों से बचने की आवश्यकता नहीं। एक सीमा तक यह सही भी है। भगवान् ने कहा—“काम-भोग न समता उत्पन्न करते हैं और न विकार। इन्द्रिय और मन के विषय—स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द और संकल्प रागी

१-उत्तराध्ययन, १३।१४-१६।

२-वही, १९।४३।

३-वही, २०।८-११।

४-वही, १९।९।

५-वही, २५।३८।

व्यक्ति के लिए ही दुःख के हेतु बनते हैं, वीतराग के लिए वे किंचित् भी दुःख के हेतु नहीं होते ।^१

विषय अचेतन हैं । वे अपने आप में मनोज्ञ-अमनोज्ञ कुछ भी नहीं हैं । उनमें जिसका प्रिय-भात्र होता है, उसके लिए वे मनोज्ञ और जिसका उनमें अप्रिय भाव होता है, उसके लिए वे अमनोज्ञ होते हैं । किन्तु जो उनके प्रति विरक्त होता है, उनके लिए वे मनोज्ञ, अमनोज्ञ कुछ भी नहीं होते ।^२

इस प्रसंग का फलित यह है कि बाह्य-विषय हमारे लिए न दोष-पूर्ण हैं और न निर्दोष । चेतना की शुद्धि हो तो वे उनके लिए निर्दोष हैं और चेतना अशुद्ध हो तो वे भी उनके लिए सदोष बन जाते हैं ।^३ दोष का मूल चेतना की परिणति है, बाह्य-विषय नहीं ।

उक्त अभिमत यथार्थ है । उसके आधार पर हम चेतना को अलिप्त रखने की आवश्यकता है, बाह्य-विषयों से बचने की कोई मुख्य बात नहीं । किन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चेतना अन्तर्जागरण की परिपक्व दशा में ही अलिप्त रह सकती है ।

निमित्त उपादान होने पर ही कार्य कर सकता है, अयथा नहीं । विकार का उपादान है—राग । वह अव्यक्त रहता है, किन्तु निमित्त मिलने पर व्यक्त हो जाता है । इसलिए जब तक राग क्षीण नहीं होता, तब तक निमित्तों—बाह्य-विषयों से बचाव करना आवश्यक होता है । बचाव की मात्रा सब व्यक्तियों के लिए समान भले न हों, पर उसका अपवाद हर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता । इसीलिए ये मर्यादाएँ स्थापित की गई —

“मिन आहार करो ।”^४

“रसों का प्रचुर मात्रा में सेवन मत करो ।”

“रसों का प्रकाम (अधिक मात्रा में) सेवन नहीं करना चाहिए । वे प्रायः मनुष्य की धातुओं को उद्दीप्त करने हैं । जिसकी धातुएँ उद्दीप्त होती हैं, उसे काम-भोग सताते हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष को पक्षी ।

“जैसे पवन के झोंकों के साथ प्रचुर ईंधन वाले वन में लगा हुआ दावानल उपशान्त

१-उत्तराख्ययन, ३२।१००, १०१ ।

२-वही, ३२।१०६ ।

३-मूलाराधना, १९९७, अभिलषति :

अन्तर्विशुद्धितो जन्तोः, शुद्धिः संपद्यते बहिः ।

बाह्य हि कुक्षे बोधं, सर्वमन्तरबोधतः ॥

४-उत्तराख्ययन ३२।४ ।

नहीं होता, उसी प्रकार प्रकाम-भोगी (ठूस-ठूस कर खाने वाले) की इन्द्रियाग्नि (कामाग्नि) शान्त नहीं होती। इसलिए प्रकाम भोजन किसी भी ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता।^१

‘एकान्त में रहो।’^२

‘स्त्री संसर्ग से बचो।’

‘जैसे बिल्ली की बस्ती के पास चूहों का रहना अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रियों की बस्ती के पास ब्रह्मचारी का रहना अच्छा नहीं होता।

‘तपस्वी धमण स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर आलाप, और चितवन को चित में रमाकर उन्हें देखने का संकल्प न करे।

‘जो सदा ब्रह्मचर्य में रत हैं उनके लिए स्त्रियों का न देखना, न चाहना और न चिन्तन करना और न वचन करना हितकर है, और वह धर्म-ध्यान के लिए उपयुक्त है।

‘यह ठीक है कि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनियों को बिभूषित देवियाँ भी विचलित नहीं कर सकतीं, फिर भी भगवान् ने एकान्त हित को दृष्टि से उनके लिए विविक्षावास को प्रशस्त कहा है।

‘मोक्ष चाहने वाला संसार-भीष एव धर्म में स्थित मनुष्य के लिए लोक में और कोई ऐसा दुस्तर नहीं है, जैसी दुस्तर अज्ञानियों के मन को हरने वाली स्त्रियाँ हैं।

‘जो मनुष्य इन स्त्री-विषयक आसक्तियों का पार पा जाता है, उसके लिए शेष सारी आसक्तियाँ बैसे ही सुतर (मुल से पार करने योग्य) हो जाती हैं, जैसे महासागर का पार पा जाने वाले के लिए गंगा जंसी बड़ी नहीं।’^३

‘ब्रह्मचर्य के दस नियमों का पालन करो।’^४

इस प्रकार और भी अनेक नियम हैं जो निमित्तों से बचने के लिए बनाए गए थे। समग्र दृष्टि से देखा जाए तो अनगार वीक्षा और क्या है? वह निमित्तों से बचने की प्रक्रिया ही तो है।

इस प्रकार अनार और अनगार जीवन का श्रेणी विभाग बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। अनार-जीवन में साधना के विघ्नभूत निमित्तों से बचने में जो कठिनाई होती है, उसका पार पा जाना ही अनगार-जीवन है। पहली भूमिका में बाह्य विषयों का त्याग उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है और अग्रिम भूमिकाओं में वह सहज स्वभाव हो जाता है। कृत त्याग में स्खलनाएँ हो सकती हैं किन्तु सद्ग स्वभाव में कोई स्खलना नहीं होती।

१-उत्तराध्ययन, ३२।१०, ११।

२-वही, ३२।४।

३-वही, ३२।१३-१८।

४-१६वाँ अध्याय।

हम इस बातको सदा याद रखें कि हमारा पहला चरण ही अन्तिम समय तक नहीं पहुँच पाता ।

४-श्रामण्य और काय-क्लेश

कुछ लोगों का अभिमत है कि बाह्य निमित्तों के बचाव की प्रक्रिया में श्रमण-जीवन जटिल बन गया । सहज सुविधाएँ नष्ट हो गई, उनका स्थान काय-क्लेश ने ले लिया । क्या यह सच है कि श्रमण-जीवन बहुत ही कठोर है ? हमारे अभिमत में ऐसा नहीं है । भगवान् पार्श्व और भगवान् महाबार—दोनों ने अज्ञानपूर्ण काय-क्लेश का प्रतिपाद किया । अज्ञानी करोड़ों वर्षों के काय-क्लेश से जिस कर्म का क्षीण करता है, उसे ज्ञानी एक क्षण में कर डालता है । यह सही है कि मुनि-जीवन में काय-क्लेश का सर्वथा अस्वीकार नहीं है । फिर भी जितना महत्व सवर, गुप्ति, ध्यान आदि का है, उतना काय-क्लेश का नहीं है । कई आचार्यों ने समय-समय पर काय-क्लेश को कुछ अतिरिक्त महत्त्व दिया है, किन्तु जैन वाङ्मय की समग्र चिन्तनधारा में यह प्राप्त नहीं होता ।

आचार्य सून ने कहा गया है—“कामा को कसो, उसे जीर्ण करो”, किन्तु वह एकान्त वचन नहीं है । आगम सूत्रों में कुछ मुनियों के कठोर तप का उल्लेख है । उसे पठ कर सहज ही यह धारणा बन जाती है कि मुनि-जीवन कठोर तपस्या का जीवन है । कुछ विद्वानों का अभिमत है कि जैन-साधना आरम्भ में कठोर ही थी, फिर बौद्धों की मध्यम प्रतिपदा से प्रभावित हो कुछ मृदु बन गई । बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में जैन-परम्परा उससे प्रभावित नहीं हुई, यह तो नहीं कहा जा सकता । किन्तु इसे भी अमान्य नहीं किया जा सकता कि जैन-साधना में मृदुता और कठोरता का सामञ्जस्य आरम्भ से ही रहा है ।

साधना के मुख्य अंग दो हैं—(१) संवर और (२) तपस्या ।

(१) संवर के पाँच प्रकार हैं—(१) सम्यक्त्व, (२) व्रत, (३) अप्रमाद, (४) अकषाय और (५) अयोग । इनकी साधना मृदु है—कायक्लेश-रहित है ।

(२) तपस्या के बारह प्रकार हैं—

(१) अवसन,	(७) प्रायश्चित्त,
(२) ऊगोदरी,	(८) विनय,
(३) भिक्षाचरी,	(९) वैद्यावृत्त्य,
(४) रस-परित्याग,	(१०) स्वाध्याय,
(५) काय-क्लेश,	(११) ध्यान और
(६) प्रतिसंलीनता,	(१२) व्युत्सर्ग ।

इनमें अनशन—लम्बे उपवासों तथा काय-क्लेशों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार को कठोर साधना नहीं कहा जा सकता। ये दोनों, तपस्या के प्रथम छह प्रकार जो बहिरंग हैं, के अंग हैं। इनको तुलना में अन्तरंग तपस्या—अंतिम छह प्रकारों का अधिक महत्त्व है।

दूसरी बात यह है कि काय-क्लेश व दीर्घकालीन उपवासों का मुनि के लिए अनिवार्य विधान नहीं है। यह आत्मीय रुचि का प्रश्न है। जिन मुनियों की रुचि इनकी ओर अधिक होती है, वे इन्हे स्वीकार करते हैं और जिनकी रुचि ध्यान आदि की ओर होती है, वे उन्हें स्वीकार करते हैं। सब व्यक्तियों की रुचि को एक और मोड़ा नहीं जा सकता।

महाव्रत और काय-क्लेश

मृगायुत्र के माता-पिता ने कहा—“पुत्र! मुनि-जीवन का पालन बड़ी कठोर साधना है।”^१ यहाँ कठोर साधना का आश्रय काय-क्लेश से नहीं है। अहिंसा का पालन कठोर है—शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखना सरल काम नहीं है। सत्य का पालन भी कठोर है—सदा जागरूक रहना सरल काम नहीं है। इसी प्रकार अचोय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और रात्रि-भोजन-विरति का पालन भी कठोर है। इस कठोरता का मूल आत्म-संयम है किन्तु काय-क्लेश नहीं। ये व्रत यावज्जीवन के लिए थे इसलिए भी इन्हे कठार कहा गया। यहाँ यह जान लेना प्रासंगिक होगा कि जैन मुनि की दीक्षा यावज्जीवन के लिए होती है,^२ वह बोद्ध-दीक्षा की भाँति अल्पकालिक नहीं होती।

महाव्रतों की साधना काया को कष्ट देने के लिए नहीं है। उनके द्वारा मुख्य रूप से कायिक, वाचिक और मानसिक संयम सिद्ध होता है। उसकी सिद्धि में सर्वाच्च काय-क्लेश प्राप्त हो सकता है पर वह समय-सिद्धि का मुख्य साधन नहीं है।

परीवह और काय-क्लेश

मुनि के लिए बार्हत् प्रकार के परीपहों—कष्टों को सहने का विधान किया गया है, किन्तु वह काया को कष्ट देने की दृष्टि से नहीं है। अहिंसा आदि महाव्रतों की पालना करने में जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, उन्हें काया को क्लेश देना नहीं किन्तु स्वीकृत धर्म में अडिग रहना है। मध्यम प्रतिपदा में विद्वान् रखने वाले इस प्रकार के कष्टों से अपने को नहीं बचाते थे। ऐसे कष्टों को शान्तिपूर्वक सहन करने की प्रेरणा दी जाती

१—उत्तराध्ययन १९।२४।

२—वही, १९।३५ :

यावज्जीवनविस्सासो, गुणार्थं तु महाव्रतो ।

श्री । अंगुत्तर-निकाय में बताया गया है—“भिक्षुओ ! यह सीखो कि हम सबों-गर्मी, भूख-प्यास, दंस-मशक, बात-आतप, सर्प सम्बन्धी कष्टों, शारीरिक वेदनाओं को सहन करने में समर्थ होंगे ।”^१

घुतांग साधना में भी अनेक कष्टों को सहा जाता था ।^२ बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा था—“भिक्षुओ ! जिसने कायानुष्मृति का अभ्यास किया है, उसे बढ़ाया है, उस भिक्षु को दस लाभ होने चाहिए । कौन से दस ?

“वह अरति-रति-सह (उदासी के सामने डटा रहने वाला) होता है । उसे उदासी परास्त नहीं कर सकती । वह उत्पन्न उदासी को परास्त कर बिह्वरता है ।

“वह भय-भैरव-सह होता है । उसे भय-भैरव परास्त नहीं कर सकता । वह उत्पन्न भय-भैरव को परास्त कर बिह्वरता है ।

“शीत, उष्ण, भूख-प्यास, डक मारने वाले जीव, मच्छर, हवा-धूल, रेंगने वाले जीवों के आघात , दुःकृत, दुरागत वचनो तथा दुःखदायी, तीव्र, कटु, प्रतिकूल, अशुचिकर, प्राण-हृर शारीरिक पीडाओं को सह सकने वाला होता है ।”^३

काय-क्लेश और परीषह की भिन्नता प्राचीन काल से ही मानी जाती रही है । श्रुतसागरगणि ने दोनों का भेद बतलाते हुए लिखा है—“काय-क्लेश अपनी इच्छा के अनुसार किया जाता है और परीषह समागत कष्ट है ।”^४

अनेकान्त दृष्टि

जैन आचार्यों की काय-क्लेश के विषय में अनेकान्तदृष्टि रही है । उन्होंने अपेक्षा के अनुसार उसे महत्त्व भी दिया है और अनपेक्षित काय-क्लेश का विरोध भी किया है । आर्य जिनसेन ने इस अनेकान्तदृष्टि की बड़ी मार्मिक चर्चा की है । उन्होंने भगवान् ऋषभ के प्रसंग में एक चिन्तन प्रस्तुत किया है—“मुमुक्षु को अपना शरीर न तो कृश ही बनाना चाहिए और न प्रवर रसो के द्वारा उसे पुष्टि ही करना चाहिए, किन्तु उस मध्यम-मार्ग का अवलम्बन लेना चाहिए—दोष-निवृत्ति के लिए उपवास आदि करने चाहिए और प्राण-संचारण के लिए आहार भी । काय-क्लेश उसी सीमा तक सम्मत है जब तक कि मानसिक संक्लेश उत्पन्न न हो । संक्लेश से मन का असमाधान होता है और असमाधान की स्थिति में मुनि धर्म से व्युत्त हो जाता है । अतः संयम-यात्रा के निर्वाह में विघ्न उपस्थित न हो, वैसे उपस्थित होना चाहिए ।”^५

१—अंगुत्तरनिकाय, ४:१६।७ ।

२—बिगुद्धिमम, दूसरा परिच्छेद ।

३—बुद्धचरण, पृ० ४१ ।

४—तत्त्वार्थ, १:१९ श्रुतसागरीय वृत्ति ।

५—महापुराण, २०:१-१० ।

यह मध्यम-मार्ग की माय्यता जिनसेन से बहुत पहले ही स्थिर हो चुकी थी। अनेकान्त दृष्टि के साथ-साथ ही इसका उदय हुआ था। उत्तराध्ययन में उसके अनेक बीज प्राप्त हैं। आहार और अनशन—दोनों का ऐकान्तिक विधान नहीं है। छह कारणों से आहार करने की अनुमति दी गई है। वे ये हैं—

- (१) वेदना,
- (२) वैयावृत्य,
- (३) ईर्ष्या,
- (४) संयम,
- (५) प्राणधारण और
- (६) अमंशिता ।^१

छह कारणों से अनशन करने की अनुमति दी गई है—

- (१) आर्तक,
- (२) उपसर्ग,
- (३) ब्रह्मचर्यधारण,
- (४) प्राणिदया,
- (५) तपस्या और
- (६) शरीर-विच्छेद ।^२

इसी प्रकार सरस भोजन का भी ऐकान्तिक विधि-निषेध नहीं है। जो दूध, घही आदि सरस आहार करे उसे तपस्या भी करनी चाहिए—आहार और तपस्य। का संतुलित क्रम चलना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, वह पाप-अमग होता है ।^३

आमरण अनशन के लिए भी अनेकान्तिक व्यवस्था है। जब तक ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि गुणों का नित नया विकास होता रहे तब तक जीवन का धारण किया जाय, आहार आदि से शरीर को चलाया जाय और जब ज्ञान, दर्शन आदि का लाभ प्राप्त करने की क्षमता न रहे, उस स्थिति में देह का त्याग किया जाय—आहार का प्रत्याख्यान किया जाय ।^४

१-उत्तराध्ययन, २६।३२, ३३ ।

२-बही, २६।३३-३४ ।

३-बही, १।७।१५ ।

४-बही, ४।७ :

सामान्यतः जीवित ब्रह्मज्ञता, पञ्चापरिणाम्य मत्तावधेसी ।

वस्त्र के विषय में भी महावीर का दृष्टिकोण मध्यममार्गी था । उन्होंने सचेल और अचेल—इन दोनों साधना-पद्धतियों को मान्यता दी ।

(१) कई मुनि जीवन-पर्यन्त सचेल रहते थे ।

(२) कई मुनि साधना के प्रारम्भ काल में सचेल रहते और उसके परिपक्व होने पर अचेल हो जाते ।

(३) कई मुनि कभी सचेत रहते, कभी अचेल । हेमन्त में सचेल रहते और ग्रीष्म में अचेल हो जाते ।^१ वस्त्र मिलने पर सचेल रहते, न मिलने पर अचेल ।^२

महावीर ने साधुओं को गणों में संगठित भी किया^३ और अकेले रहने की व्यवस्था भी दी ।^४ उन्होंने गण में रहने वालों के लिए सेवा और सहयोग को प्रोत्साहन दिया^५ और अकेले रहने वालों के लिए सेवा या सहयोग न लेने की व्यवस्था दी^६ ।

जो मण्डली-भोजन चाहते थे, उनके लिए दसो व्यवस्था की^७ और मण्डली-भोजन के प्रत्याख्यान को भी महत्त्व दिया^८ । इस प्रकार साधना की व्यवस्था में उनका दृष्टिकोण अनेकान्तस्पर्शी रहा ।

ऊपर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो महावीर के मध्यम-मार्गी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं । महावीर का मुक्ताव यदि काय-क्लेश की ओर होता तो वे यह कभी नहीं कहते कि जो तप और नियम से भ्रष्ट हैं, वे चिर-काल तक अपने शरीर को क्लेश देकर भी संसार का पार नहीं पा सकते ।^९

उन्होंने काय-क्लेश को बड़ी स्थान दिया, जो स्थान स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए शम्प-चिकित्सा का है । देहाध्यास वास्तव में हो बहुत गहरा होता है । उसकी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए एक बार देह के प्रति निर्ममत्व होना होता है । रोग उराल होने

१-आचारार्ण, १।४।५ ।

२-उत्तराध्ययन, २।१३ ।

३-उत्तराध्ययन, ११।१४; १७।१७ ।

४-वही, ३।१५ ।

५-वही, २९।४४ ।

६-वही, २९।४० ।

७-वही, १।३५ ।

८-वही, २९।३४ ।

९-वही, २०।४१ ।

पर औषध द्वारा उसका प्रतिकार न करना, इसी साधना की एक कड़ी है।^१ इस साधना की मृग-मरीचिका से तुलना की गई है। मृगापुत्र और उसके माता-पिता के संवाद से यह लगता है कि रोग का प्रतिकार न करना श्रमणों की सामान्य विधि थी।^२

किन्तु दूधरे आगमों में रोग-प्रतिकार करने के उल्लेख भी मिलते हैं। हो सकता है प्रारम्भ में रोग-प्रतिकार का निषेध हो और बाद में उसका विनान किया गया हो। यह भी हो सकता है कि देह-निर्ममत्व की विशेष साधना करने वाले मुनियों के लिए चिकित्सा का निषेध हो, सबके लिए नहीं। संभव है मृगा-पुत्र की विशेष साधना की उत्कट इच्छा को ध्यान में रखकर ही माता-पिता ने ऐसा कहा हो। कुछ भी हो, चिकित्सा के विषय में आगमकारों की एकान्त-दृष्टि नहीं रही।

बाईस परीयहों, जो स्वीकृत-मार्ग पर स्थिर रहने और आराम-शुद्धि के लिए सहन करने योग्य होते हैं, से कुछ परीयह सब मुनियों के लिए नहीं है।

कठोर और मृदुचर्या का प्रश्न आपेक्षिक है। एक व्यक्ति को एक स्थिति में जो कठोर लगता है, वही उसको दूसरी स्थिति में मृदु लगने लगता है और जो मृदु लगता है, वह कभी कठोर लगने लगता है। इसी अनुभूति के मंदर्भ में मृगा-पुत्र ने कहा था—
“जिसकी लौकिक प्यास बुझ चुकी है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है।”^३

•

१—उत्तराध्ययन, २।३२-३३।

२—वही, १९।७५-८२।

३—वही, १९।४४ :

इह लोए निपिबासस्स जत्थि किंचि वि दुष्करं।

प्रकरण . नवौं

१-तत्त्वविद्या

तत्त्वविद्या हमारे ज्ञान-बुद्ध की वह शाखा है, जिसके द्वारा विश्व के अस्तित्व-नास्तित्व की व्याख्या की जाती है। इसके माध्यम से लगभग सभी दार्शनिकों ने दो मुख्य प्रश्नों पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत किया। पहला प्रश्न यह रहा कि विश्व सत्य है या मिथ्या? दूसरा प्रश्न था कि द्रव्य के अस्तित्व का स्रोत एक ही केन्द्र से प्रवाहित हो रहा है या उसके केन्द्र भिन्न-भिन्न हैं?

उपनिषद् और सृष्टि

उपनिषदों के ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विश्व सत्य है। उसके अस्तित्व का स्रोत एक ही केन्द्र है। वह ब्रह्म है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जो कुछ है, वह सब ब्रह्म है।^१ वह एक है, अद्वितीय है^२। जो नानात्व को देखता है—दो को स्वीकार करता है, वह बार-बार मृत्यु को प्राप्त होता है।^३ ऐतरेय उपनिषद् में बताया गया है कि सृष्टि से पूर्व एकमात्र आत्मा ही था। दूसरा कोई तत्त्व नहीं था। उसने सोचा लोकों की रचना कहे। इस चिन्तन के साथ उसने लोकों की रचना की।^४ छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आरम्भ में एक मात्र सत् ही था। उसने इच्छा की कि मैं बहुत होऊँ। इस इच्छा के साथ वह अनेक रूपों में व्यक्त हो गया।^५

वस्तुतः सत् एक ही है। वही ब्रह्म या आत्मा है। जितना नानात्व है, वह उसी का प्रपञ्च है।

१-(क) छान्दोग्योपनिषद्, ३।१।४।

सर्वं सत्त्विब्रह्म ।

(ख) मुण्डकोपनिषद्, २।२।११

ब्रह्मैवेवं सवम् ।

२-छान्दोग्योपनिषद्, ६।२।२

एकमेवाद्वितीयम् ।

३-बृहदारण्यकोपनिषद्, ४।४।१९, कठोपनिषद्, २।१।१०

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नामैव पश्यति ।

४-ऐतरेयोपनिषद्, १।१।१-२ ।

५-छान्दोग्योपनिषद्, ६।२।२-३ ।

औपनिषदिक दृष्टि का फलित अर्थ यह है कि विश्व का मूल हेतु बहु है। वही परमार्थ-सत्य है। शेष सब उसी से उत्पन्न है और उसी में विलीन हो जाता है। अतः बाह्य-जगत् असत्य है—परमार्थ-सत्य नहीं है। जो परमार्थ-सत्य है, वह 'एक' है। जो नानात्व है, वह उसी में से उत्पन्न है, अतः वस्तुतः 'एक' ही सत्य है। जो अनेक है, वह सत्य नहीं है।

बौद्ध दर्शन और विश्व

बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएँ हैं—हीनयान और महायान। हीनयान की दो शाखाएँ हैं—वैभाषिक और सौत्रान्तिक—सर्वास्तिवादी हैं। वे जगत् के अस्तित्व को सत्य मानती हैं।

महायान की दो शाखाएँ—योगाचार और माध्यमिक—जगत् के अस्तित्व को निषेधा मानती हैं।

वैभाषिक और सौत्रान्तिक की दृष्टि में द्रव्य का अस्तित्व आत्म-केन्द्रित है। वह किसी एक ही केन्द्र से प्रवाहित नहीं हो रहा है। योगाचार और माध्यमिक की दृष्टि दार्शनिक युग में विकसित हुई थी। इसीलिए वह तर्कहीन ब्रह्म को मान्य नहीं कर सकी। वह औपनिषदिक चिन्तन का अन्तिम रूप बनी। औपनिषदिक चिन्तन या कि ब्रह्म सत्य है और नानात्व असत्य। योगाचार और माध्यमिक शाखाओं का चिन्तन रहा कि सब कुछ असत्य है।

जैन दर्शन और विश्व

जैन दृष्टि इन दोनों धाराओं से भिन्न रही। आगम और दार्शनिक—दोनों युगों में उसका रूप-परिवर्तन नहीं हुआ। उसका अपना अभिमत था कि एकत्व भी सत्य है और नानात्व भी सत्य है। अस्तित्व की दृष्टि से सब द्रव्य एक हैं, अतः एकत्व भी सत्य है। उद्योगिता की दृष्टि से द्रव्य अनेक हैं, अतः नानात्व भी सत्य है। जैन आचार्यों ने एकत्व की व्याख्या सप्रह-नय के आधार पर की और नानात्व की व्याख्या व्यग्रह-नय के आधार पर। एकत्व और नानात्व की व्याख्या जहाँ निरपेक्ष होती है, वहाँ सत्य का दर्शन स्पष्ट हो जाता है। निरपेक्ष एकत्व भी सत्य नहीं है और निरपेक्ष नानात्व भी सत्य नहीं है। दोनों का सामेक्ष दर्शन ही सत्य का पूर्ण दर्शन है।

जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य आत्म-केन्द्रित हैं। उनके अस्तित्व का स्रोत किसी एक ही केन्द्र से प्रवहमान नहीं है। जैन का अस्तित्व जितना स्वतन्त्र और वास्तविक है, उतना ही स्वतंत्र और वास्तविक अचेतन का अस्तित्व भी है। चेतन और अचेतन की वास्तविक सत्ता ही यह जगत् है।^१

यह जगत् अनादि-अनन्त है। चेतन अचेतन से उदयन् नहीं है और अचेतन चेतन से उत्पन्न नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जगत् अनादि-अनन्त है। यह व्याख्या द्रव्य-स्पर्शी नय के आधार पर की जा सकती है, किन्तु रूपान्तरस्पर्शी नय की व्याख्या इससे भिन्न होगी। उसके अनुसार यह जगत् सादि-सान्त भी है। इसका अर्थ यह है कि जगत् के घटक तत्त्व अनादि-अनन्त हैं और उनके रूप सादि-सान्त हैं। जीव अनादि-अनन्त हैं, किन्तु एकेन्द्रिय जीव प्रवाह की दृष्टि से अनादि अनन्त हैं और व्यक्ति की दृष्टि से सादि-सान्त हैं।^१ इसी प्रकार अजीव भी अनादि-अनन्त हैं किन्तु परमाणु प्रवाह की अपेक्षा अनादि-अनन्त है और व्यक्ति की दृष्टि से सादि-सान्त है।^२ जैन दार्शनिक इस सिद्धान्त में विद्वान् नहीं करते कि असत् से सत् उदयन् होता है। इसका अर्थ यह है कि जगत् में नए भिरे से कुछ भी उदयन् नहीं होता। जो जितना है, वह उतना ही था और उतना ही रहेगा। यह मौलिक तत्त्व का बात है। रूपान्तरण की दृष्टि से असत् से सत् उदयन् होता भी है। जो एक दिन पहले असत् होता है, वह आज सत् हो जाता है और जो आज सत् होता है, वह कल फिर असत् हो सकता है। जिसे हम जगत् कहते हैं, उसकी सृष्टि का मूल यह रूपान्तरण ही है। जैन दार्शनिकों के अनुसार जगत् के घटक तत्त्व दो हैं—जीव और अजीव। शेष सब इनका विस्तार है। संसार में जितने द्रव्य हैं, वे सब इन दो द्रव्यों के ही भेद-उभेद हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं, जो हमारे लिए दृश्य हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए दृश्य नहीं हैं।

अजीव के पाँच प्रकार हैं—

भ्रमर्मास्तिकाय—	गतितत्त्व।
अधर्मास्तिकाय—	स्थितितत्त्व।
आकाशास्तिकाय—	अवकाशतत्त्व।
काल—	परिवर्तन का हेतु।
पुरुगलास्तिकाय—	संयोग-वियोगशील तत्त्व।

मूर्त-अमूर्त

भारतीय तत्त्ववेत्ता तीन हजार वर्ष पहले से ही मूर्त और अमूर्त का विभाग मानते रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि ब्रह्म के दो रूप हैं—मूर्त और अमूर्त।^१ बृहदारण्यक २।३।१ में भी यही बात मिलती है। पुराण-साहित्य में भी इस मान्यता की

१—बही, ३६।८८-७९।

२—बही, ३६।१२-१३।

३—शतपथ ब्राह्मण, १।४।३।१।

चर्चा हुई है।^१ जैन-आगमों में मूर्त और अमूर्त के स्थान पर रूपी और अरूपी का प्रयोग अधिक मिलता है। इनकी चर्चा भी जितने विस्तार से उनमें हुई है, उतनी अव्यक्त प्राप्त नहीं है। रूपी और अरूपी की सामान्य परिभाषा यह है कि जिस द्रव्य में वर्ण, गन्ध, स्पर्श और संस्थान हों, वह रूपी है और जिसमें ये न हों वह अरूपी है। जीव अरूपी है इसलिए भगु-पुत्रों ने अपने पिता से कहा था—“जीव अमृत होने के कारण इन्द्रियो द्वारा ग्रह्य नहीं है।”^२ अजीव के प्रथम चार प्रकार अरूपी हैं। पुद्गल रूपी है।^३ अरूपी जगत् जनसाधारण के लिए अव्यक्त है। उसके लिए जो गम्य है, वह पुद्गल जगत् है। उसके चार प्रकार हैं—स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु।^४ परमाणु पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है। उसके छोटा कुछ भी नहीं है। स्कन्ध उनके समुदाय का नाम है। देश और प्रदेश उसके कार्पनिक विभाग हैं। पुद्गल की वास्तविक इकाई परमाणु ही है। परमाणु सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए वे रूी होने पर भी हमारे लिए दृश्य नहीं हैं। इसी प्रकार उनके सूक्ष्म-स्कन्ध भी हमारे लिए अदृश्य हैं। हमारे लिए वही रूी जगत् दृश्य है, जो स्थूल है।

परमाणुवाद

जैन-आगमों में परमाणुओं के विषय में अत्यन्त विस्तृत चर्चा की गई है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगमों का आधा भाग परमाणुओं की चर्चा में सम्बन्धित है। उनके विषय में जैन-दर्शन का एक विशेष दृष्टिकोण है। उसका अभिमत है कि इस संसार में जितना सायागिक परिवर्तन होता है, वह परमाणुओं के आपसी संयोग-वियोग और जीव और परमाणुओं के संयोग-वियोग से होता है। इसकी विचार चर्चा हम ‘कर्मवाद और लक्ष्य’ के प्रकरण में करेंगे।

शिखरत ज्ञानी ने लिखा है—“परमाणुवाद वैशेषिक दर्शन की ही विशेषता है। उसका प्रारम्भ उपाधिपदों से होता है। जैन, आनीवक आदि द्वारा भी उसका उल्लेख किया गया है। किन्तु कणाद ने उसे व्यवस्थित रूप दिया।”^५ ज्ञानीजी का यह प्रतिपादन प्रामाणिक नहीं है। औपनिषदिक दृष्टि के उपादान कारण परमाणु नहीं हैं। उसका उपादान ब्रह्म है।

१-विष्णुसाराण, १।२२।५३।

२-उत्तराध्ययन, १४।१६।

३-बहो, ३६।४।

४-बहो, ३६।१०।

५-भारतीय संस्कृति, पृ० २२९।

हरमन जेकोबी ने परमाणु सिद्धान्तों के विषय पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकाश डाला है। उनका अविमत है—“ब्राह्मणों की प्राचीनतम दार्शनिक मान्यताओं में, जो उपनिषदों में वर्णित हैं, हम अणु सिद्धान्त का उल्लेख तब नहीं पाते हैं और इसलिए वेदान्त सूत्र में, जो उपनिषदों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से बताने का दावा करते हैं, इसका लब्धन किया गया है। सांख्य और योग दर्शनों में भी इसे स्वीकार नहीं किया गया है, जो वेदों के समान ही प्राचीन होने का दावा करते हैं, क्योंकि वेदान्त सूत्र भी इन्हें स्मृति के नाम से पुकारते हैं। किन्तु अणु सिद्धान्त वैशेषिक दर्शन का अविभाज्य अंग है और न्याय ने भी इसे स्वीकार किया है। ये दोनों ब्राह्मण-परम्परा के दर्शन हैं जिनका प्रादुर्भाव साम्प्रदायिक विद्वानों (पण्डितों) द्वारा हुआ है, न कि देवी या धार्मिक व्यक्तियों द्वारा। वेद-विरोधी मतों, जैनों ने इसे ग्रहण किया है, और आजीविकों ने भी...। हम जैनों को प्रथम स्थान देते हैं क्योंकि उन्होंने पुद्गल के सम्बन्ध में अतीव प्राचीन मतों के आधार पर ही अपनी पद्धति को संस्थापित किया है।”^१

जीव विभाग

दार्शनिक विद्वानों ने जीवों के विभाग भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से किए हैं। जैन दार्शनिकों ने उनके विभाग का आधार गति और ज्ञान को माना है। गति के आधार पर जीवों के दो विभाग होते हैं—(१) स्थावर और (२) त्रस। जिनमें गमन करने की क्षमता नहीं है, वे स्थावर हैं और जिनमें चलने की क्षमता है, वे त्रस हैं।^२

स्थावर सृष्टि

स्थावर जीवों के तीन विभाग हैं—(१) पृथ्वी, (२) जल और (३) वनस्पति।^३ ये तीनों दो-दो प्रकार के होते हैं—(१) सूक्ष्म और (२) स्थूल। सूक्ष्म जीव समूचे लोक में व्याप्त होते हैं और स्थूल जीव लोक के कई भागों में प्राप्त होते हैं।^४

स्थूल पृथ्वी

स्थूल पृथ्वी के दो प्रकार हैं—(१) मृदु और (२) कठिन।^५ मृदु पृथ्वी के सात प्रकार हैं—

१-एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एन्ड एथिक्स, भाग २, पृ० १९९, २००।

२-उत्तराध्ययन, ३६।६८।

३-बही, ३६।६९।

४-बही, ३६।७८, ८६, १००।

५-बही, ३६।७१।

(१) कृष्ण (काली), (२) नील (नीली वा श्वेतिशिलोत्पन्नी), (३) लोहित (लिट राइट वा लाल), (४) हारिद्र (पीली), (५) शुक्ल (श्वेत), (६) पाण्डु (धूमिल, भूरी), तथा (७) पनकमृत्तिका (नखपू, पंक, किट्ट तथा चिहनी दोमट) । यहाँ ये भेद अत्यन्त वैज्ञानिक हैं ।^१ प्रज्ञापना में भी मृदु पृथ्वी के ये सात प्रकार प्राप्त हैं ।

कठिन पृथ्वी—भूतल-विन्यास (टैरेन) और करंबोपलों (ओरिस) को छत्तीस भागों में विभक्त किया गया है—

(१) शुद्ध पृथ्वी	(१९) अंजन
(२) शंकरा	(२०) प्रवालक—मूँगे के समान रंग वाला ^२
(३) बालुका - बलुई	(२१) अश्रव लुका—अश्रु की बालु
(४) उजल—कई प्रकार की शिलाएँ और करंबोपल	(२२) अश्राटल—अश्रु
(५) शिला	(२३) गोमेदक—वैडूर्य की एक जाति
(६) लवण	(२४) रुचक—मणि की एक जाति
(७) ऊर—नौनी मिट्टी	(२५) अंक—मणि की एक जाति
(८) अयस्—लोहा	(२६) स्फटिक
(९) ताम्र—ताँबा	(२७) मरकत—पन्ना
(१०) ऋतु—जस्त	(२८) भुजमोचक—मणि की एक जाति
(११) सीसक—सीसा	(२९) इन्द्रनील—नीलम
(१२) रुप्य—चाँदी	(३०) चन्दन—मणि की एक जाति
(१३) सुवर्ण—सोना	(३१) पुनक—मणि की एक जाति
(१४) वज्र—हीरा	(३२) सीगन्धिक—माणक की एक जाति
(१५) हरिताल	(३३) चन्द्रप्रभ—मणि की एक जाति
(१६) हिंगुलुक	(३४) वैडूर्य
(१७) मन.नीला—मैनसिल	(३५) जलकान्त—मणि की एक जाति
(१८) सस्यक—रत्न की एक जाति	(३६) सूर्यकान्त—मणि की एक जाति

वृत्तिकार के अनुसार लोहिताक्ष और मसारगल्ल क्रमशः स्फटिक और मरकत तथा गेरुक और हंसमर्भ के उपोद है ।^३ वृत्तिकार ने शुद्ध पृथ्वी से लेकर दस तक के चौदह

१-उत्तराध्ययन, ३६।७२ ।

२-कोटलीय अर्थशास्त्र, ११।३६ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ६८९ ।

प्रकार तथा रिताल में लेकर पटल तन्त्र के आठ प्रकार स्पष्ट माने हैं। गोमेदक से लेकर शेष सब चौदह प्रकार होने चाहिए, किन्तु अठागह होते हैं (उत्तमगण्यन, ३६।७३-७६)। इनमें से चार वस्तुओं का दूसरों में अन्तर्भाव होता है। वृत्तिकार इस विषय में पूर्णरूपेण अनिश्चित नहीं है कि किसमें किसका अन्तर्भाव होना चाहिए।^१

स्थूल जल

स्थूल जल के पाँच प्रकार हैं—

(१) शुद्ध उदक, (२) ओस, (३) हरतनु, (४) कुहरा और (५) हिम।^२

स्थूल वनस्पति

स्थूल वनस्पति के दो प्रकार हैं—(१) प्रत्येक शरीरी और (२) साधारण शरीरी।^३ जिसके एक शरीर में एक जीव होता है, वह 'प्रत्येक शरीरी' कहलाती है। जिसके एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं, वह 'साधारण शरीरी' कहलाती है।

प्रत्येक शरीरी वनस्पति के बारह प्रकार हैं—

(१) वृक्ष, (४) लता, (७) लतावलय, (१०) जलज,
(२) गुच्छ, (५) बल्ली, (८) पर्वग, (११) औषधितृण और
(३) गुल्म, (६) तृण, (९) कुहूण, (१२) हरितकाय।^४

साधारण शरीरी वनस्पति के अनेक प्रकार हैं, जैसे—कन्द, मूल आदि।^५

अम सृष्टि

अम सृष्टि के छः प्रकार हैं—

(१) अग्नि, (४) मीन्द्रिय,
(२) वायु, (५) चतुरिन्द्रिय और
(३) द्वोन्द्रिय, (६) पचेन्द्रिय।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६८९ :

इह च पृथिव्यादयश्चतुर्ण हृत्तालावयोऽष्टौ गोमेदजकावयश्च अचिरकस्य-
चित्कथं चिबन्तर्मावाञ्चतुर्बोधयमी मीलिताः षट्त्रिंशद् भवन्ति ।

२-उत्तराध्ययन, ३६।८५ ।

३-वही, ३६।९३ ।

४-वही, ३६।९४, ९५ ।

५-वही, ३६।९६-९९ ।

६-वही, ३६।१०७, १२६ ।

अग्नि और वायु की गति अभिप्रायपूर्वक नहीं होती, इसलिए वे केवल गमन करने वाले व्रस हैं। द्वीन्द्रिय आदि अभिप्रायपूर्वक गमन करने वाले व्रस हैं।

अग्नि और वायु

अग्नि और वायु दोनों दो-दो प्रकार के होते हैं—सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म जीव मनुष्य लोक में व्याप्त रहते हैं और स्थूल जीव लोक के अमुक-अमुक भाग में हैं।^१ स्थूल अग्नि-कायिक जीवों के अनेक भेद होते हैं, जैसे—अंमार, मुर्मुर, शुद्ध अग्नि, अर्चि, उवाला, उत्का, विद्युत् आदि।^२

स्थूल वायुकायिक जीवों के भेद ये हैं—(१) उत्कलिका, (२) मण्डलिका, (३) धनवात, (४) गुञ्जावात, (५) शूद्रवात और (६) मन्वर्तकवान।^३

अभिप्रायपूर्वक गति करने वाले व्रस

जिन किन्हीं प्राणियों में सामने जाना, पीछे हटना, संकुचित होना, फैलना, दाय्य करना, इधर-उधर जाना, भयभीत होना, दौडना—ये क्रियाएँ हैं और आगमि एवं गति के विज्ञाता हैं, वे सब व्रस हैं।^४

इस परिभाषा के अनुसार व्रस जीवों के चार प्रकार हैं—(१) द्वीन्द्रिय, (२) त्रीन्द्रिय, (३) चतुरिन्द्रिय और (४) पंचेन्द्रिय।^५ ये स्थूल ही होते हैं, इनमें सूक्ष्म और स्थूल का विभाग नहीं है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रिय जीव सम्मूर्च्छन ही होते हैं। पंचेन्द्रिय जीव सम्मूर्च्छाज और गर्भज—दोनों प्रकार के होते हैं। गति की दृष्टि से पंचेन्द्रिय चार प्रकार के हैं—(१) नैरयिक, (२) तिर्यञ्च, (३) मनुष्य और (४) देव। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च तीन प्रकार के होते हैं—(१) जलचर, (२) स्थलचर और (३) लेशचर।^६

जलचर सृष्टि के मुख्य प्रकार मत्स्य, कच्छा, ग्राह, मगर और गजुमार आदि हैं।^७

१—उत्तराध्ययन, ३६।१११, १२०।

२—बही, ३६।१००, १०९।

३—बही, ३६।११८-११९।

४—इरावैकालिक, ४ सूत्र ९।

५—उत्तराध्ययन, ३६।१२६।

६—बही, ३६।१७१।

७—बही, ३६।१७२।

स्थानवर सृष्टि की मुख्य जातियाँ दो हैं—(१) चतुष्पद और (२) परिसर्प ।^१ चतुष्पद के चार प्रकार हैं—

(१) एक खुर वाले—	अश्व आदि,
(२) दो खुर वाले—	बैल आदि,
(३) गोल पैर वाले—	हाथी आदि और
(४) नख-सहित पैर वाले—	सिंह आदि । ^२

परिसर्प की मुख्य जातियाँ दो हैं—

- (१) भुज परिसर्प— भुजाओं के बल रंगने वाले । गोह आदि और
 (२) उर परिसर्प— छाती के बल रंगने वाले । सर्प आदि ।^३

खेचर सृष्टि की मुख्य जातियाँ चार हैं—

- (१) चर्म पक्षी,
 (२) रोम पक्षी,
 (३) समुद्र पक्षी और
 (४) वितत पक्षी ।^४

यह जीव-मूढि की संक्षिप्त रूपरेखा है । देखिए यंत्र—

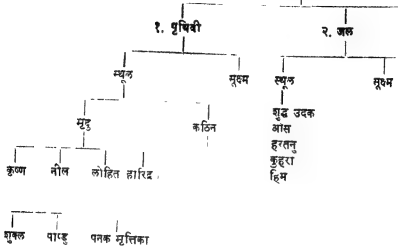
१-उत्तराध्ययन, ३६।१७९ ।

२-वही, ३६।१७९, १८० ।

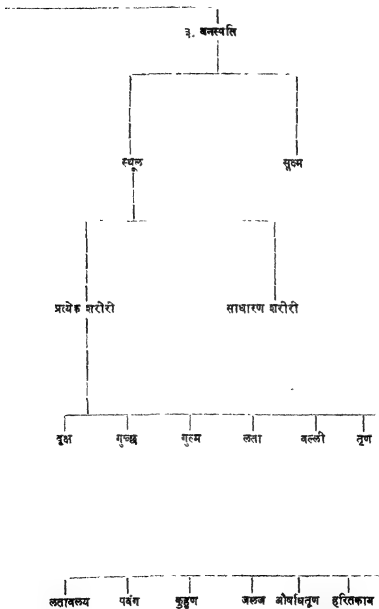
३-वही, ३६।१८१ ।

४-वही, ३६।१८८ ।

स्थावर-सृष्टि

शुद्ध पृथिवी	शर्करा	वालुका	उत्पल	शिला	लवण	ऊष	अयस्	ताम्र
अपु	सीसक	रूप्य	सुवर्ण	वज्र	हरिताल	हिंगुलुक	मन	शीला
अंजन	प्रवालक	अभ्राटल	अभ्रवालुका	मोमेदक	रुचक	अंक	स्फटिक	मरकत
मृत्तमोचक	इन्द्रनील	चन्दन	पुष्कर	सौगन्धिक	चन्द्रप्रभा	वैडूर्य	जलकान्त	सूर्यकान्त

व्रत-सृष्टि

१. अग्नि २. वायु ३. द्वीन्द्रिय ४. त्रीन्द्रिय ५. चतुरिन्द्रिय ६. पंचेन्द्रिय

१. अग्नि

स्थूल सूक्ष्म

अंगार मृत्तुर गुद मन्त्रि अवि ज्वाला उल्का विद्युत्

२. वायु

स्थूल सूक्ष्म

उत्कलिका मण्डलिका धनवात गुञ्जावात शुद्धवात संवर्तकवात

३. द्वीन्द्रिय

४. त्रीन्द्रिय

नैरेयिक

तिर्यञ्च

रत्न

शर्करा

बालुका

पंक

धूम

तम

महातम

जलचर

मृत्यु

कच्छा

ग्राह

मगर

शंशुमार

स्थलचर

चतुष्पद

एक खुर वाले

दो खुर वाले

बोल पेर वाले

नख-सहित पेर वाले

परिसर्प

भुज परिसर्प

उर परिसर्प

मेघर

चर्म पक्षी

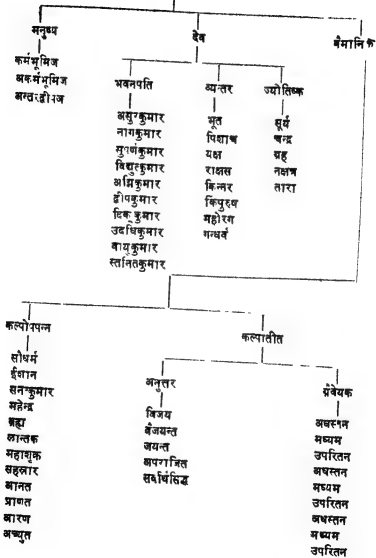
रोम पक्षी

समुद्र पक्षी

बिलत पक्षी

५. चतुरिन्ध्रिय

६. पञ्चेन्द्रिय

दृश्य जगत् और परिवर्तनशील सृष्टि

जीव दो प्रकार के होते हैं—(१) संसारी और (२) सिद्ध ।^१ सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप के द्वारा पौद्गलिक बंधनो से मुक्त जीव 'सिद्ध' कहलाते हैं। दृश्य जगत् और परिवर्तनशील सृष्टि में उनका कोई योगदान नहीं होता। वे केवल आत्मस्थ होते हैं। सृष्टि के विविध रूपों में संसारी जीवों का योगदान होता है। वे शरीरस्थ होते हैं, इसलिए पौद्गलिक संयोग-वियोग में रहते हुए नाना रूप धारण करते हैं। सृष्टि की विविधता उन्हीं रूपों में से निखार पाती है।

यह विट्टी क्या है ? पृथ्वी के जीवों का शरीर ही तो है। यह जल और क्या है ? अग्नि, वायु, वनस्पति और जंगम—ये सभी शरीर हैं, जीवित या मृत। हमारे सामने ऐसी कोई भी वस्तु दृश्य नहीं है, जो एक दिन किसी जीव का शरीर न रही हो। शरीर और क्या है ? सूक्ष्म को स्पष्ट बनाने और अदृश्य को दृश्य बनाने का एक माध्यम है। शरीर और जीव का संयोग सृष्टि के परिवर्तन और संचयन का मुख्य हेतु है।

२-कर्मवाद और लेइया

परिस्थिति में ही गुण और दोष का आरोप वे लोग कर सकते हैं, जो आत्मा में विश्वास नहीं करते। आत्मा को मानने वाले लोग आन्तरिक और बह्य दोनों में गुण-दोष देखते हैं और अन्तिम मर्यादा तो यह है कि आन्तरिक-विशुद्धि में ही बाह्य की विशुद्धि होती है तथा आन्तरिक दोष में ही बाह्य में दोष निगमन होता है। अमृतमति ने इसी भावभाषा में कहा है—

अन्तर्विशुद्धितो जन्तोः शुद्धिः संपद्यते बहिः ।

बाह्यं हि कुरुते दोषं, सर्वमान्तरदोषतः ॥^२

बाहरी परिस्थिति से वे ही व्यक्ति प्रभावित होते हैं, जो विजातीय तत्त्वों से अधिक सम्भृत हैं। जिनका विजातीय तत्त्वों से सम्पर्क कम है, जिनकी चेतना अपने में ही लीन है, वे बाह्य से प्रभावित नहीं होते।^३ इसी समय को इस भाषा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि जो बाहरी संयोग से मुक्त रहता है, उसकी चेतना अपने में लीन रहती है

१-उत्तराध्ययन, ३६।४८।

२-मूलाराधना, अमृतमति, १९९७।

३-मूलाराधना, ७।१९१२ :

मंदा हन्ति कसाया, बाहिरसंगं बिजहस्स सज्जस्स ।

गिण्हस्स कसायबहुलो, चेव ह सज्जं पि गंधकलं ॥

और उसकी चेतना दूसरे रंगों में रंग जाती है, जो बाहर में विलीन रहता है। सच्चाई यह है कि अपने को बाह्य में विलीन करने वाला हर जीव बाह्य से प्रभावित होता है और उसकी चेतना बाह्य के रंगों से रंगीन रहती है। लेश्या इस रंगीन चेतना का ही एक परिणाम है और कर्म-बन्धन उसी का अनुगमन करता है।

कर्म : चेतन्य पर प्रभाव

जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन। इन दोनों में सीधा सम्बन्ध नहीं है। जीव लेश्या के माध्यम से ही पुद्गल का आत्मोकरण करता है, इसलिए जब वह शुभ प्रवृत्ति में संलग्न रहता है, तब शुभ पुद्गल आत्मोक्त होते हैं, जो पुण्य कहलाते हैं और जब वह अशुभ प्रवृत्ति में संलग्न रहता है, तब अशुभ पुद्गल आत्मोक्त होते हैं, जो पाप कहलाते हैं। जब ये पुण्य-पाप विभक्त किए जाते हैं, तब इनकी आठ जातियाँ बन जाती हैं, जिन्हें आठ कर्म कहा गया है—

- (१) ज्ञानावरण— इसमें ज्ञान आवृत होता है, इसलिए यह पाप है।
- (२) दर्शनावरण— इसमें दर्शन आवृत होता है, इसलिए यह पाप है।
- (३) मोहनीय— इससे दृष्टि और चारित्र्य विकृत होते हैं, इसलिए यह पाप है।
- (४) अन्तराय— इससे आत्मा का वीर्य प्रतिहत होता है, इसलिए यह पाप है।
- (५) वेदनीय — यह सुख और दुःख की वेदना का हेतु बनता है, इसलिए यह पुण्य भी है और पाप भी है।
- (६) नाम— यह शुभ और अशुभ अभिव्यक्ति का हेतु बनता है, इसलिए यह पुण्य भी है और पाप भी है।
- (७) गोत्र— यह उच्च और नीच संयोगों का हेतु बनता है, इसलिए यह पुण्य भी है और पाप भी है।
- (=) आयुष्य— यह शुभ और अशुभ जीवन का हेतु बनता है, इसलिए यह पुण्य भी है और पाप भी है।

जीव पुण्य या पाप नहीं है और पुद्गल भी पुण्य या पाप नहीं है। जीव और पुद्गल का संयोग होने पर जो स्थिति बनती है, वह पुण्य या पाप है।

इन पुण्य या पाप कर्मों के द्वारा जीवों में विविध परिवर्तन होते रहते हैं। इस जगत् के नानात्व का कर्म-समूह सर्वोपरि कारण है। कर्मों के पुद्गल सूक्ष्म हैं। उनसे ऐसे रहस्यपूर्ण कार्य घटित होते हैं, जिनकी सामान्य-बुद्धि व्याख्या ही नहीं कर सकती या जिन्हें बहुत सारे लोग ईश्वर की लीला कह कर सन्तोष मानते हैं। यदि हम जीव और कर्म पुद्गलों की संयोगिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझ लें तो हम सृष्टि की सहज व्याख्या

कर सकते हैं और जटिलताओं से भी बच जाते हैं, जो ईश्वरीय-सृष्टि की व्याख्या में उत्पन्न होती हैं।

लेखा : जेतन और अजेतन के संयोग का माध्यम

जितने स्थूल परमाणु स्कन्ध होते हैं, वे सब प्रकार के रंगों और उपरंगों से युक्त होते हैं। मनुष्य का शरीर स्थूल-स्कन्ध है, इसलिए वह भी सब रंगों से युक्त है। वह रंगीन है, इसीलिए बाह्य रंगों से प्रभावित होता है। उनका प्रभाव मनुष्य के मन पर भी पड़ता है। इस प्रभाव-शक्ति के आधार पर भगवान् महावीर ने सब प्राणियों के शरीरों और विचारों को छह वर्गों में विभक्त किया। उस वर्गीकरण को 'लेश्या' कहा जाता है—

(१) कृष्णलेश्या,	(३) कापोतलेश्या,	(५) पद्मलेश्या और
(२) नीललेश्या,	(४) तैजोलेश्या,	(६) शुक्ललेश्या।

डॉ० हर्मन जेकोबी के अभिमत की समीक्षा

डॉ० हर्मन जेकोबी ने लिखा है—“जैनों के लेश्या के सिद्धान्त में और गोशालक के मानवों को छह भागों में विभक्त करने वाले सिद्धान्त में समानता है। इसे पहले पहल प्रो० ल्यूमेन ने पकड़ा, किन्तु इस विषय में मेरा विश्वास है कि जैनों ने यह सिद्धान्त आजीवकों से लिया और उसे परिवर्तित कर अपने सिद्धान्तों के साथ समन्वित कर दिया।”^१

मानवों का छह भागों में विभाजन गोशालक के द्वारा नहीं, किन्तु पूरणकश्यप के द्वारा किया गया था।^२ पता नहीं प्रो० ल्यूमेन और डॉ० हर्मन जेकोबी ने उसे 'गोशालक के द्वारा किया हुआ मानवों का विभाजन' किस आधार पर माना ?

पूरणकश्यप बौद्ध-साहित्य में उल्लिखित छह तीर्थङ्करों में से एक है।^३ उन्होंने रंगों के आधार पर छह अभिजातियों निश्चित की थी—

- (१) कृष्णाभिजाति— क्रूर कर्म वाले सौकरिक, शाकुनिक आदि जीवों का वर्ग,
- (२) नीलाभिजाति— बौद्ध-भिक्षु तथा कुछ अन्य कर्मवादी, क्रियावादी भिक्षुओं का वर्ग,
- (३) लोहिताभिजाति— एकशाटक निर्धन्यो का वर्ग,
- (४) हरिद्राभिजाति— श्वेत वस्त्रधारी या निर्वस्त्र,
- (५) शुक्लाभिजाति— आजीवक धमण-धम्मणियों का वर्ग और

१—Sacred Books of the East, Vol XLV, Introduction. p. XXX.

२—अंगुत्तरनिकाय, ६।६।३, आय ३, पृ० ९३।

३—दीर्घनिकाय, १।२, पृ० १६, २०।

(६) परमशुक्लाभिजाति—आजीवक आचार्य—नन्द, वत्स, कुश, सांकृत्य, मत्स्यरी गोशालक आदि का वर्ग ।^१

आनन्द ने गौतम बुद्ध से इन छह अभिजातियों के विषय में पूछा तो उन्होंने इसे 'अव्यक्त व्यक्ति द्वारा किया हुआ प्रतिपादन' कहा ।

इस वर्गीकरण का मुख्य आधार अवैलता है । इसमें वस्त्रों के अलीकरण या पूर्ण-त्याग के आधार पर अभिजातियों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है ।

गौतम बुद्ध ने आनन्द से कहा—“मैं भी छह अभिजातियों की प्रज्ञापना करता हूँ—

(१) कोई पुरुष कृष्णाभिजातिक (नीच कुल में उत्पन्न) हो, कृष्ण-धर्म (पाप) करता है ।

(२) कोई पुरुष कृष्णाभिजातिक हो, शुक्ल-धर्म करता है ।

(३) कोई पुरुष कृष्णाभिजातिक हो, अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाण को पैदा करता है ।

(४) कोई पुरुष शुक्लाभिजातिक (ऊँचे कुल में उत्पन्न) हो, शुक्ल-धर्म (पुण्य) करता है ।

(५) कोई पुरुष शुक्लाभिजातिक हो, कृष्ण-धर्म करता है ।

(६) कोई पुरुष शुक्लाभिजातिक हो, अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाण को पैदा करता है ।”^२

यह वर्गीकरण जन्म और कर्म के आधार पर किया हुआ है । इसमें चाण्डाल, निषाद, आदि जातियों को 'शुक्ल' कहा गया है । कायिक, वाचिक और मानसिक दुष्चरण को 'कृष्ण-धर्म' और उनके सुचरण को 'शुक्ल-धर्म' कहा गया है । निर्वाण न कृष्ण है और न शुक्ल । इस वर्गीकरण का ध्येय यह है कि नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति भी शुक्ल-धर्म कर सकता है और उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति कृष्ण-धर्म भी करता है । धर्म और निर्वाण का सम्बन्ध जाति से नहीं है ।

छह अभिजातियों के इन दोनों वर्गीकरणों का लेश्या के वर्गीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह सर्वथा स्वतंत्र है । लेश्याओं का सम्बन्ध एक-एक व्यक्ति से है । विचारों को प्रभावित करने वाली लेश्याएँ एक व्यक्ति के एक ही जीवन में काल-क्रम से छहों हो सकती हैं ।

लेश्या का वर्गीकरण छह अभिजातियों की अपेक्षा महाभारत के वर्गीकरण के अधिक निकट है । सनत्कुमार ने दानवेन्द्र वृत्रासुर से कहा—“प्राणिनों के वर्ग छह प्रकार के हैं—(१) कृष्ण, (२) धूम्र, (३) नील, (४) रक्त, (५) हारिद और (६) शुक्ल । इनमें से

१—अंगुत्तरनिकाय, ६।६।३, माग ३, पृ० ३५-६३, ६४ ।

२—(क) अंगुत्तरनिकाय, ६।६।३, माग ३, पृ० ६३-९४ ।

(ख) बोधनिकाय, ३।१०, पृ० २९५ ।

कृष्ण, धूम्र और नील वर्ण का मुख मध्यम होता है। रक्त वर्ण अधिक सह्य होता है। हारिद्र वर्ण मुखकर और शुक्ल वर्ण अधिक मुखकर होता है।^{११}

कृष्ण वर्ण की नीच गति होती है। वह नरक में ले जाने वाले कर्मों में आसक्त रहता है। नरक से निरुद्धने वाले जीव का वर्ण धूम्र होता है, यह पशु-पक्षी जाति का रंग है। नील वर्ण मनुष्य जाति का रंग है। रक्त वर्ण अनुग्रह करने वाले देववर्ग का रंग है। हारिद्र वर्ण विविष्ट देवताओं का रंग है। शुक्ल वर्ण सिद्ध शरीरधारी साधकों का रंग है।^{१२}

महाभारत में एक स्थान पर लिखा है—“दुष्कर्म करने वाला मनुष्य वर्ण में परिश्रष्ट हो जाता है। पुण्य-कर्म से वह वर्ण के उद्धार को प्राप्त होता है।”^{१३}

‘लेश्या’ और महाभारत के ‘वर्ण-निर्माण’ में बहुत साम्य है, फिर भी वह महाभारत से गृहीत है, ऐसा मानने के लिए कोई हेतु प्राप्त नहीं है। रंग के प्रभाव की व्याख्या लगभग सभी दर्शन-ग्रन्थों में मिलती है। जैन-आचार्यों ने उसे सर्वाधिक विकसित किया, इस सम्बन्ध में कोई भी मनीषी दो मत नहीं हो सकता। इस विकास को देखते हुए सहज ही यह कल्पना हो जाती है कि जैन-आचार्य इसका प्रतिपादन बहुत पहले से ही करते आए हैं। इसके लिए वे उन दूसरी परम्पराओं के ऋणी नहीं हैं, जिन्होंने इसका प्रतिपादन केवल प्रासंगिक रूप में ही किया है।

गीता में गति के कृष्ण और शुक्ल—ये दो वर्ग किए गए हैं। कृष्णगति वाला बार-बार जन्म-मरण करता है। शुक्लगति वाला जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है।^{१४}

धम्मपद में धर्म के दो भाग किए गए हैं। वहाँ लिखा है—“पण्डित मनुष्य को कृष्ण-धर्म को छोड़ शुक्ल-धर्म का आचरण करना चाहिये।”^{१५}

पतञ्जलि ने कर्म को चार जानियाँ बँटाई थी—(१) कृष्ण, (२) शुक्ल-कृष्ण, (३) शुक्ल और (४) अशुक्ल-अकृष्ण। ये क्रमशः अणुद्वार, अणुद्व, शृङ्ग और शृङ्गतर है।

१-महाभारत, शांतिपर्व, २८०।३३ :

वङ् जीववर्णा परमं प्रमाण, कृष्णो धूम्रो नीलमचास्य मध्यम् ।

रक्त पुनः सह्यतरं सुखं तु, हारिद्रवर्णं सुसुखं च शुक्लम् ॥

२-बही, २८०।३४ ४७ ।

३-बही, २९१।४ ५ ।

४-गीता, ८।२६ :

शुक्लकृष्णो गती ह्येते, जगत्. शारदसे मते ।

एकया यास्यनाश्रुति मय्ययाऽवसते पुनः ॥

५-धम्मपद, पंडितवग्ग, श्लोक १९ ।

योगी की कर्म-जाति 'अशुक्ल-अकृष्ण' होती है। येष तीन कर्म-जातियाँ सब जीवों में होती हैं।^१ उनका कर्म कृष्ण होता है, जिनका चित्त दोष-कलुषित या क्रूर होता है। पीडा और अनुग्रह दोनों विद्याओं से मिथित कर्म 'शुक्ल-कृष्ण' कहलाता है। ये बाह्य-साधनों के द्वारा साध्य होते हैं। तस्या, स्वाध्याय और ध्यान में निरत लोगों के कर्म केवल मन के अधीन होने हैं। उनमें बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती और न किसी को पीडा दी जाती है, इसलिए इस कर्म 'शुक्ल' कहा जाता है। जो पुण्य के फल की भी इच्छा नहीं करते, उन क्षीण क्लेश चरमदेह योगियों के अशुक्ल-अकृष्ण कर्म होता है।^२

श्वेताश्वतर उानिषद् में प्रकृति को लोहित, शुक्ल और कृष्ण कहा गया है।^३ सांख्य कौमुदी के अनुसार रजोगुण से मन मोह-रञ्जित होता है, इसलिए वह लोहित है। सत्त्व-गुण से मन मल-रहित होता है, इसलिए वह शुक्ल है।^४ स्वर-विज्ञान में भी यह बताया गया है कि विभिन्न तत्त्वों के विभिन्न वर्ण प्राणियों को प्रभावित करते हैं।^५ उनके अनुसार मूलतः प्राणतत्त्व एक है। अणुओं के व्यूनाधिक वेग या कम्पन के अनुसार उसके पाँच विभाग होते हैं। उनके नाम, रंग, आकार आदि इस प्रकार हैं—

नाम	वेग	रंग	आकार	रस या स्वाद
(१) पृथ्वी	अन्तर्तर	पीला	चतुर्कोण	मधुर
(२) जल	अल्प	सफेद या बैंगनी	अष्टबन्दाकार	कसैला
(३) तेजस्	तीव्र	लाल	त्रिकोण	चरपरा
(४) वायु	तीव्रतर	नीला या आसमानी	गोल	खट्टा
(५) आकाश	तीव्रतम	काला या नीलाभ (सर्ववर्णक मिश्रित रंग)	अनेकबिन्दु गोल या आकार शून्य	कड़वा

१-रातजल योगसूत्र, ४।७ ।

२-यही, ४।७ माण्ड्य ।

३-श्वेताश्वतर उपनिषद्, ४।५ :

अजा मेका लोहितशुक्लकृष्णा, बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुसेते, अहात्येनां सृक्तमोषामजोऽज्यः ॥

४-सांख्यकौमुदी, पृ० २०० ।

५-शिवस्वरौचय, भाषा टीका, श्लोक १५६, पृ० ४२ :

आपः श्वेता भित्तिः पीता, रक्तवर्णो ह्युत्ताशनः ।

वास्तो नीलजीवूतः, आकाशः सर्ववर्णकः ॥

रगों से प्राणि-जगत् प्रभावित होता है, इस सत्य की ओर जितने संकेत मिलते हैं, उनमें लक्ष्या का विवरण सर्वाधिक विशद और सुव्यवस्थित है।

लक्ष्या की परिभाषा और वर्गीकरण का आधार

मन के परिणाम अशुद्ध और शुद्ध—दोनों प्रकार के होते हैं। उनके निमित्त भी शुद्ध और अशुद्ध—दोनों प्रकार के होते हैं। निमित्त प्रभाव डालते हैं और मन के परिणाम उनसे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध है। इसीलिए इन दोनों को 'लक्ष्या'—निमित्त को द्रव्य-लक्ष्या और मन के परिणाम को भावलक्ष्या—कहा गया है। निमित्त बनने वाले पुद्गल है, उनमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस और स्पर्श भी है, फिर भी उनका नामकरण वर्ण के आधार पर हुआ है। मानसिक विचारों की अशुद्धि और शुद्धि को कृष्ण और शुक्लवर्ण के द्वारा अभिव्यक्ति दी जाती रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि गंध आदि की अपेक्षा वर्ण मन को अधिक प्रभावित करता है। कृष्ण, नील और कापोत—ये तीन रंग अशुद्ध माने गए हैं। इनसे प्रभावित होने वाली लक्ष्याएँ भी इसी प्रकार विभक्त होनी हैं। कृष्ण, नील और कापोत—ये तीन अधर्म लक्ष्याएँ हैं।^१ तेजस्, पद्म और शुक्ल—ये तीन धर्म लक्ष्याएँ हैं।^२

अशुद्धि और शुद्धि के आधार पर छह लक्ष्याओं का वर्गीकरण इस प्रकार है—

(१) कृष्णलक्ष्या	अशुद्धतम—	क्लिष्टतम
(२) नीललक्ष्या	अशुद्धतर—	क्लिष्टतर
(३) कापोतलक्ष्या	अशुद्ध—	क्लिष्ट
(४) तेजसलक्ष्या	शुद्ध—	अक्लिष्ट
(५) पद्मलक्ष्या	शुद्धतर—	अक्लिष्टतर
(६) शुक्ललक्ष्या	शुद्धतम—	अक्लिष्टतम

इस अशुद्धि और शुद्धि का आधार केवल निमित्त नहीं है। निमित्त और उपादान दोनों मिल कर किसी स्थिति का निर्माण करते हैं। अशुद्धि का उपादान है—कषाय की तीव्रता और उसके निमित्त हैं—कृष्ण, नील और कापोत रंग वाले पुद्गल। शुद्धि का उपादान है—रूपाय की मन्दता और उसके निमित्त हैं—रक्त, पीत और श्वेत रंग वाले पुद्गल। उत्तराध्ययन (३४।३) में लक्ष्या का स्यारह प्रकार से विचार किया गया है^३—

१—उत्तराध्ययन, ३४।५६।

२—वही, ३४।५७।

३—वही, ३४।३।

(१) नाम—

(१) कृष्ण	(२) नील
(३) कापोत	(४) तेजस्
(५) पद्म	(६) शुक्ल ^१

(२) वर्ण—

(१) कृष्ण—	मेघ की तरह कृष्ण
(२) नील —	अशोक की तरह नील
(३) कापोत—	अलसी पुष्प की तरह सटमैला
(४) तेजस्—	हिंगुल की तरह रक्त
(५) पद्म —	हरिताल की तरह पीत
(६) शुक्ल ^२ —	शङ्ख की तरह श्वेत ।

(३) रस—

(१) कृष्ण—	तूम्बे से अनन्त गुना कड़वा
(२) नील—	त्रिकुट (सोठ, पिप्पल और काली मिर्च) से अनन्त गुना तीखा
(३) कापोत—	केरी से अनन्त गुना कसैला
(४) तेजस्—	पके आम से अनन्त गुना अम्ल-मधुर
(५) पद्म—	आसव से अनन्त गुना अम्ल, कसैला और मधुर
(६) शुक्ल— ^३	खजूर से अनन्त गुना मधुर

(४) गंध—

(१) कृष्ण—	मृत सर्प की गंध से अनन्त गुना अमनोज्ञ
(२) नील—	" " " "
(३) कापोत—	" " " "
(४) तेजस्—	सुरभि कुसुम की गन्ध से अनन्त गुना मनोज्ञ
(५) पद्म—	" " " "
(६) शुक्ल— ^४	" " " "

१-उत्तराध्यायन, ३४।३ ।

२-वही, ३४।४-९ ।

३-वही, ३४।१०-१५ ।

४-वही, ३४।१६-१७ ।

(५) स्वश—

(१) कृष्ण—	गाय की जीभ से अनन्त गुना कर्कश
(२) नील—	" " "
(३) कापोत—	" " "
(४) तेजस्—	नवनीत से अनन्त गुना मृदु
(५) पद्म—	" " "
(६) शक्त्र ^१ —	" " "

(६) परिणाम—

(१) कृष्ण—	जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट
(२) नील—	" " "
(३) कापोत—	" " "
(४) तेजस्—	जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट
(५) पद्म—	" " "
(६) शक्त्र ^२ —	" " "

जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट परिणामों के तात्पर्य पर विचार करने से प्रत्येक लक्ष्य के नौ-नौ परिणाम होते हैं—

(१) जघन्य—	जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट
(२) मध्यम—	जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट
(३) उत्कृष्ट—	जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट

इसी प्रकार सात परिणामों का जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के त्रिक से गुणन करने पर विकल्पों की वृद्धि होती है। जैसे— $६ \times ३ = १८$, $२७ \times ३ = ८१$, $८१ \times ३ = २४३$ । इस प्रकार मानसिक परिणामों की तत्परता के आधार पर प्रत्येक लक्ष्य के अनेक परिणाम होते हैं।

(७) लक्षण—

- (१) कृष्ण^३—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग—इन पाँच आसवों में प्रवृत्त होना, मन, वचन और काया का संयम न करना, जीव हिंसा में रत रहना, तीव्र आरम्भ में संलग्न रहना, प्रकृति की क्षुद्रता, बिना विचारे काम करना, क्रूर होना और इन्द्रियो पर विजय न पाना।

१-उत्तराध्ययन, ३४।१८-१९।

२-वही, ३४।२०।

३-वही, ३४।२१-२२।

नील^१— ईर्ष्या, बडाइह, अरुपस्वित्ता, अदिद्या, माया, निर्लज्जता, गृद्धि प्रदेय, शठता द्रमाद, रसल्लुपता, मुक्त की गवेपणा, आरम्भ में रहना, प्रकृत की सुद्रता और बिना विचारे काम करना ।

कावोत^२— वाणी की वक्रता, आचरण की वक्रता, काट, अपने दोषों को छुताना, मिथ्या-दृष्टि, मलोल करना, दुष्ट-वचन बोलना, चोरी करना और मात्सर्य ।

तेजन्^३— नम्र व्यवहार करना, अचल होना, ऋतुना, कुतूहल न करना, विनय में निपुण होना, जितेन्द्रियता, मानसिक समाधि, तपस्वित्ता, धार्मिक-प्रेम, धार्मिक दृढ़ता, पाप-विस्ता और मुक्ति की गवेपणा ।

पद्म^४— क्रोध, मान, मया और लोभ की अलता, चित्त की प्रशान्ति, आत्म-निर्यन्त्रण, समाधि, अल्पमाधिता और जितेन्द्रियता ।

शुक्ल^५— धर्म और शुक्ल ध्यान को लीनता, चित्त की प्रशान्ति, आत्म-निर्यन्त्रण, सम्यक् प्रवृत्ति, मन, वचन और काया का संयम तथा जितेन्द्रियता ।

हम प्रसंग में गोमटसार जीवकाण्ड (गाथा ५०८-५१६) द्रष्टव्य है । लक्ष्याओं के लक्षणों के साथ सत्त्व, रजस् और तमस् के लक्षणों की आशिक तुलना होती है । शैच, आस्तिक्य, शुक्ल-धर्म की रुचि वाली बुद्धि—ये सत्त्वगुण के लक्षण हैं ; बहुत बोलना, मान, क्रोध, दम्भ और मात्सर्य—ये रजोगुण के लक्षण हैं और भय, अज्ञान, निद्रा, आलस्य और विषाद—ये तमोगुण के लक्षण हैं ।^६

१-उत्तराध्ययन, ३४:२२-२४ ।

२-वही, ३४:२५-२६ ।

३-वही, २४:२७-२८ ।

४-वही, ३४:२९-३० ।

५-वही, ३४: १ ३० ।

६ अष्टांगहृदय, शरीरस्थान, ३:३७, ३८ :

सात्त्विक शौचमास्तिक्यं शुद्धयमेवचिर्मनिः ।

राजसं बहुवाचित्वं मानक्रुद्धममासरम् ॥

ताम्रं मयमजानं, निद्रालस्यविषादिता ।

इति भूतमयो वेह.....॥

३२

(८) स्थात—

- (१) कृष्ण— अक्षय^१
 (२) नील — "
 (३) कापोत— "
 (४) तेजस्— "
 (५) पद्म— "
 (६) शुक्ल— "

(९) स्थिति—

लेखा	हवैताम्बर ^२		दिगम्बर ^३	
	जघम्य	उत्कण्ड	जघम्य	उत्कण्ड
(१) कृष्ण	अन्तर्मुर्त	३३ सागर और एक मुहूर्त	अन्तर्मुर्त	३३ सागर
(२) नील	"	पद्मोपम के असंख्यातवें भाग अधिक दस सागर	"	१७ सागर
(३) कापोत	"	पद्मोपम के असंख्यातवें भाग अधिक तीन सागर	"	७ सागर
(४) तेजस्	"	पद्मोपम के असंख्यातवें भाग अधिक दो सागर	"	२ सागर
(५) पद्म	"	अन्तर्मुर्त अधिक दस सागर	"	१८ सागर
(६) शुक्ल	"	अन्तर्मुर्त अधिक ३३ सागर	"	३३ सागर

(१०) गान्त—

- (१) कृष्ण— एगति^४
 (२) नील— "
 (३) कापोत— "
 (४) तेजस्— सुगति^५
 (५) पद्म— "
 (६) शुक्ल— "

१-उत्तराखण्ड, ३४:३३।

२-वही, ३४:३४-३९।

३-तत्त्वार्थ राजवास्तिक, पृ० २४१।

४-उत्तराखण्ड, ३४:५६।

५-वही, ३४:५७।

(११) आयु—लेख्या के प्रारम्भिक और अन्तिम समय में आयु शेष नहीं होता, किन्तु मध्यकाल में यह शेष होता है। यह नियम सब लेख्याओं के लिए समान है।^१

तत्त्वार्थ राजवार्तिक (पृ० २३८) में लेख्या पर सोलह दृष्टियों से विचार किया गया है—

(१) निर्देश	(५) कर्म	(९) साधन	(१३) काल
(२) वर्ण	(६) लक्षण	(१०) संख्या	(१४) अन्तर
(३) परिणाम	(७) गति	(११) क्षेत्र	(१५) भाव
(४) संक्रम	(८) स्वामित्व	(१२) स्पर्शन	(१६) अल्प-बहुत्व

भगवती, प्रज्ञापना आदि आगमों में तथा उत्तरवर्ती ग्रन्थों में लेख्या का जो विशद विवेचन किया गया है, उसे देख कर सहज ही यह विश्वास होता है कि जैन-आचार्य लेख्या-सिद्धान्त की प्रस्थापना के लिए दूसरे सम्प्रदायों के ऋणी नहीं हैं।

मनुष्य का शरीर पौद्गलिक है। जो पौद्गलिक होता है, उसमें रंग अवश्य होते हैं। इसलिए संभव है कि रंगों के आधार पर वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति चली। महाभारत में चारों वर्णों के रंग भिन्न-भिन्न बतलाए गए हैं। जैसे—ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला और शूद्रों का काला।^२

जैन-साहित्य में चौबीस तीर्ण्डुलों के भिन्न-भिन्न रंग बतलाए गए हैं। पद्मप्रभ और वासुज्य का रंग लाल, चन्द्रम और पुण्ड्रक का रंग श्वेत, मुनि सुव्रत और अरिष्टनेमि का रंग कृष्ण, मल्लि और पार्ष्व का रंग नील तथा शेष सोलह तीर्थङ्करों का रंग सुनहला था।^३

१-उत्तराध्ययन, ३४।५८-६०।

२-महाभारत, शांतिपर्व, २८८।५.

ब्राह्मणानां सितोवर्णः, क्षत्रियाणां तु लोहितः।

वैश्यानां पीतको वर्णः, शूद्राणामसितस्तथा॥

३-अभिधान किताब, १।४९।

रंग-चिकित्सा के आधार पर जी लेइया के सिद्धान्त की व्याख्या की जा सकती है । रंगों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग रंगों की समुचित पूर्ति होने पर मिट जाते हैं । यह उनका शारीरिक प्रभाव है । इसी प्रकार रंगों के परिवर्तन और मात्रा-भेद से मन भी प्रभावित होता है । इस प्रसंग में डॉ० जे० सी० ट्रस्ट की 'अणु और आत्मा' पुस्तक द्रष्टव्य है ।

खण्ड-२

प्रकरण : पहला

कथानक संक्रमण

भगवान् महावीर का अन्तिम-काल ई० पू० छठी-पाँचवीं शताब्दी (५२७-४९५) है। उस समय अनेक मत प्रचलित थे। सभी धर्म-प्रवक्तुओं का अपना-अपना साहित्य था। उस साहित्य को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- (१) वैदिक-साहित्य
- (२) जैन-साहित्य
- (३) बौद्ध-साहित्य
- (४) श्रमण-साहित्य

उस समय सभी सम्प्रदाय दो चाराओं में बँटे हुए थे—

- (१) वैदिक
- (२) श्रमण

वैदिक-सम्प्रदाय के अन्तर्गत वेदों का प्रामाण्य स्वीकार करने वाले कई सम्प्रदाय थे। श्रमण-सम्प्रदाय में जैन, बौद्ध, आजीवक, शैरिक, परिब्राजक आदि-आदि थे। वैदिक-साम्यता के प्रतिनिधि ग्रन्थ वेद सबने प्राचीन माने जाते हैं। कालानुक्रम से अनेक ऋषि-ब्रह्मियों ने 'बृहज्ज', 'आरण्यक', 'कल्पसूत्र' आदि की रचनाएँ कीं और वैदिक-साहित्य को अपनी उपलब्धियों से समृद्ध किया।

भगवान् महावीर की वाणी का संग्रह कर जैन-आचार्यों ने उसे 'अङ्ग' और 'अङ्ग-बाह्य' आगम के रूप में प्रस्तुत किया और इसे 'निग्रन्थ-प्रवचन' की संज्ञा दी।

महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संगृहीत कर बौद्ध मनीषियों ने उसे 'त्रिपिटक' की संज्ञा दी।

भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध से पूर्व जो वैदिनेतर-साहित्य था उसे श्रमण-साहित्य की श्रेणी में रखा गया। प्रो० ई० स्प्रूमेन ने इसे 'परिब्राजक-साहित्य' कहा और डॉ० मिटरनिच् ने इसे 'श्रमण-साहित्य' (Ascetic literature) की संज्ञा दी।^१

१. Some Problems of Indian Literature में 'Ascetic literature of ancient India', p. 21 (Calcutta University Press 1925).

इस धम्म-साहित्य में भगवान् पार्श्व के चौदह पूर्वों तथा आजीवक आदि श्रमण-सम्प्रदायों के साहित्य का समावेश होता है। जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य में इस प्राचीन 'श्रमण-साहित्य' की भाँकी उपलब्ध होती है।

डॉ० विन्टरनिटज ने लिखा है— 'जैन-आगम-साहित्य में प्राचीन भारत के श्रमण-साहित्य का बहुत बड़ा भाग संरक्षित है। श्रमण-साहित्य का कुछ प्रश्न बौद्ध-साहित्य तथा महाकाव्य और पुराणों में भी मिलता है।'

प्रस्तुत चर्चा

उत्तराध्ययन के ऐसे अनेक स्थल हैं, जिनकी तुलना बौद्ध साहित्य तथा महाभारत से होती है। पाठक के मन में सङ्ग हो यह प्रश्न उभरता है कि इनमें पहले कौन ? इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित साहित्य के रचना-काल का निर्णय करना आवश्यक है।

बौद्ध परिषदें

(१) प्रथम पण्डित बुद्ध-परिनिर्वाण के चौथे मास में हुई। इस सभा की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की और राजगृह में वैशाली के उत्तर-भाग में स्थित सप्तार्णवी गुफा में इसकी कार्यवाही चली। इस सभा में भाग लेने वाले भिक्षुओं की संख्या ५०० के लगभग थी। महाकाश्यप, उपालि तथा आनन्द ने इसमें प्रधान रूप से भाग लिया। इस परिषद् के दो मुख्य परिणाम निम्न हुए—

१—उपालि के नेतृत्व में 'विनय' का निश्चय।

२—आनन्द के नेतृत्व में 'धम्म' पाठ का निश्चय।

(२) दूसरी पण्डित बुद्ध-परिनिर्वाण के १०० वर्ष बाद वैशाली के बालुकाराम में हुई। इसमें मातृसौ भिक्षुओं ने भाग लिया। इस सभा में विनय-सम्बन्धी दस बातों का निर्णय किया गया और सात सौ भिक्षुओं ने महास्यविर रेवत के नेतृत्व में 'धम्म' का संकटन किया।

(३) तीसरी पण्डित बुद्ध-परिनिर्वाण के २३६ वर्ष बाद अशोक के समय में पाटलिपुत्र के अशोकाराम में हुई। इसके सम्मानित निम्न योगलिपुत्र थे। यह परिषद् १५ महीने तक चली और इसमें बुद्ध-वचनों का संग्रहण हुआ और तिप्स मंगलिपुत्र ने

१. The Jains in the History of Indian Literature, p 9 :

In the sacred texts of the Jains a great part of the ascetic literature of ancient India is embodied which has also left its traces in Buddhist literature as well as in the Epics and puranas.

‘कथावस्तु’ नामक ग्रन्थ की रचना की। इस परिषद् की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि बौद्ध-धर्म के व्यापक प्रचार के लिए अनेक प्रचारक संसार के विभिन्न भागों में भेजे गए। यहीं से बौद्ध-धर्म का विदेशों में प्रचार का इतिवृत्त प्रारम्भ हुआ।

(४) चौथी परिषद् लंका के राजा वट्टगामणि अमय (ई० पू० २६-१७) के समय में हुई। अशोक के समय में महेन्द्र तथा अन्य भिक्षु जिस त्रिपिटक को लंका ले गए थे, उसे ताडपत्रों पर लेख-बद्ध किया गया।^१

महाभारत का रचना-काल

महर्षि व्यास ने अठारह पुराणों की रचना के पश्चात् ‘भारत’ की रचना की।^२ स्वर्ण व्यास ने भी इसका उल्लेख किया है।^३

पारजीटर ने पुराण-काल की मीमांसा करते हुए उसको ईसा पूर्व ६वीं शताब्दी से ईसवी सन् की चौथी शताब्दी तक माना है।^४

यह माना जाता है कि महाभारत-युद्ध ई० पू० ३१०१ में हुआ था और उसके लगभग एक शताब्दी बाद ही ‘भारत’ की रचना हो गयी थी।^५ जायसवाल ने महाभारत-युद्ध को ई० पू० १४२४ में तथा पारजीटर ने ई० पू० ६५० में माना है।^६ मूल ‘भारत’ में चौबीस हजार श्लोक थे।^७

पाश्चात्य विद्वान् हॉपकिन्स^८, विल्टरनिट्ज^९, मेकडोनल^{१०}, विन्सेन्टस्मिथ^{११}, मोनियर

१-भरतसिंह उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, पृ० ८६-१००।

२-मत्स्यपुराण, ५३।७० :

अष्टादशपुराणानि, कृत्वा सत्यवतीसुतः।

भारताख्यानमसिद्धं, अक्रे तदुपबृंहितम् ॥

३-महाभारत, आदिपर्व, १।५४-६४।

४ Ancient Indian Historical Tradition, p. 334.

५-चिन्तामणि विनायक वेद्य : महाभारत मीमांसा, पृ० १४०, १५२।

६-रेलिंग्टन—Ancient Indian Historical Tradition, p. 182 तथा Foot note No. 3.

७-महाभारत, आदिपर्व, १।१०२ :

अनुर्विशतिसाहस्रीं, अक्रे भारतसंहिताम्।

उपाख्यानेर्बिना तावद्, भारतं प्रोच्यते कुपेः ॥

८. Cambridge History of India, Vol 1, p. 258.

९. History of Indian literature, Vol 1, p. 465.

१०. Sanskrit literature, p. 285-87.

११. Oxford History of India, p. 33.

बिलियम्स^१ आदि-आदि ने महाभारत का निर्माण-काल ई० पू० ५०० से ईसवी सन् की चौथी शताब्दी तक माना है ।

चिन्तामणि विनायक वेद्य उपलब्ध महाभारत को सौति द्वारा परिवर्द्धित मानते हैं और उसके काल की सीमा ई० पू० २०० से ई० पू० ४०० तक मानते हैं ।^२

यह माना जाता है कि मूल 'भारत' में औपदेशिक सामग्री नहीं थी । वह एकान्त-ऐतिहासिक ग्रन्थ था । आज जो उपदेश उसमें संकलित हैं, वह समय-समय पर जोड़ा गया है । उसका मौलिक अंश सारे ग्रन्थ का पाँचवाँ भाग मात्र था । यही मूल 'भारत' है । जैन-आगम अनुयोगद्वारा (ई० सन् पहली शताब्दी) तथा नन्दी (ई० सन् तीसरी या पाँचवी शताब्दी) में भारत का नाम आया है । भारत का नाम 'जय' भी रहा है—ऐसी भी मान्यता है ।^३

महाभारत के तीन रूप मिलते हैं —

(१) मूल भारत में ८८००^४ या १२००० श्लोक थे । वेशम्पायन ने चौबीस हजार किए और अन्त में सौति ने शौनक को सुनाया । उस समय शौनक द्वादश वर्षीय यज्ञ कर रहे थे । उन्होंने सौति से अनेक प्रश्न किए और सौति ने उन प्रश्नों का समाधान किया । उन सभी प्रश्नों और उत्तरों का इसमें समावेश कर दिया गया । 'भारत' की श्लोक संख्या एक लाख हो गई ।

(२) रायचौधरी ने यह माना है कि मूल 'भारत' चौबीस हजार श्लोक का था । तदनन्तर उसमें अनेक उपान्यास, प्रचलित साहित्य की बहुविध सामग्री आदि का प्रक्षेप होता रहा । यह प्रक्षेप लगभग ईसा मन् की पाँचवी शताब्दी तक होता रहा है ।^५

(३) आर० सी० मजूमदार ने माना है कि महाभारत किसी एक व्यक्ति या एक काल की रचना नहीं है । यह ईसा पूर्व दूसरी से चौथी शताब्दी की रचना होनी चाहिए । ईसा की तीसरी चौथी शताब्दी तक इसमें प्रक्षेप होते रहे हैं ।^६

१-Indian Wisdom, p. 317.

२-महाभारत मीमांसा, पृ० १४०-१४२ ।

३-महाभारतः

(क) 'अयो नामेतिहासोऽयम्' ।

(ख) प्रथम एवं अग्न्य अनेक पर्वों का प्रारम्भ इस श्लोक से होता है—

नारायणं नमस्कृत्य, नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवी सरस्वती श्यासं, ततो जयमुदीरयेत् ॥

४-महाभारत, भाषिण, १:८१ :

अष्टौ श्लोकसहस्राणि, अष्टौ श्लोकशतानि च ।

अहं वेदिं शुक्रो वेत्ति, संजयो वेत्ति वा न वा ॥

५. Studies in Indian Antiquities, p. 281-282.

६. Ancient India, p. 195.

जैन आगम-वाचनाएँ

बीर-निर्वाण से लगभग एक सहस्राब्दी के मध्य में आगम-संकलन की पाँच वाचनाएँ हुई —

पहली वाचना—बीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी (बी० नि० के १६० वर्ष बाद) में पाटलिपुत्र में बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ा । उस समय श्रमण-संघ छिन्न-भिन्न हो गया । अनेक श्रुतधर काल-कवलित हो गए । अन्यान्य अनेक दुविधाओं के कारण यथावस्थित सूत्र-परावर्तन नहीं हो सका । उन आगम-ज्ञान की शृङ्खला टूट-सी गई । दुर्भिक्ष मिटा । उस काल में विद्यमान अनेक विशिष्ट आचार्य पाटलिपुत्र में एकत्रित हुए । ग्यारह अङ्ग एकत्रित किए । उस समय बाग्द्वे अङ्ग 'दृष्टिवाद' के एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी थे और वे नेपाल में 'महाप्राण-ध्यान' की साधना कर रहे थे । मध्य के विशेष निवेदन पर उन्होंने मुनि स्थूलभद्र को बारहवें अङ्ग की वाचना देना स्वीकार किया । स्थूलभद्र मुनि अध्ययन में संलग्न हो गए । उन्होंने 'दस पूर्व' अर्थ सहित सीख लिए । 'ग्यारहव पूर्व' की वाचना चालू थी । बहिनो को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने सिंह का रूप बनाया । भद्रबाहु ने इसे जान लिया । आगे वाचना बन्द कर दी । फिर विशेष आग्रह करने पर अन्तिम 'चार पूर्वी' की वाचना दी । किन्तु अर्थ नहीं बताया । अर्थ की दृष्टि से अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु हुए । स्थूलभद्र शाब्दिक-दृष्टि से चौदह-पूर्वी हुए, किन्तु आर्थी-दृष्टि से दस-पूर्वी ही रहे ।

दूसरी वाचना—आगम-संकलन का दूसरा प्रयत्न ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य में हुआ । चक्रवर्ती खारवेल जैन-धर्म का अनन्य उपासक था । उसके सुप्रसिद्ध हाथीगुम्फा अभिलेख में यह उपलब्ध होता है कि उसने उडीसा के कुमारी पर्वत पर जैन-भ्रमणों का एक संघ बुलाया और मौर्यकाल में जो अङ्ग उच्छिन्न हो गए थे, उन्हें उपस्थित किया ।^१

तीसरी वाचना—आगम-संकलन का तीसरा प्रयत्न बीर-निर्वाण ८२७ और ८४० के मध्यकाल में हुआ ।

उस काल में बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ा । भिक्षा मिलना अत्यन्त दुष्कर हो गया । साधु छिन्न-भिन्न हो गए । वे आहार की उचित गवेषणा में दूर-दूर देशों की ओर चल पड़े । अनेक बहुश्रुत तथा आगमधर मुनि दिवंगत हो गए । भिक्षा की उचित प्राप्ति न होने के कारण आगम का अध्ययन, व्यापन, धारण और प्रत्यावर्तन सभी अवच्छेद हो गए । धीरे-धीरे श्रुत का ह्रास होने लगा । अतिबायी श्रुत का नाश हुआ ।

1. Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. XIII, p. 236.

अङ्ग और उपाङ्गों का अर्थ से ह्रास हुआ। उसका भी बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। बारह वर्ष के इस दुर्भिक्ष के बाद श्रमण-संघ स्कन्दिलाचार्य की अध्यक्षता में मथुरा में एकत्रित हुआ। अनेक-अनेक श्रमण उसमें सम्मिलित हुए। उस समय जिन-जिन श्रमणों को जितना-जितना स्मृति में था, उसका अनुसंधान किया। इस प्रकार 'कालिक सूत्र' और 'पूर्वगत' के कुछ अंश का संकलन हुआ। मथुरा में होने के कारण उसे 'माथुरी वाचना' कहा गया। युग-प्रधान आचार्य स्कन्दिल ने उस संकलित-श्रुत के अर्थ की अनुशिष्टि दी, अतः वह अनुयोग 'स्कन्दिली वाचना' भी कहलाया।

सतान्तर के अनुसार यह भी माना जाता है कि दुर्भिक्ष के कारण किञ्चिद् भी श्रुत नष्ट नहीं हुआ। उस समय सारा श्रुत विद्यमान था। किन्तु आचार्य स्कन्दिल के अतिरिक्त शेष सभी अनुयोगधर मुनि काल-कवलित हो गए थे। दुर्भिक्ष का अन्त होने पर आचार्य स्कन्दिल ने मथुरा में पुनः अनुयोग का प्रवर्तन किया। इसीलिए उसे 'माथुरी वाचना' कहा गया और वह सारा अनुयोग स्कन्दिल सम्बन्धी गिना गया।^१

चौथी वाचना—इसी समय (वीर-निर्वाण सं० ८२७-८४०) वल्लभी में आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में सघ एकत्रित हुआ। किन्तु श्रमण बीच-बीच में बहुत कुछ भूल चुके थे। श्रुत की सम्पूर्ण व्यवच्छिन्ति न हो जाय इसलिए जो कुछ स्मृति में था, उसे संकलित किया। उसे 'वल्लभी वाचना' या 'नागार्जुनीय वाचना' कहा गया।

पाँचवीं वाचना—वीर-निर्वाण की दसवीं शताब्दी (६८० या ६९३) में देवद्विगणी जमाश्रमण की अध्यक्षता में वल्लभी में पुनः श्रमण-सघ एकत्रित हुआ। स्मृति-दोषस्य, परावर्तन की न्यूनता, धृति का ह्रास और परम्परा की व्यवच्छिन्ति आदि-आदि कारणों से श्रुत का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था। किन्तु एकत्रित मुनियों को अवशिष्ट श्रुत की न्यून या अधिक, त्रुटित या अत्रुटित जो कुछ स्मृति थी, उसकी व्यवस्थित संकलना की गई। देवद्विगणी ने अपनी बुद्धि से उसकी संयोजना कर उसे पुस्तकारूढ किया। माथुरी तथा वल्लभी वाचनाओं के कठगत आगमों को एकत्रित कर उन्हें एकरूपता देने का प्रयत्न किया गया। भगवान् महावीर के पश्चात् एक हजार वर्षों में घटित मुख्य घटनाओं का समावेश यत्र-तत्र आगमों में किया गया। जहाँ-जहाँ समान आलापकों का बार-बार पुनरावर्तन होता था, उन्हें संक्षिप्त कर एक-दूसरे का पूर्ति-संकेत एक-दूसरे आगम में कर दिया गया। यह वाचना वल्लभी नगर में हुई, अतः इसे 'वल्लभी वाचना' कहा गया है।

१—(क) मंत्री पूर्णि, पृ० ८।

(ख) मंत्री, गाथा ३३, मलयगिरि वृत्ति, पत्र ५१।

सदृश कथानक

बौद्ध-ग्रन्थों, महाभारत तथा जैन-ग्रन्थों में अनेक कथानक आंशिक रूप से समान मिलते हैं। उत्तराध्ययन में ऐसे अनेक कथानक हैं, जो बौद्ध ग्रन्थों तथा महाभारत में भी उपलब्ध हैं। जैसे—

- (१) उत्तराध्ययन अध्ययन १२ की कथावस्तु जातक ४६७ में।
- (२) उत्तराध्ययन अध्ययन १३ की कथावस्तु जातक ४६८ में।
- (३) उत्तराध्ययन अध्ययन १४ की कथावस्तु जातक ५०६ में तथा महाभारत, शान्तिपर्व, अध्ययन १७५ एवं २७७ में।
- (४) उत्तराध्ययन अध्ययन ६ की आंशिक तुलना जातक ५३६ तथा महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय १७८ एवं २७६ से होती है।

अब हम जैन, बौद्ध तथा वैदिक प्रसंगों को अविकल प्रस्तुत करते हुए उनकी समीक्षा करेंगे।

हरिकेशवल (अध्ययन १२)

मयुरा नगरी में राजा शङ्ख राज्य करने थे। उन्होंने स्थविर मुनियों के पास धर्म सुना। मन वैराग्य से भर गया। वे मुनि बने। कालक्रम से गीतार्थ हुए। एक बार ग्रामानुषाम बिहार करते हुए हस्तिनापुर आए और भिक्षा के लिए नगर की ओर चले। ग्राम प्रवेश के दो मार्ग थे। एक का नाम हुताशन-मार्ग था। वह अत्यन्त उष्ण और जलते अंगारों जैसा था। उष्णकाल में उस मार्ग से कोई नहीं आ-जा सकता था। जो कोई अनजान में उस मार्ग की ओर चला जाता, वह मर जाता था। मुनि ने निकट के एक मकान के गवाक्ष में बैठे सोमदेव ब्राह्मण से पूछा—“क्या मैं इस मार्ग से चला जाऊँ?” ब्राह्मण यह सोच कर कि इस हुताशन-मार्ग से जाते हुए मुनि को हम जलता देख सकेंगे, कहा—“हाँ, आप इसी मार्ग से जाइए।”

मुनि निश्चल-भाव से उसी मार्ग से चल पड़े। वे लक्ष्मि-सम्पन्न थे। उनके पाद-स्पर्श से मार्ग ठण्डा हो गया। ब्राह्मण ने मुनि को शान्त-भाव से धीरे-धीरे जाते देखा और वह भी उसी मार्ग से चल पड़ा। मार्ग को बर्फ जैसा ठण्डा देख उसने सोचा—अहो! मैं पापी हूँ। अशुभ संकल्प से मैंने पापाचरण किया है। मुनि महान् हैं। इन्हीं के प्रभाव से यह अग्नि-जैसा मार्ग भी हिम-स्पर्श वाला हो गया है। वह मुनि के समीप गया। भाव-युक्त प्रणाम कर बोला—“भगवन्! मैं पापी हूँ। मैंने पाप-कर्म किया है। उससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ।” मुनि ने संसार की असारता का उपदेश दिया, कषाय का विपाक बताया, धर्मानुष्ठान के फल का निरूपण किया, निर्वाण-सुख की प्रशंसा की और श्रमण-धर्म एवं

उसके आधारभूत सम्यक्त्व की शिक्षा दी। सोमदेव में विरक्ति के भाव जगे। वह मुनि बन गया। उसने धर्म-शिक्षा ग्रहण की और श्रामण्य का पालन करने लगा। किन्तु "मैं उत्तम जातीय हूँ"—यह जाति-गर्व उसमें बना रहा। वह रूपा, ऐश्वर्य आदि का भी मद करने लगा। वह नहीं सोचता था कि ममार में तेनी क्या वस्तु है जिस पर गर्व किया जाय। जो कुछ शुभ या अशुभ होता है, वह सब कर्मों के प्रभाव से होता है। कहा भी है—

सुरो बि कुक्कुरो होइ, रंको राया बि जायए।

दिओ बि होइ मायंगो, संसारे कम्मबोसओ ॥

न सा जाई न सा जोणी, न त ठाणं न तं कुलं।

न जाया न मुया जस्य, सब्बे जीवा अणंतसो ॥

—कर्म के प्रभाव से देव कुक्कुर बन जाता है, रक राजा हो जाता है, ब्राह्मण मातंग हो जाता है। ऐसी कोई भी जाति या योनि नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान या कुल नहीं है, जहाँ जीव न मरा हो या उत्पन्न न हुआ हो।

उत्तमसं गुणेहि जेव पाबिजई न जाईए।

—उत्तमना गुणों से प्राप्त होती है, जाति से नहीं।

सोमदेव मर कर देव बना। देवता का आयुष्य पूरा कर वह वहाँ से च्युत हुआ। मृत गंगा नदी के तट पर बलकोट नामक हरिकेश रहने थे। उनके अत्रिपति का नाम बलकोट था। उसके दो पत्नियाँ थीं—गोरी और गधारी। सोमदेव का जीव गोरी के गर्भ में पुत्र रूप में आया। गोरी ने स्वप्न में वसन्तऋतु और फले-फूले आम वृक्ष को देखा। स्वप्न-शास्त्रियों ने कहा—“तुम एक विशिष्ट पुत्र को जन्म दोगी।” नौ मास बीते। उसने पुत्र को जन्म दिया। पूर्व भव के जाति-भेद के कारण वह अत्यन्त कुबुध और काला था। बलकोटों में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम ‘बल’ रखा गया। वह अत्यन्त क्रोधी था।

वसन्तोत्सव का समय था। सभी लोग उत्सव में मग्न थे। लोभ भोज में भोजन कर रहे थे। सुरापान चल रहा था। लोगों ने बालक ‘बल’ को अप्रियकारी और क्रोधी मान अपने समूह से अलग कर दिया। वह दूर जा खड़ा हो गया और उत्सव को देखने लगा। इतने में ही एक भयकर सर्प निकला। सहसा सभी उठ खड़े हुए और सर्प को मार डाला। कुछ ही क्षणों बाद एक निर्बिष सर्प निकला। लोग भयभीत हो उठे। उसे निर्बिष समझ छोड़ दिया। बल ने सोचा—“प्राणी अपने ही दोषों से दुःख पाता है। सर्प

सविष था, वह अपने ही दोष से मारा गया । निर्विष सर्प को लोगों ने छोड़ दिया । कहा है—

महएणैव होयत्वं, पावति भद्राणि भद्रजो ।

सम्बितो हम्मति सप्पो, मेरंडो तथ मुचवति ॥

—प्राणी को भद्रक होना चाहिए । भद्रक व्यक्ति को सर्वत्र सुख मिलता है । सर्प सविष होने के कारण मारा जाता है और मेरंड निर्विष होने के कारण नहीं मारा जाता ।

निधगुणदोसेहि संपद्य-विषयाओ होंति पुरिसाणं ।

ता उज्झिऊण बोसे, एण्हि पि गुणे पयासेमि ॥

—मनुष्य अपने ही गुणों से संपदाओं को अर्जित करता है और अपने ही दोषों से विपत्तियाँ पाता है । अतः मैं दोषों को छोड़ कर गुणों को प्रकट करूँगा ।”

चिन्तन आगे बढ़ा । जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । जाति-भेद के विपाक का चित्र सामने आया । विरक्ति के भाव उमड़े । साधु के समस्त धर्म सुना और प्रवर्जित हो गया ।

मुनि हरिकेशबल साधु-धर्म को स्वीकार करके घोर तपस्या करने लगे । तपस्या से सारा शरीर सूख गया । एक बार वे वाराणसी आए । तेंदुका उद्यान में ठहरे । वहाँ ‘गंडोतिदुग’ यक्ष का मंदिर था । वह यक्ष मुनि की उपासना करने लगा । एक बार एक दूसरा यक्ष वहाँ आया और गंडोतिदुग यक्ष से पूछा—“आज कल दिखाई नहीं देते ?” उसने कहा—“ये महात्मा मेरे उद्यान में ठहरे हैं । सारा दिन इनकी ही उपासना में बीतता है ।” वह आगन्तुक यक्ष मुनि के चरित्र से प्रतिबुद्ध हुआ और बोला—“मित्र ! ऐसे मुनि का साम्निष्य पाकर तुम कृतार्थ हो । मेरे उद्यान में भी कतिपय मुनि ठहरे हैं । नलो, उन्हें बंदना कर आएँ ।” दोनों यक्ष वहाँ गए । उन्होंने देखा कि अनेक साधु बिकषाएँ कर रहे हैं । कई स्त्री-कथा में, कई जनपद-कथा में आसक्त हैं । उनका मन खिन्न हो गया । वे मुनि हरिकेशबल में अनुरक्त हो गए । कुछ काल बीता ।

एक बार वाराणसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्रा यक्ष की पूजा करने अपने दासियों के साथ वहाँ आई । यक्ष की पूजा कर वह प्रदक्षिणा करने लगी । अचानक ही उसकी दृष्टि ध्यानलीन मुनि पर जा टिकी । उनके मैले कपड़े, तपस्या से कुश तथा रूप-लावण्य रहित शरीर को देख उसके मन में घृणा हो आई । आवेश में आ उसने मुनि पर धूक डाला । यक्ष ने यह देखा । उसने सोचा—यह पापिनी है । इसने मुनि की अवहेलना की है । वह यक्ष उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया । कुमारी पागल की तरह बकने लगी । दासियाँ ज्यों-त्यों उसे राजमहल में ले गईं । राजा ने कुमारी की अवस्था

देखी। वह अत्यन्त विचलित हो गया। उसने उपचार के लिए गार्हपत्य आदि बुलाए। बंध भी आए। उपचार प्रारम्भ हुआ। कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तांत्रिक तथा यांत्रिकों ने प्रयास किया। वह भी निष्फल रहा। राजा की आकुलता बढ़ी। यक्ष ने कहा—“इस कुमारी ने साधु की अवहेलना की है। यदि इसका पाणिग्रहण उसी मुनि के साथ किया जाय तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं।” राजा ने कुमारी के जीवित रहने की आशा से यक्ष की बात स्वीकार कर ली।

कुमारी को विवाह के उपयुक्त वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। राजा विवाह की समस्त सामग्री ले यक्ष-मन्दिर में पहुँचा। मुनि को वन्दना की और प्रार्थना के स्वरों में कहा—“महर्षे! मेरी कन्या को स्वीकार करो।” मुनि ने कहा—“राजन्! मैं मुमुक्षु हूँ। ऐसी बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। जो मुनि एक वसति में स्त्री के साथ भी नहीं रहते, वे भला स्त्री के साथ पाणिग्रहण कैसे करेंगे? मुनि मोक्ष के इच्छुक होते हैं। वे शाश्वत सुख को चाहते हैं। वे भला स्त्रियो में कैसे आसक्त हो सकते हैं?”

कन्या को मुनि-चरणों में छोड़ राजा अपने स्थान पर आ गया। यक्ष का द्वेष उभर आया। उसने मुनि को आच्छन्न कर कभी दिव्य रूप और कभी मुनि रूप बना कर उसे ठगा। वह रात भर ऐसा ही करता रहा। प्रभात हुआ। कन्या ने पूर्व-घटित घटना को स्मरण मात्र माना। वह अकेली अपने पिता के पास पहुँची। रात की सारी बात उनसे कही। यह सुन कर पुरोहित रुद्रदेव ने कहा—“राजन्! यह ऋषि-पत्नी है। ऋषि के द्वारा त्यक्त होने के कारण वह ब्राह्मण की सम्पत्ति हो जाती है। माप इसे किसी ब्राह्मण को दे दें।” राजा ने उसे ही वह कन्या सौंप दी। वह उसके साथ विषय-भोग करता हुआ रहने लगा। कुछ काल बीता। पुरोहित ने यज्ञ किया। भद्रा को यज्ञ-पत्नी बनाया। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए दूर-दूर से विद्वान् बुलाए गए। उन सबके लिए प्रचुर भोजन-सामग्री एकत्रित की गई।

उस समय मुनि हरिकेशबल एक-एक मास का तप कर रहे थे। पारणे के दिन वे भिक्षा के लिए घर-घर घूमते हुए उसी यज्ञ-मण्डप में जा पहुँचे।^१

वह तप से क्रुश हो गये थे। उनके उपधि और उपकरण प्रान्त (जीर्ण और मलिन) थे। उसे आते देख, वे अनार्य (ब्राह्मण) हूँसे।

जाति-मद से मत्त, हिंसक, अत्रितेन्द्रिय, अग्रह्यचारी और अज्ञानी ब्राह्मणों ने परस्पर इस प्रकार कहा—

“वीभत्स रूप वाला, काला, विकराल और बड़ी नाक वाला, अधर्नगा, पांशु-पिशाच

(चुडेल) सा, गले में संकर-दूध (उकुरडो से उठाया हुआ चिचडा) डाले हुए वह कौन आ रहा है ?

“ओ अदर्शनीय मूर्ति ! तुम कौन हो ? किस आशा से यहाँ आए हो ? अचानक तुम पांशु-पिशाच (चुडेल) से लग रहे हो । जाओ, औखों से परे चले जाओ ! यहाँ क्यों खड़े हो ?”

उस समय महामुनि हरिकेशबल की अनुकम्पा करने वाला तन्दुक (आबनूस) वृक्ष का वासी यक्ष अपने शरीर का गोपन कर मुनि के शरीर में प्रवेश कर इस प्रकार बोला—

“मैं श्रमण हूँ, संयमी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, धन व पचन-पाचन और परिग्रह से विरत हूँ । यह भिक्षा का काल है । मैं सहज निष्पन्न भोजन पाने के लिए यहाँ आया हूँ ।

“आपके यहाँ पर यह बहुत सारा भोजन दिया जा रहा है, खाया जा रहा है और भोगा जा रहा है । मैं भिक्षा-जीवी हूँ, यह आपको ज्ञात होना चाहिए । अच्छा ही है कुछ बचा भोजन इस तपस्वी को मिल जाए ।”

सोमदेव ने कहा—“यहाँ जो भोजन बना है, वह केवल ब्राह्मणों के लिए ही बना है । वह एक-पाक्षिक है—अब्राह्मण को अर्पण है । ऐसा अन्न-पान हम तुम्हें नहीं देंगे, फिर यहाँ क्यों खड़े हो ?”

यक्ष ने कहा—“अच्छी उग की आशा से किसान जैसे स्थल (ऊँची भूमि) में बीज बोते हैं, वैसे ही नीची भूमि में बोते हैं । इसी श्रद्धा से (अपने आपको निम्न भूमि और मुझे स्थल तुल्य मानते हुए भी तुम) मुझे दान दो, पुण्य की आराधना करो । यह क्षेत्र है, बीज खाली नहीं जाएगा ।”

सोमदेव ने कहा—“जहाँ बोए हुए सारे के सारे बीज उग जाते हैं, वे क्षेत्र इस लोक में हमें ज्ञात हैं । जो ब्राह्मण जाति और विद्या से युक्त हैं, वे ही पुण्य क्षेत्र हैं ।”

यक्ष ने कहा—“जिनमें क्रोध है, मान है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है और परिग्रह है—वे ब्राह्मण जाति-विहीन, विद्या-विहीन और पाप-क्षेत्र हैं ।

“हे ब्राह्मणो ! इस संसार में तुम केवल वाणी का भार ढो रहे हो । वेदों को पढ़ कर भी उनका अर्थ नहीं जानते । जो मुनि उच्च और नीच घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं, वे ही पुण्य-क्षेत्र हैं ।”

सोमदेव ने कहा—“ओ ! अब आपको के प्रतिकूल बोलने वाले साधु ! हमारे समक्ष तू क्या बड़-बड़ कर बोल रहा है ? हे निर्गन्ध ! यह अन्न-पान भले ही सड़ कर नष्ट हो जाए, किन्तु तुझे नहीं देंगे ।”

यक्ष ने कहा—“मैं समितियों से समाहित, गुप्तियों से गुप्त और जितेन्द्रिय हूँ। यह एषणीय (विद्युद्) आहार यदि तुम मुझे नहीं दोगे, तो इन यक्षों का आज तुम्हें क्या लाभ होगा ?”

सोमदेव ने कहा—“यहाँ कौन है क्षत्रिय, रसोदया, अध्यापक या छात्र, जो डण्डे और फल से पीट, गलहत्या दे इस निर्गन्ध को यहाँ से बाहर निकाले ?”

अध्यापकों का दशन सुन कर बहुत से कुमार उधर दौड़े। वहाँ आ डण्डो, बेंतों और चाबुकों से उस ऋषि को पीटने लगे।

राजा कौशलिक की सुन्दर पुत्री भद्रा यज्ञ-मण्डप में मुनि को प्रताडित होते देख क्रुद्ध कुमारों को शान्त करने लगी।

भद्रा ने कहा—“राजाओं और इन्द्रो से पूजित यह वह ऋषि है, जिसने मेरा त्याग किया। देवता के अभियोग से प्रेरित होकर राजा द्वारा मैं दी गई, किन्तु जिसने मुझे मन से भी नहीं चाहा।

“यह वही उग्र तपस्वी, महात्मा, जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी है, जिसने मुझे मेरे पिता राजा कौशलिक द्वारा दिए जाने पर भी नहीं चाहा।

“यह महान् यशस्वी है। महान् अनुभाग (अचिन्त्य-शक्ति) से सम्पन्न है। घोर व्रती है। घोर पराक्रमी है। इसकी अबहेलना मत करो, यह अबहेलनीय नहीं है। कहीं यह अपने तेज से तुम लोगों को भस्मसात् न कर डाले ?”

सोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्रा के सुभाषित वचनों को सुन कर यक्षों ने ऋषि का बेंयाङ्गुत्य (परिचर्या) करने के लिए कुमारों को भूमि पर गिरा दिया।

वे घोर रूप वाले यक्ष आकाश में स्थिर होकर उन छात्रों को मारने लगे। उनके शरीरों को क्षत-विक्षत और उन्हें रुधिर का वमन करते देख भद्रा फिर कहने लगी—

“जो इस भिक्षु का अपमान कर रहे हैं, वे नलो से पर्वत खोद रहे हैं, दाँतो से लोहे को चबा रहे हैं और पैरों से अग्नि को प्रताडित कर रहे हैं।

“यह महर्षि आशीविष-लक्ष्मि से सम्पन्न है। उग्र तपस्वी है। घोर व्रती और घोर पराक्रमी है। जो भिक्षा के समय भिक्षु का वध कर रहे हैं, वे पतंग-सेना की भाँति अग्नि में झँपापात कर रहे हैं।

“यदि तुम जीवन और धन चाहते हो तो सब मिल कर सिर भुत्ता कर इस मुनि की शरण में आओ। कुपित होने पर यह समूचे संसार को भस्म कर सकता है।”

उन छात्रों के सिर पीठ की ओर झुक गए। उनकी भुजाएँ फँस गईं। वे निष्क्रिय हो गए। उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं। उनके मुँह से रुधिर निकलने लगा। उनके मुँह ऊपर को हो गए। उनकी जीभें ओर नेत्र बाहर निकल आए।

उन छात्रों को काठ की तरह निश्चेष्ट देख कर बहु सोमदेव ब्राह्मण उदास और धबराया हुआ अपनी पत्नी सहित मुनि के पास आ उन्हें प्रसन्न करने लगा—“भन्ते ! हमने जो अवहेलना और निन्दा की उसे क्षमा करें ।

“भन्ते ! मूढ़ बालकों ने अज्ञानवश जो आपकी अवहेलना की, उसे आप क्षमा करें । ऋषि महान् प्रसन्नचित्त होते हैं । मुनि कोप नहीं किया करते ।”

मुनि ने कहा—“मेरे मन में कोई प्रद्वेष न पहले था, न अभी है और न आगे भी होगा । किन्तु यक्ष मेरा बंधावृत्त्य कर रहे हैं । इसीलिए ये कुमार प्रताडित हुए ।”

सोमदेव ने कहा—“अर्थ और धर्म को जानने वाले भूति-प्रज्ञ (संगल-प्रज्ञा युक्त) आप कोप नहीं करते । इसलिए हम सब मिल कर आपके चरणों की शरण ले रहें हैं ।

“महाभाग ! हम आपकी अर्चा करते हैं । आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी हम अर्चा न करें । आप नाना व्यंजनो से युक्त चावल-निष्पन्न भोजन ले कर खाइए ।

“मेरे यहाँ यह प्रचुर भोजन पड़ा है । हम अनुग्रहीत करने के लिए आप कुछ खाएँ ।” महात्मा हरिकेशवल ने हाँ भर ली और एक मास की तपस्या का पारणा करने के लिए भक्त-पान किया ।

देवो ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प और दिव्य धन की वर्षा की । आकाश में दुन्दुभि बजाई और ‘अहो दानम्’ (आश्चर्यकारी दान)—इस प्रकार का घोष किया ।

यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दीख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है । जो ऐसी महान् अवित्त्य शक्ति से सम्पन्न है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का पुत्र है ।

मुनि ने कहा—“ब्राह्मणो ! अग्नि का समारम्भ (यज्ञ) करते हुए तुम बाहर से (जल से) शुद्धि की क्या माँग कर रहे हो ? जिस शुद्धि की बाहर से माँग कर रहे हो, उसे कुशल लोग सुदृष्ट (सम्यग्दर्शन) नहीं कहते ।

“धर्म, यूप (यज्ञ-स्तम्भ), तृण, काष्ठ और अग्नि का उपयोग करते हुए, संध्या और प्रातःकाल में जल का स्पर्श करते हुए, प्राणो और भूतों की हिंसा करते हुए, मंद-बुद्धि वाले तुम बार-बार पाप करते हो ।”

सोमदेव ने कहा—“हे भिक्षो ! हम कैसे प्रवृत्त हों ? यज्ञ कैसे करें ? जिससे पाप-कर्मों का नाश कर सकें । यक्ष-पूजित सयत ! आप हमें बताएँ—कुशल पुरुषों ने सुदृष्ट (श्रेष्ठ-यज्ञ) का विधान किस प्रकार किया है ?”

मुनि ने कहा—“भन और इन्द्रियों का दमन करने वाले छह जीव-निकाय की हिंसा नहीं करते ; असत्य और चौर्य का सेवन नहीं करते ; परिग्रह, स्त्री, मान और माया का परित्याग कर के विचरण करते हैं ।

“जो पाँच संवरों से सुसंवृत्त होता है, जो असंयम-जीवन की इच्छा नहीं करता, जो काय का व्युत्सर्ग करता है, जो शुचि है और जो देह का त्याग करता है, वह महाजयी श्रेष्ठ यज्ञ करता है।”

सोमदेव ने कहा—“भिक्षो ! तुम्हारी ज्योति कौन-सी है ? तुम्हारा ज्योति-स्थान (अग्नि-स्थान) कौन-सा है ? तुम्हारे घी डालने की करछियाँ कौन-सी हैं ? तुम्हारे अग्नि को जलाने के कण्डे कौन-से हैं ? तुम्हारे ईंधन और शान्ति-पाठ कौन-से हैं ? और किस होम से तुम ज्योति को हृत (प्रीणित) करते हो ?”

भूमि ने कहा—“तप ज्योति है। जीव ज्योति-स्थान है। योग (मन, वचन और काया की सत् प्रवृत्ति) घी डालने की करछियाँ हैं। शरीर अग्नि जलाने के कण्डे हैं। कर्म ईंधन है। संयम की प्रवृत्ति शान्ति-पाठ है। इस प्रकार मैं ऋषि प्रशस्त (अहिंसक) होम करता हूँ।”

सोमदेव ने कहा—“आपका नद (जलाशय) कौन सा है ? आपका शान्ति-तीर्थ कौन-सा है ? आप कहाँ नहा कर कर्म-रज धोते हैं ? हे यक्ष-पूजित संयत ! हम आपसे जानना चाहते हैं—आप बताइए।”

भूमि ने कहा—“अकुलवित एव भ्रान्त्या का प्रसन्न-लेख्या वाला धर्म मेरा नद (जलाशय) है। ब्रह्मधर्म मेरा शान्ति-तीर्थ है। जहाँ नहा कर मैं विमल, विशुद्ध और सुशीतल होकर कर्म-रज का त्याग करता हूँ।

“यह स्नान, कुशलपुरुषों द्वारा दृष्ट है। यह महा स्नान है। अतः ऋषियों के लिए यही प्रशस्त है। इस धर्म-नद में नहाए हुए महर्षि विमल और विशुद्ध हो कर उत्तम-स्थान (मुक्ति) को प्राप्त हुए।”

—उत्तराध्ययन १२।४-४७।

मातङ्ग जातक

क. वर्तमान कथा

उस समय आयुष्मान् विण्डोल-भारद्वाज जेतवन से आकाश-मार्ग से जा बहुत करके कोष्ठाश्वी में उदयन-नरेश के उद्यान में ही दिन बिताने के लिए जाते। पूर्व-जन्म में स्वविर ने राज्य करते हुए दीर्घकाल तक उसी उद्यान में बड़ी मण्डली के साथ सम्पत्ति का मजा लूटा था। वह उस पूर्व (जन्म के) परिचय के कारण वही दिन बिताने के लिए रह, फलसम्पत्ति सुख में समय बिताने। एक दिन जब वह सुपुष्पित शालवृक्ष के नीचे आकर बैठे थे, उदयन सप्ताह भर महान पान पी ‘उद्यान-क्रीड़ा खेलने के लिए’ बड़ी मण्डली के साथ उद्यान पहुँचा और मंगल शिला पर एक स्त्री की गोद में लेटा-लेटा

शराब के नशे के कारण सो गया। जो स्त्रियाँ बंठी गा रही थी उन्होंने बांध छोड़े और उद्यान जा फल-फूल चुनने लगीं। जब उन्होंने स्पविर को देखा तो जाकर प्रणाम कर बैठी। स्पविर बैठे धर्म-कथा कह रहे थे। उस स्त्री ने भी देह हिलाकर राधा को जगा दिया। उसने पूछा—“वे चाण्डालनियों कहाँ गईं?” उत्तर दिया—“एक भ्रमण को बेर कर बैठे हैं।” वह गुस्सा हुआ और जाकर स्पविर को बुरा भला कहा। फिर ‘अप्या’, भ्रमण को लाल चीटियों से कटवाता हूँ’ कह स्पविर के शरीर पर लाल चीटों का बोना छुड़वा दिया। स्पविर ने आकाश में खड़े हो उसे उपदेश दिया। फिर जेतवन में गन्धकुटी के द्वार पर ही उतरे। तथागत ने पूछा—कहाँ से आये? वह समाचार कहा। शास्ता ने ‘भारद्वाज। न केवल अभी उदयन प्रव्रजिती को कष्ट देता है, इसने पूर्वजन्म में दिया ही है’ कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्वजन्म की कथा कही।

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व नगर के बाहर चाण्डाल-योनि में पैदा हुए। उनका नाम रखा गया मातङ्ग। आगे चल कर बड़े होने पर मातङ्ग-पण्डित नाम से प्रसिद्ध हुए।

उस समय वाराणसी सेठ की एक लड़की (दिट्ठमङ्गलिका) शकुन मानने वाली थी। वह एक-दो महीने में एक बार बड़ी मण्डली के साथ बाग में उद्यान-क्रीडा के लिए जाती। एक दिन बोधिसत्व किसी काम से नगर में जा रहे थे। बोधिसत्व ने नगर में प्रवेश करते समय नगर-द्वार के भीतर दिट्ठमङ्गलिका को देखा। वह एक ओर जा, लग कर खड़ा हुआ। दिट्ठमङ्गलिका ने कनात में से देख कर पूछा—“यह कौन है?”

“आर्य्ये! चाण्डाल है।”

“न देखने योग्य दृश्य दिखाई देते हैं” कह उसने सुगन्धित जल से आँखें धोई और लौट पड़ी! उसके साथ आए हुए आदमी गुस्से में भर कर बोले—“रे दुष्ट चाण्डाल! आज तेरे कारण हमारी मुफ्त की शराब और भोजन जाता रहा।” वे मातङ्ग-पण्डित को हाथों और पाँव से पीट कर बेहोश करके गये। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने सोचा—दिट्ठमङ्गलिका के आदमियों ने मुझ निर्दोष को अकारण पीटा है, अब मुझे दिट्ठमङ्गलिका मिलेगी तभी उठूँगा, नहीं मिलेगी तो नहीं उठूँगा। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कर वह जाकर उसके पिता के निवास-स्थान के द्वार पर पड़ रहा। उसने पूछा—“क्यों पड़ा है?”

“और कोई कारण नहीं, मुझे दिट्ठमङ्गलिका चाहिए।” एक दिन बीता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ तथा छठा दिन बीता। बोधिसत्वों का संकल्प पूरा होता ही है,

इसलिए सातवें दिन दिट्टमङ्गलिका बाहर कर उसे दे दी गई। वह बोली—“स्वामी उठें। आपके घर चले।”

“भद्रे ! तेरे आदिमियों ने मुझे अच्छी तरह पीटा है, मैं दुर्बल हूँ। मुझे उठा कर पीठ पर चढ़ा कर ले चल।” उसने बैसा किया और नगरवासियों के सामने ही नगर से निकल चण्डाल-ग्राम की गई। बोधिसत्व ने जाति-भेद की मर्यादा को अधुण रखते हुए उसे कुछ दिन घर में रखा। फिर सोचा—‘मैं बेबल प्रव्रजित होकर ही इसे श्रेष्ठ लाभ तथा यश प्राप्त करा सकूँगा, और किसी उपाय से नहीं।’ उसने उसे बुला कर कहा—“भद्रे ! मैं यदि जंगल से कुछ न लाऊंगा तो हमारी जीविका नहीं चलेगी। मेरे आने तक खबराना नहो। मैं जंगल जाऊँगा।” घर वालों को भी उसने उसका रुपाल रखने के लिए कहा। जंगल पहुँच उसने श्रमण-प्रव्रज्या ग्रहण की और अप्रमादी रह सातवें दिन आठ समापतियाँ और पाँच अभिज्ज्ञा प्राप्त की। ‘अब दिट्टमङ्गलिका का सहारा बन सकूँगा’ सोच वह ऋद्धि-बल से जाकर चण्डाल-ग्राम के द्वार पर उतरा और दिट्टमङ्गलिका के घर के द्वार पर पहुँचा। उसका जाना सुनकर वह बाहर निकली और रोने-पीटने लगी—“स्वामी ! मुझे अनाथ करके क्यों प्रव्रजित हो गये ?”

“भद्रे ! चिन्ता मत कर। तेरी पूर्व सम्पत्ति से भी अविक सम्पत्ति वाली बनाऊँगा। लेकिन क्या तू परिषद के बीच में इतना कह सोगी कि मेरा स्वामी मातङ्ग नहीं है, महा ब्रह्मा है ?”

“स्वामी ! हाँ कह सकूँगी।”

“तो अब यदि कोई पूछे कि तेरा स्वामी कहाँ है, तो कहना ब्रह्मलोक गया है ? ‘कब आयेगा ?’ पूछे तो उत्तर देना कि आज से सातवें दिन पूर्णिमा के चन्द्रमा को तोड़ कर आयेगा। उसे यह कह वह हिमालय की ही चला गया। दिट्टमङ्गलिका ने भी वाराणसी में परिषद के बीच जहाँ तहाँ वैसे ही कहा। लोगो ने बिश्वास कर लिया—“वह महा ब्रह्मा है, इसलिए दिट्टमङ्गलिका के पास नहीं जाता है, यह ऐसा होगा।” बोधिसत्व ने भी पूर्णिमा के दिन जब चन्द्रमा अपने माग के मध्य में था, ब्रह्मा का रूप धारण कर सारे काशी राष्ट्र तथा बारह योजन की वाराणसी की एक-प्रकाश कर, चन्द्रमा की फोड़ नीचे उतर, वाराणसी के ऊपर तीन बार चक्कर काटा। वह जनता द्वारा गन्ध माला आदि से पूजित हो चण्डाल-ग्राम की ओर गया। ब्रह्म-भक्तों ने इकट्ठे हो चण्डाल-ग्राम पहुँच, दिट्टमङ्गलिका का घर शुद्ध वस्त्रों से छा दिया। भूमि को चार प्रकार की सुगन्धियों से लीप दिया। फूल बिखेर दिये। धूनी दी। वस्त्रों का चंदवा सान महाशयन बिछाया। सुगन्धित प्रदीप जला द्वार पर चाँदी के वर्ण की बालू बिखेरी। फूल बिखेरे और ध्वजायें बाँधी। इस प्रकार के अलंकृत घर में बोधिसत्व उतरे

और अन्दर आकर थोड़ी देर शय्या पर बैठे। उस समय विट्ठमङ्गलिका ऋतुवती थी, उसने अंगूठे से उसकी नाभि को छू दिया। उससे उसकी कोख में गर्भ प्रतिष्ठित हो गया। बोधिसत्व ने उसे सम्बोधित कर कहा—“भद्रे। तुम्हें गर्भ रह गया है। तुम्हें पुत्र होगा। तू और तेरा पुत्र भी अष्ट लाभ तथा यश को प्राप्त होंगे। तेरा चरणोदक सारे जम्बुद्वीप के राजाओं के लिए अभिषेक-जल होगा। तेरे नहाने का जल अमृतोषध होगा, जो इसे सिर पर छिड़केंगे वे सर्वदा के लिए रोग मुक्त हो जायेंगे। मनहूस (प्राणी) से बचेंगे। तेरे चरणों में सिर रख कर प्रणाम करने वाले हजार देकर प्रणाम करेंगे, उसी प्रकार सुनाई देने की सीमा के अन्दर खड़े होकर प्रणाम करने वाले सौ देंगे, दिखाई देने की सीमा के अन्दर खड़े होकर प्रणाम करने वाले एक कार्षापण देकर प्रणाम करेंगे। अप्रमादी होकर रहो।” इस प्रकार उसे उपदेश दे, घर से निकल जनता की आँखों के ही सामने ऊपर उठ चन्द्र-मण्डल में प्रवेश किया। ब्रह्म-भक्तों ने इकट्ठे हो खड़े ही खड़े रात बिता दी। प्रातः काल ही विट्ठमङ्गलिका को सोने की पालकी में बिठा उन्होंने उसे सिर पर उठाया और नगर में ले गये। महाब्रह्मा की भार्य्या है समस्त जनता ने सुगन्धित माला आदि से उसकी पूजा की। जिन्हें चरणों में सिर रख कर प्रणाम करना मिलता वे हजार देते, जो सुनाई देने की सीमा के अन्दर खड़े हो प्रणाम करते वे सौ देते, जो दिखाई देने की सीमा के अन्दर खड़े हो प्रणाम करते वे एक कार्षापण देते। इस प्रकार बारह योजन की वाराणसी में लेकर घूमने से अट्टारह करोड़ धन प्राप्त किया।

फिर नगर की परिक्रमा कर नगर के बीच में महामण्डप बनवाया और कनात तनवा कर बड़े ठाट-बाट के साथ उसे वहाँ बसाया। मण्डप के पास ही सात द्वार-कोठों वाला तथा सात तल्लो वाला प्रासाद बनवाया जाने लगा। भवन निर्माण का बड़ा भारी कार्य्य आरम्भ हुआ। विट्ठमङ्गलिका ने मण्डप में ही पुत्र को जन्म दिया।

उसके नाम-करण के दिन ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर मण्डप में पैदा होने के कारण मण्डव्य कुमार ही नाम रखा। प्रासाद दस महीने में समाप्त हुआ। तब से वह बड़े ऐश्वर्य्य के साथ रहने लगी। मण्डव्य कुमार भी बड़ी शान के साथ बड़ा होने लगा। जब यह सात-आठ वर्ष का हुआ तभी जम्बुद्वीप में उत्तमाचार्य्य इकट्ठे हुए। उन्होंने उसे तीनों वेद पढाये। सोलह वर्ष की आयु होने पर उसने ब्राह्मणों का भोजन बाँध दिया। सोलह हजार ब्राह्मण नियमित भोजन करते। चौथे द्वार-कोठे पर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था।

एक दिन बड़े उत्सव के दिन बहुत-सी खीर पकवाई गई। सोलह हजार ब्राह्मण चौथे द्वार-कोठे में बैठ स्वर्ण-वर्ण धून तथा मधु और खाण्ड से सिक्क खीर खाते थे। कुमार भी सब अलङ्कारों से अलङ्कृत हो, सोने की लड़ाकें पर चढ़, हाथ में सोने का दण्डा लिये

वह कहता चून रहा था कि यहाँ बंधू दो और यहाँ वृत्त दो। उस समय मातङ्ग-पण्डित हिमालय के आश्रम में बैठा था। उसने सोचा कि दिट्ठमङ्गलिका के पुत्र का क्या हाल है ? यह देख कि वह अनुचित रास्ते पर जा रहा है उसने सोचा कि मैं आज ही जान कर मागवक का दमन कर, उससे जिन्हें दान देने से महान् फल होता है उन्हें दान दिला कर आऊँगा। वह आकाश-मार्ग से अनंततल-सरोवर पहुँचा, मुख प्रक्षालन आदि किया। फिर मनोशिलातल पर लड़े हो लाल कपड़ा धारण कर, काय-बन्धन बाँधा और पासुकूल-संघाटी पहन, मिट्टी का बरतन ले, आकाश-मार्ग से जा चौथे द्वार-कोठे की दानशाला में ही उतर एक ओर खड़ा हुआ। मण्डव्य ने इधर उधर देखते हुए जब उसे देखा तो बोला—ऐसा बल-सूरत, यश जैसा यह प्रव्रजित है ! उससे पूछा—यहाँ तू कहाँ से आया है ? उसने उससे बातचीत करते हुए पहली गाथा कही—

कुतो नु आगच्छसि सम्मवासि
ओतल्लको पंमुपिसावको व
सङ्कार कोलं पट्टिमुच्च कंठे
को रे तुवं होहिंसि अबक्खिगेय्यो ॥१॥

[हे चिपड़ेधारी ! हे गंदे वस्त्र वाले ! हे पांशु-निशाच-सदृश ! तू यह गले में कूड़े के ढेर पर से उठायें वस्त्र पहन कर कहाँ से आया है और कौन है ?]

यह सुन बोधिसत्व ने कोमल चित्त से ही उससे बातचीत करते हुए दूसरी गाथा कही—

अन्नं तव इदं पकतं यत्तस्सि,
त खाजरे मुज्जरे पिप्परे व,
आमासि त्वं परवल्लूपजीवि,
उत्तिट्ठव पिण्डं लभसं सपाको ॥२॥

[हे यक्षस्त्री ! तेरे घर यह अन्न पका है। उसे (लोग) खा-पी रहे हैं। तू जानता है कि हम दूसरों द्वारा दिया ही खाकर जीने वाले हैं। उठ ! चाण्डाल को भी कुछ भोजन मिले।]

तब मण्डव्य ने गाथा कही—

अन्नं मम इदं पकतं ब्राह्मणानं,
अत्तखाय सहस्रो मम इदं,
अपेहि एव, किं बुधट्ठितोत्ति,
न मा विता तुम्हं ववन्ति जम्म ॥३॥

[मेरे यहाँ जो अन्न पका है वह ब्राह्मणों के लिए है, यह मेरी श्रद्धा के कारण आत्म-हित के लिए है। यहाँ से दूर हट। यहाँ क्या खड़ा है। हे दुष्ट। मेरे जैसे तुम्हें दान नहीं देते हैं।]

तब बोधिसत्व ने गाथा कही—

बले च निम्ने च वपन्ति बीजं
अनूपलेत्ते फलं आससाना,
एताय सद्दाय वदाहि दानं,
अप्येव आराधये वक्षिष्ये ॥४॥

[जिस प्रकार (कृषक) फल की आशा में ऊँचे स्थल पर भी बीज बोते हैं और नीचे स्थल पर भी। और वे पानी की जगह भी बोते हैं। इसी प्रकार तू भी ऐसी ही श्रद्धा से सबको दान दे। संभव है तू दान-देने योग्यो का (भी) सत्कार कर सके।]

तब मण्डव्य ने गाथा कही—

छेत्तानि मय्यं विदितानि लोके
येसाहं बीजानि पतिवृषेभि,
ये ब्राह्मणा जाति मन्तूपपन्ना,
तानीध छेत्तानि सुपेसलानि ॥५॥

[मैं लोक में जो (दान-) क्षेत्र है उन्हीं जानता हूँ। उन्हीं में मैं बीज डालता हूँ। जो जाति तथा मन्त्रों से युक्त ब्राह्मण हैं वे ही रंग मसार में अच्छे खेत हैं।]

तब बोधिसत्व ने दो गाथाएँ कही—

जाति मदो च अतिमानिता च,
लोभो च दोसो च मदो च मोहो,
एते अगुणा येषु च सन्ति सब्बे
तानीध छेत्तानि अपेसलानि ॥६॥
जाति मदो च अतिमानिता च
लोभो च दोसो च मदो च मोहो,
एते अगुणा येषु न सन्ति सब्बे
तानीध छेत्तानि सुपेसलानि ॥७॥

[जाति-मद, अभिमान, लोभ, द्वेष, मद तथा मूढ़ता—ये सब अवगुण जिनमें हैं वे इस लोक में अच्छे (दान-) क्षेत्र नहीं हैं। जाति-मद, अभिमान, लोभ, द्वेष, मद तथा मूढ़ता—ये सब अवगुण जिनमें नहीं हैं, वे ही इस लोक में अच्छे (दान-) क्षेत्र हैं।]

इस प्रकार बोधिसत्व के बार-बार बोलने से उसे क्रोध आ गया। 'वह बहुत बकवास करता है, ये द्वारपाल कहीं गये, इस बाण्डाल को निकालते नहीं हैं' कसते हुए उसने गाथा कही—

कत्थेव भट्टा उपजोत्थियो च
उपज्झावो अथवा मण्डकुच्चि,
इयस्स दण्डं च वध च दत्त्वा
गले गहेत्वा खलयाच जप्पं ॥८॥

[इस प्रकार उपजोत्ति, उपज्झाय तथा मण्डकुच्चि कहीं चले गये ? इसे दण्ड दें और मारें] इस दुष्ट को गले से पकड़ कर धुन डालें ।]

वे भी उसकी बात धुन खाती से आ पहुँचे और बोले—“देव ! क्या करें ?”

“तुमने इस दुष्ट बाण्डाल को देखा ।”

“देव ! नहीं देखते हैं । यह भी नहीं जानते हैं कि कहीं से आया ? यह कोई माया-धारी या जादूगर होगा ।”

“अब क्या खड़े हो ?”

“देव ! क्या करें ?”

“इसके मुँह को पीट कर तोड़ दो, डण्डो और बाँस की लाठियों से इसकी पीठ उधाड़ दो, मारो, गले से पकड़ कर इस दुष्ट को धुन डालो । यहाँ से निकाल बाहर करो ।”

अभी जब वे बोधिसत्व तक पहुँचे ही नहीं थे, बोधिसत्व ने आकाश में खड़े हो गाथा कही—

गिरिं नत्तेन खणसि अयो इत्तेन खावसि

जातवेदं पवहसि यो इसि परिभाससि ॥९॥

[जो ऋषि को भला-बुरा कहता है, वह नाखून से पर्वत खोदता है, अथवा दाँत से लोहा काटना है अथवा आग को निगलता है ।]

यह गाथा कह बोधिसत्व उस माणवक और ब्राह्मणों के देखते ही देखते आकाश में जा पहुँचे ।

इस अर्थ को प्रकाशित करने के लिए शास्ता ने गाथा कही—

इदं चत्थम मातङ्गो इसि सण्णपरक्कनो

अन्तस्सिक्खस्मि पक्कानि ब्राह्मणानं उधियस्संतं ॥१०॥

[यह कहकर सत्य-पराक्रमी मातङ्ग ब्राह्मणों की आँख के सामने ही आकाश को चला गया ।]

उसने प्राचीन दिशा की ओर जा एक नली में उतर ऐसा दृढ-संकल्प किया कि उसके पांव के चिन्ह दिखाई दें। वहाँ पूर्व-द्वार के पास भिक्षाटन करके मिला-जुला भोजन प्राप्त किया और एक झाला में बैठ वह भिला-जुला भोजन खाया। नगर-देवताओं से जब यह सहन न हो सका कि यह राजा हमारे आर्य को दुःख देने वाली बात कहता है तो वे आये। बड़े यक्ष ने उसकी गर्दन पकड़ कर मरोड़ी, शेष देवताओं ने शेष क्राह्मणों की गर्दन पकड़ कर मरोड़ी। बोधिसत्व के चित्त की कोमलता के कारण 'उसका पुत्र है' जान मारा नहीं, केवल कष्ट दिया। मण्डव्य का सिर घूम कर पीठ की ओर हो गया। हाथ-पाँव सीधे होकर खड़े हो गये, आँखें बदल कर मुख के समान हो गईं। वह लकड़ी-शरीर होकर गिर पड़ा। शेष क्राह्मण मुँह से धूँक गिराते हुए इधर-उधर लोटते थे। दिट्ठमङ्गलिका को सूचना दी गई—आर्य्य! तेरे पुत्र को कुछ हो गया है। वह जल्दी से आई और पुत्र को देख कर बोली—यह क्या! उसने गाथा कही—

आवेठितं पिड्डितो उत्समाङ्ग
बाहं पसारेलि अकम्भनेय्यं,
सेताभि अक्खीनि कथा मत्तस्स
को मे इयं पुत्तं अकासि एवं ॥११॥

[इसका सिर पीठ की ओर घुमा दिया गया है। यह निकम्मी बाहों को फैलाता है। इसकी आँखें मृत व्यक्ति के समान श्वेत हो गई हैं। मेरे पुत्र को ऐसा किसने कर दिया है ?]

वहाँ खड़े हुए लोगों ने उसे बताने के लिए गाथा कही—

इयंअन्ना सन्नजो सम्मवासी
ओतल्लको वलुं पित्तचको व,
सङ्गार खोलं परिपुच कण्ठे
सो ते इमं पुत्त अकासि एवं ॥१२॥

[यहाँ एक चौबडेधारी भ्रमण आया। वह गंदे वस्त्र पहने था। वह पसु-पिशाच सदृश था। वह गले में कूड़े के ढेर से उठाए वस्त्र पहने था। उसी ने तेरे पुत्र का ऐसा हाल किया है।]

उसने यह सुना तो सोचा—और किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है। निस्सन्देह मातङ्ग-पण्डित ही होगा। वह धीर पुरुष मैत्री आवना युक्त है। वह इतने आदमियों को कष्ट पहुँचा कर नहीं जायेगा। 'बह किस ओर गया होगा?' पूछते हुए उसने गाथा कही—

कतमं दिसं अगमा नूरिपञ्जो
अवसाय मे माणवा एतमत्य,
गन्तवान त पटिकरेषु अच्य
अप्येव नं पुत्त लभेसु जीवित ॥१३॥

[वह बहु-प्रज्ञ किस ओर गया है ? हे तरुणों ! मुझे यह बताओ । हम उसके पास जाकर अपना अपराध क्षमा करवायें । सम्भव है हमारे पुत्र को जीवन-लाभ हो जाय ।]

वहाँ खड़े हुए तरुणों ने उसे इस प्रकार कहा—

बेहासय अगमा नूरिपञ्जो
पथद्वनो पन्नरसे व चन्दो,
अपि चापि सो पुरिमं दिस अगञ्छि
सत्त्वप्पटिञ्जा इति साधुरूपो ॥१४॥

[वह बहु-प्रज्ञ आकाश की ओर गया है । पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति वह (आकाश-) मार्ग के बीचोबीच गया है । और वह साधु-स्वरूप सत्य-प्रतिज्ञ नृपि पूर्व दिशा की ओर गया है ।]

उमने उनकी बात सुन अपने स्वामी का खोजने का निश्चय किया । सोने का कलश और सोने का प्याला निया, दावियों सहित वह वहाँ पहुँची जहाँ बोधिसत्व ने अपने चरण-चिन्हों के दिखाई देने का इष्ट माना किया था । उसके अनुसार जा वह जिस समय बोधिसत्व पीढ़े पर बैठ भोजन कर रहे थे, उनके पास पहुँची और प्रणाम करके एक ओर खड़ी हुई । उमने उसे देख थोड़ा भान पात्र में छोड़ा । दिष्टमङ्गलिका ने स्वर्ण-कलश में उसे पानी दिया । उसने वहाँ हाथ था मुख-प्रक्षालन किया । उसने यह पूछते हुए कि किसने मेरे पुत्र की सकल बिगाटी, गाथा कही—

आवेठित पिठितो उत्तमङ्ग
बाह पसारेलि अकम्मनेय्य,
सेतानि अपल्लीनि यथा नतस्स
को मे इम पुत्तं अकासि एवं ॥१५॥

[अर्थ ऊार दिया ही है ।]

इसके बाद की गाथाएँ उनके प्रस्ताव पर हैं—

यक्खा हवे सन्ति महानुमावा
अव्वायता इसयो साधुरूपा,
ते दुद्धचित्तं कुपित विवित्वा
यक्खा हि ते पुत्त अकसु एवं ॥१६॥

[साधु-रूप ऋषियों को देव महानुभाव यक्ष उनके पीछे-पीछे आये । उन्होंने ही तेरे पुत्र को दुष्ट-चित्त तथा क्रोधित देख इस प्रकार बना दिया है]

यक्खा च मे पुत्तं जकंसु एव
त्वं एव मे मा कुट्ठो ब्रह्मचारि,
तुम्हे व पादे सरणं गत्तास्मि
अन्वागता पुत्तसोकेन भिक्खु ॥१७॥

[यदि यक्ष मेरे पुत्र पर क्रोधित हुए हैं तो मैं ब्रह्मचारी । तू मुझ पर क्रोधित न हो ! हे भिक्षु ! मैं पुत्र-शोक से दुखी हूँ तुम्हारी ही शरण आई हूँ ।]

तदेव हि एतरहि च मय्ह
मनोपदोसो मम नत्थि कोचि,
पुत्तो च ते वेदं मवेनं मत्तो
अत्थ न जानाति अधिच्च वेदे ॥१८॥

[उस समय और इस समय भी मेरे मन में कुछ द्वेष नहीं है । तेरा पुत्र वेद-मत्त से मत्त हुआ है । उसने वेद पढ़कर अर्थ नहीं जाना ।]

अट्ठा हवे भिक्खु मुहत्तकेन
मम्ममुह्यते व पुरिसस्स सज्जा
एकापराधं खमं भूरिपञ्च,
न पण्डिता क्रोधं बलां भवन्ति ॥१९॥

[भिक्षु ! ऐसा हाना ही है कि क्षण भर में मनुष्य की बुद्धि मांह को प्राप्त हो जाती है । हे बट्ट-प्रज्ञ ! उसके एक दोष का क्षमा करे । पण्डितों का बल क्रोध नहीं है ।]

इस प्रकार उसके क्षमा माँगने पर बोधिसत्त्व ने 'तो यक्षों को भगाने के लिए अमृत-औषध बताता हूँ' कह गथा कही —

इदञ्च मय्ह उत्तिट्ठपिण्ड
मण्डव्यो जुज्जतु अप्पपञ्जो,
यक्खा च ते न न बिहेठयेय्युं
पुत्तो च ते होहिति सो अरोमो ॥२०॥

[यह मूर्ख मण्डव्य मेरा जूठा-भोजन खाये । उससे इसे यक्ष कण्ट नहीं करेंगे और तेरा पुत्र निरोग हो जायगा ।]

उसने बोधिसत्त्व की बात सुन सोने का प्याला आगे बढ़ाया—'स्वामी ! अमृतोषध दें' । बोधिसत्त्व ने जूठी काँजी उसमें डाल कर कहा—'अरे ! मैं से पहले आपी काँजी अपने पुत्र के मुँह में डाल कर शेष चाटी में पानी से मिला कर ब्राह्मणों के मुँह में

डकि । खत्री निरोग हो जायेंगे ।” इतना कह वह ऊपर उठ कर हिमालय ही चला गया । उसने भी उस प्याले को सिर पर ले “मुझे अमृतोषध मिला है ।” कहते हुए घर आकर पहले पुत्र के मुँह में डाली । यक्ष भाग गया । उसने घूली पोछते हुए उठ कर पूछा— “माँ यह क्या ?” “अपने किये हुए को तू ही जानेगा । आ तात ! अपने दक्षिणा-देने योग्यों का हाल देख ।” उसे उन्हें देख कर पश्चात्ताप हुआ ।

तब उसकी माता ने “तात मण्डव्य ! तू मूर्ख है । दान देने के महा-फल स्थान को नहीं पहचानता है । इस तरह के लोग दान-देने योग्य नहीं होते । अब से इन दुश्मनों को दान मत दे । क्षीलवानों को दे ।” कह ये गाथाएँ कहीं—

मण्डव्य बालोसि परित्स्वजो
यो पुञ्जकेतानं अकोविदो सि,
बह्वक्षायेषु ददासि दानं
किलिङ्ग कम्पेसु असञ्जतेसु ॥२१॥
जटा च केसा अजिनानि वत्सा
जम्बुपानं च मुखं पक्ष्मह,
पत्र इमं पस्तथ स्ममरूपि
न जटाजिनतायसि अप्यपञ्ज ॥२२॥

येसं रागो च दोसो च अविज्जा च विराजिता

क्षीणासवा अरहन्तो तेसु विन्नं महप्फल ॥२३॥

[हे मण्डव्य ! तू अल्प-बुद्धि है । तू मूर्ख है । तू पुण्य-क्षेत्र नहीं पहचानता है । तू असंयत चित्त-मैल धारी, महान् दोषियों को दान देता है । कुछ लोगों की जटायें हैं, केश हैं, अजिनचर्म के वस्त्र हैं, मुँह पुराने कुएँ के समान बालों से भरा है । इन चीथड़े-धारी लोगों को देखो । अल्प-प्रज्ञ आदमी की जटा और अजिनचर्म से मोक्ष नहीं होता । जिनके राग, द्वेष तथा अविद्या जाती रही हैं, जो क्षीणासव हैं, जो अरहन्त हैं उन्हें देने में महान् फल है ।]

इसलिए तात ! अब से इस प्रकार के उपशीलों को दान न दे । लोक में जो आठ समापत्ति-लाभी तथा पञ्च अजिज्ञा प्राप्त धार्मिक श्रवण ब्राह्मण हैं तथा प्रत्येक बुद्ध हैं, उन्हें दान दे । तात ! आ अपने कुल के निकटस्थ लोगों को अमृत पिला निरोग करेगी ।” वह कह उसने जूठी काँची मँगवाई और पानी की चाटी में मिलवा सोलह हज़ार ब्राह्मणों के मुँह पर छिड़कवाया । एक-एक जना धूनी पोछता हुआ उठ खड़ा हुआ ।

ब्राह्मणों ने उन्हें अश्रावण बना दिया—इन्होंने चाण्डाल का जूठा पिवा है । वे लज्जित होकर कारावर्षी से निकले और मेद-राष्ट्र में जा मेद राजा के पास रहने लगे । मण्डव्य वहीं रहने लगा ।

उस समय बेधवती नगरी के पास बेधवती नदी के किनारे जातिमन्त नाम का एक ब्राह्मण प्रव्रजित हुआ। वह 'जाति' के कारण बहुत अभिमानी था। बोधिसत्व उसका अभिमान चूर-चूर करने के लिए वहाँ जा, उसके पास ही नदी के ऊपर की ओर रखे लगे। उसने एक दिन दातुन कर वह संकल्प कर उसे नदी में गिराया कि यह दातुन जाकर जातिमन्त की जटाओं में लगे। जब वह पानी का आचमन करने लगा तो वह जाकर उसकी जटाओं में लगी। उसने यह देख कर कहा—“तेरा बुरा हो! वह मनहूँष कहाँ से?” ‘इसका पता लगाएँ’ सोच वह पानी के स्रोत के ऊपर गया। वहाँ उसने बोधिसत्व को देख कर पूछा—“क्या बात है?” “बाण्डाल हूँ।” “तू ने नदी में दातुन गिराई?” “हाँ, मैंने गिराई।” “तेरा बुरा हो, बाण्डाल मनहूँष, यहाँ मत रह, स्रोत के नीचे की ओर रह। उसके नीचे जाकर रहने पर भी उसके गिराये हुए दातुन स्रोत से झलते जा उसकी जटाओं में लगते। वह बोला—“तेरा बुरा हो। यदि वहाँ रहेगा तो आज से सातवें दिन तेरा सिर सात टुकड़े हो जायगा।”

बोधिसत्व ने सोचा—यदि मैं इसके प्रति क्रोध करूँगा तो मेरा शील अरक्षित होगा। मैं उपाय से ही इसका अभिमान चूर-चूर करूँगा। उसने सातवें दिन सूर्योदय रोक दिया। मनुष्य क्रोधित हो जातिमन्त तपस्वी के पास पहुँचे और पूछा—“भन्ते! तुम सूर्योदय नहीं होने देते?” वह बोला—“यह मेरा काम नहीं है, नदी के किनारे एक बाण्डाल रहता है, यह उसका काम होगा।” आदिमियों ने बोधिसत्व के पास पहुँच पूछा—“भन्ते! तुम सूर्योदय नहीं होने देते?” “आयुष्मानो! हाँ।” “क्यों?” “तुम्हारे कुल विश्वस्त तपस्वी ने मुझ निरपराध को शाप दिया है। वह आकर जब मेरे पाँव में गिर कर क्षमा माँगेगा तब सूर्य को मुक्त करूँगा।” वे गये और उसे खींच कर लाये और बोधिसत्व के पैरों में गिरा कर क्षमा मँगवाई और प्रार्थना की—“भन्ते! सूर्य को मुक्त करें।”

“मैं नहीं छोड़ सकता, यदि मैं छोड़ दूँगा तो उसका सिर सात टुकड़े हो जायेगा।”

“भन्ते! क्या करें?”

उसने “मिट्टी लाओ” कह मिट्टी का ढेला मँगवाया। फिर “इसे तपस्वी के सिर पर रख तपस्वी को पानी में उतारो” कह तपस्वी को पानी में उतरवा सूर्य को मुक्त किया। सूर्य-रश्मि का स्पर्श होते ही मिट्टी के ढेले के सात टुकड़े हो गये। तपस्वी ने पानी में गोता लगाया। उसका दमन कर बोधिसत्व ने जिज्ञासा की—“सोलह हजार ब्राह्मण कहाँ रहते हैं?” पता लगा कि मेद-राष्ट्र के पास। उनका दमन करने की इच्छा से वह ऋद्धि से वहाँ पहुँचा और नगर के पास उत्तर भिक्षापात्र ले नगर में भिक्षाटन के लिए निकला। ब्राह्मणों ने सोचा—यदि यह यहाँ एकाध दिन भी रह गया तो हमें अप्रतिष्ठित कर देगा। उन्होंने शीघ्रता से जाकर राजा को कहा—“एक मायाघर जादूगर आया है। उसे पकड़वायें।” राजा ने “अच्छा” कह स्वीकार किया। बोधिसत्व मिला-

जुला भोजन ले एक दीवार के सहारे एक चबूतरे पर बैठ कर कर खाने लगे । जिस समय ध्यान दूसरी ओर था उस समय भोजन करते हुए ही उसे राजा के आदमियों ने आकर तलवार से मार डाला । वह मर कर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ ।

इस जातक में बोधिसत्व कोण्ड (?) का दमन करने वाले हुए । वह इस पर निर्भरता (?) में ही मृत्यु को प्राप्त हुए । देवताओं ने क्रोधित हो सारे भेद-राष्ट्र पर गर्म गारे की वर्षा की और राष्ट्र को अराष्ट्र कर दिया । इसीलिए कहा गया है—

उपहृञ्जमाने मेज्जा मातङ्गस्मि यसस्सिने

सपारिसज्जो उच्छिन्नो मेज्जरञ्ज तवा अहु ॥२४॥

[यशस्वी मातङ्ग के मारे जाने के कारण उस समय भेद-राज्य और उसकी सारी परिषद् नष्ट हो गई ।]

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, न केवल अभी, पहले भी उदयन ने प्रव्रजितों को कष्ट ही दिया है' कह जातक का भेल बँटाया । उस समय मण्डव्य उदयन था । मातङ्ग-पण्डित तो मैं ही था ।

—जातक (चतुर्थ खण्ड) ४६७ , मातङ्ग जातक पृ० ५=३-१६७ ।

जैन-कथावस्तु का संक्षिप्त सार

चाण्डाल मुनि का यज्ञवाट में भिक्षा के लिए जाना ।

ब्राह्मणों द्वारा अनाह्वयण को दान का निषेध करना ।

मुनि की शिक्षा ।

ब्राह्मणों का मुनि के प्रति अशिष्ट व्यवहार ।

यज्ञ द्वारा छात्रों को मूर्च्छित किया जाना ।

राजा की पुत्री भद्रा जो यज्ञशस्त्री थी, का वहाँ आना ।

समस्त ब्राह्मण-कुमारों को मुनि का यथार्थ परिचय देना ।

मुनि की शरण ग्रहण करने की प्रेरणा देना ।

सोमदेव का मुनि के पास आ धामा-याचना कर भोजन लेने की प्रार्थना करना ।

मुनि द्वारा क्षमा देना, जानिवाद की अयथार्थता का स्थापन करना, यज्ञ की यथार्थता को समझाना और कर्म-मुक्ति का मार्ग दिखाना ।

बौद्ध-कथावस्तु का संक्षिप्त सार

वाराणसी में मण्डव्य कुमार का प्रतिदिन सोलह हजार ब्राह्मणों को भोजन देना ।

हिमालय के आश्रम में मातङ्ग पण्डित का भिक्षा लेने आना ।

उसके फटे हुए और गंदे वस्त्र देख कर उसे म्यान से हटाना ।

मातङ्ग पण्डित का मण्डव्य को उपदेश देना ।

दान-क्षेत्र की यथार्थता बताना ।

मण्डव्य के साथियों द्वारा मातङ्ग का पीटा जाना ।

नगर-देवताओं द्वारा ब्राह्मणों की दुर्दशा करना ।

सेठ की कन्या दिट्टमङ्गलिका का आना, वहाँ की अवस्था को देख कर स्थिति को जान लेना ।

सोने का कलश और प्याला ले मातङ्ग मुनि के पास जाना—क्षमा-याचना करना ।

मातङ्ग पण्डित द्वारा ब्राह्मणों के ठीक होने का उपाय करना और

दिट्टमङ्गलिका का सभी ब्राह्मणों को दान-क्षेत्र की यथार्थता बताना ।

समान गाथाएँ

उत्तराध्ययन, अध्ययन १२

मातङ्ग जातक (संख्या ४९७)

श्लोक

गाथा

कयरे आगच्छइ वित्तखे
काले बिगराले फोकनासे ।
ओमचेन्नए पंसुपिसायमूए
सररूंसं परिहरिय कण्ठे ॥६॥

कयरे तुमं इय अवंसणिज्जे
काए व आताइ हमागओ सि ।
ओमचेन्नगा पंसुपिसायमूया
गच्छ क्खलाहि किमिहं ठिओसि ? ॥७॥

१ (पृ० २७२ पर उद्धृत)

समणो अहं संजओ बन्मयारी
बिरओ धणपयणपरिगहाओ ।
परपवित्तस्स उ त्रिक्खकाले
अन्नस्स अट्ठा इहमागओ मि ॥९॥

बियरिज्जइ खज्जइ मुज्जई य
अन्नं पन्नूयं मवयाणमेयं ।
आणाहि मे जायणजीविणु त्ति
सेसावसेसं लमऊ तवस्सी ॥१०॥

२ (पृ० २७२ ,, ,,)

उवक्खडंभोयण माहणाणं
अत्तट्ठियं तिद्धमिहेगपक्खं ।
न ऊ वय एरिसमन्नपाणं
बाहामुत्तुक्कं किमिहं ठिओ सि ? ॥११॥

३ (पृ० २७३ ,, ,,)

घलेसु वीयाइ बबन्ति कासना
 सहेव निम्नेसु य आसताए ।
 एयाए सट्टाए बलाह मज्झं
 आराहए पुण्णमिणं खु खेतं ॥१२॥
 खेत्ताणि अम्हं विइयाणि लोए
 जहिं पकिण्णा विरुहन्ति पुण्णा ।
 जे माहणा जाइविज्जोववेया
 ताइं तु खेत्ताइं सुपेसलाइं ॥१३॥
 कोहो य माणो य बहो य जेसि
 मोसं अवत्तं च परिग्गह च ।
 ते माहणा जाइविज्जाविहणा
 ताइं तु खेत्ताइ सुपावयाइं ॥१४॥
 तुग्गेत्थ नो मारधरा गिराणं
 अट्ट न जाणाह अहिज्ज वेए ।
 उच्चावयाइं मुनिणो वरन्ति
 ताइं तु खेत्ताइं सुपेसलाइ ॥१५॥
 के एत्थ सत्ता उवजोइया वा
 अज्जावया वा सह खण्डिएहि ।
 एयं वण्डेण फलेण हन्ता
 कण्डम्मि घेतूण खलेज्ज जो णं ? ॥१८॥
 अज्जावयाणं वयणं सुणेत्ता
 उट्ठाइया तत्थ बहू कुमारा ।
 वण्डेहि वित्तेहि कसेहि खेव
 समासया तं इत्ति तालयन्ति ॥१९॥
 गिरिं नहेहि खणह
 अय वग्तेहि खायह ।
 जायतेयं पाएहि हणह
 जे मिक्खुं अवमन्तह ॥२६॥
 अवहेडिय पिट्ठिसउत्तमगे
 पसारियावाट्ट अकम्मचेट्टे ।
 निम्मेरियण्ठे बहिर वमन्ते
 उबब्बुहे निम्मयजीहनेसे ॥२९॥

४ (पृ० २७३ पर उद्धृत)

५ (पृ० २७३ ,, ,,)

६, ७ (पृ० २७३ ,, ,,)

८ (पृ० २७४ ,, ,,)

९ (पृ० २७४ ,, ,,)

११ (पृ० २७५ ,, ,,)

पुण्ड्रि च इण्हि च अणाययं च
मणप्यबोसो न मे अण्णि कोइ ।
अण्णा ह्ण वेयावडियं करेन्ति
तम्हा ह्ण एए निहया कुमारा ॥३२॥ १६-१८ (पृ० २७६-७७ पर उद्धृत)
अथ च घम्म च विद्यागमाणा
तुम्हे न वि कुप्पह भूइपणा ।
तुम्हं तु पाए सरण उवेमो
समागया सव्वजणेण अम्हे ॥३३॥ १९ (पृ० २७७ ,, ,,)

एक विश्लेषण

इन समानताओं के अतिरिक्त इन दोमों में काफी अन्तर भी है। मातङ्ग जातक में मातङ्ग-पण्डित की कथा के अतिरिक्त एक और कथा का समावेश दिया गया है। पहली कथा में चाण्डाल मातङ्ग-पण्डित ब्राह्मणों को शिक्षा देकर सही मार्ग पर लाते हैं और दूसरी कथा में ब्राह्मण मातङ्ग को राजा ने मरवा देते हैं। विद्वानों की मान्यता है कि यह दूसरी कथा बाद में जोड़ी गई है।

डॉ० घाटगे का अभिमत है कि जब हम जैन और बौद्ध परम्पराओं में प्रचलित इन कथाओं की तुलना करते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि बौद्ध-परम्परा की कथावस्तु विस्तृत है और उसका कथ्य अनेक विचारों से मिश्रित है। जैन-परम्परा की कथावस्तु बहुत सरल है और कथ्यमात्र को छूने वाली है। लेकिन एक तथ्य ऐसा है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि जैन-कथावस्तु बौद्ध-कथावस्तु ने प्राचीन है। मातङ्ग जातक में प्रतिपाद्य विषय के मूधम अध्ययन में यह ज्ञात हो जाता है कि ब्राह्मणों के प्रति लेखक की भावनाएँ बहुत अधिक उद्धत और कटु हैं जब कि जैन-कथावस्तु में ऐसा नहीं है। बौद्धों की कथावस्तु में ब्राह्मणों को सहज धोखा देना और उन द्वारा किए गए अपराधों के लिए जूठन खाने के लिए प्रेरित करना—ये दो तथ्य उपरोक्त मान्यता को स्पष्ट कर देते हैं। 'इन्हीं तथ्यों ने दूसरी कथा को इसी जातक में समाविष्ट करने के लिए लेखक को प्रेरित किया होगा और इस प्रकार की भावनाएँ साम्प्रदायिक पक्षपातों के आवार पर आगे चल कर पनपी होंगी।' उस समय ब्राह्मण जन्मना जाति के आधार पर विशेषताओं

1. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. 17 (1935, 1936) 'A few Parallels in Jains and Buddhist works', page 345, by A. M. Ghatage, M A

This must have also led the writer to include the other story in the same Jātaka. And such an attitude, must have arisen in later times as the effect of sectarian bias.

को स्वीकार करते थे। इस तथ्य को निराधार बताना ही इन कथाओं का प्रतिपाद्य था। यह तथ्य जैन-कथानक में स्पष्ट प्रतीत होता है और वह भी बहुत अधिक मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण विधि से।¹

चित्र-सम्भूत (उत्तराध्ययन १३)

साकेत नगर में चन्द्रावर्तसक राजा का पुत्र मुनिचन्द्र राज्य करता था। राज्य का उपभोग करते-करते उसका मन काम-भोगों से विरक्त हो गया। उसने मुनि सागरचन्द्र के पास दीक्षा ग्रहण की। वह अपने गुरु के साथ-साथ देशान्तर जा रहा था। एक बार वह भिक्षा लेने गाँव में गया, पर सार्य से बिछुड़ गया और एक भयानक अटवी में जा पहुँचा। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। वहाँ चार खाल-पुत्र गाएँ चरा रहे थे। उन्होंने मुनि की अवस्था देखी। उनका मन कृपा से भर गया। उन्होंने मुनि की परिचर्या की। मुनि स्वस्थ हुए। चारों खाल-पुत्रों को धर्म का उपदेश दिया। चारों बालक प्रतिबुद्ध हुए और मुनि के पास दीक्षित हो गए। वे सभी आनन्द से दीक्षा-पर्याय का पालन करने लगे। किन्तु उनमें से दो मुनियों के मन में मैले कपड़ों के विषय में जुगुप्सा रहने लगी। चारों मर कर देवगति में गए। जुगुप्सा करने वाले दोनों देवलोक से च्युत हो दशपुर नगर में शांडिल्य ब्राह्मण की दासी यशोमती की कुक्षी से युगल रूप में जन्मे। वे युवा हुए। एक बार वे जंगल में अपने खेल की रक्षा के लिए गए। रात हो गई। वे एक बट वृक्ष के नीचे सो गए। अचानक ही वृक्ष के कोटर में एक सर्प निकला और एक को डँस कर चला गया। दूसरा जागा। उसे यह बात मालूम हुई। तत्काल ही वह सर्प की खोज में निकला। वही सर्प उसे भी डँस गया। दोनों मर कर कालिंजर पर्वत पर एक मृगी के उदर से युगल रूप में उरान्त हुए। एक बार दोनों आस-पास चर रहे थे। एक व्याध ने एक ही बाण से दोनों को मार डाला। वहाँ से मर कर वे गंगा नदी के तीर पर एक राजहमिनी के गर्भ में आए। युगल रूप में जन्मे। वे युवा बने। वे दोनों साथ-साथ घूम रहे थे। एक बार एक मछुए ने उन्हें पकड़ा और गर्दन मरोड़ कर मार डाला।

उस समय वाराणसी नगरी में बाण्डालों का एक अधिपति रहता था। उसका नाम

1. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. 17 (1935-1936) 'A few Parallels in Jain and Buddhist works', page 345, by A. M. Ghatage M. A.

था भूतदत्त । वह बहुत समृद्ध था । वे दोनों हैंस मर कर उसके पुत्र हुए । उनका नाम चित्र और सम्भूत रखा गया । दोनों भाइयों में अपार स्नेह था ।

उस समय वाराणसी नगरी में शाहू राजा राज्य करता था । नमुचि उसका मंत्री था । एक बार उसके किसी अपराध पर राजा क्रुद्ध हो गया और वध की आज्ञा दे दी । चाण्डाल भूतदत्त को यह कार्य सौंपा गया । उसने नमुचि को अपने घर में छिपा लिया और कहा—“मन्त्रिन् ! यदि आप मेरे तल-घर में रह कर मेरे दोनों पुत्रों को अध्यापन कराना स्वीकार कर लें तो मैं आपका वध नहीं करूँगा ।” जीवन की आशा से मंत्री ने बात मान ली । अब वह चाण्डाल के पुत्रों—चित्र और सम्भूत को पढ़ाने लगा । चाण्डाल-पत्नी नमुचि की परिचर्या करने लगी । कुछ काल बीता । नमुचि चाण्डाल-स्त्री में आमक्त हो गया । भूतदत्त ने यह बात जान ली । उसने नमुचि को मारने का विचार किया । चित्र और सम्भूत दोनों ने अपने पिता के विचार जान लिए । गृह के प्रति कृतज्ञता से प्रेरित हो उन्होंने नमुचि को कहीं भाग जाने की सलाह दी । नमुचि वहाँ से भागा-भागा हस्तिनापुर में आया और चक्रवर्ती सन्तकुमार का मंत्री बन गया ।

चित्र और सम्भूत बड़े हुए । उनका रूप और लावण्य आकर्षक था । नृत्य और संगीत में वे प्रवीण हुए । वाराणसी के लोग उनकी कलाओं पर मुग्ध थे ।

एक बार मदन-महोत्सव आया । अनेक गायक-टोलियों मधुर-राग में अलाप रही थी और तरुण-तरुणियों के अनेक गण नृत्य कर रहे थे । उस समय चित्र-सम्भूत की नृत्य-मण्डली भी वहाँ आ गई । उनका गाना और नृत्य सबसे अधिक मनोरम था । उसे सुन और देख कर सारे लोग उनकी मण्डली की ओर चले आए । युवतियाँ मन्त्र-मुग्ध सी हो गई । सभी तन्मय थे । ब्राह्मणों ने यह देखा । मन में ईर्ष्या उभर आई । जानिबाद की आँख ले वे राजा के पास गए और सारा वृत्तान्त वह सुनाया । राजा ने दोनों मातङ्ग-पुत्रों को नगर से निकाल दिया । वे अन्यत्र चले गए ।

कुछ समय बीता । एक बार कोमुदी-महोत्सव के अवसर पर वे दोनों मातङ्ग-पुत्र पुनः नगर में आए । वे मुँह पर कपड़ा डाले महोत्सव का आनन्द ले रहे थे । चलते-चलते उनके मुँह से संगीत के स्वर निकल पड़े । लोग अवाक रह गए । वे उन दोनों के पास आए । आवरण हटाते ही उन्हें पहचान गए । उनका रक्त ईर्ष्या से उबल गया । ‘ये चाण्डाल-पुत्र हैं’—ऐसा कह कर उन्हें लातों और चाटों से मारा और नगर से बाहर निकाल दिया । वे बाहर एक उद्यान में ठहरे । उन्होंने सोचा—‘धिक्कार है हमारे रूप, जीवन, सोभाग्य और कला-कौशल को ! आज हम चाण्डाल होने के कारण प्रत्येक वर्ग से तिरस्कृत हो रहे हैं । हमारा सारा गुण-समूह दूषित हो रहा है । ऐसा जीवन जीने से लाभ ही क्या ?’ उनका मन जीने से ऊब गया । वे आत्म-हत्या का दृढ़ संकल्प ले

वहाँ से चले। एक पहाड़ पर इसी विचार से चढ़े। ऊपर चढ़ कर उन्होंने देखा कि एक भ्रमण ध्यान-लीन है। वे साधु के पास आए और बैठ गए। ध्यान पूर्ण होने पर साधु ने उनका नाम-धाम पूछा। दोनों ने अपना पूर्व वृत्तान्त कह सुनाया। मुनि ने कहा—“तुम अनेक कला-शास्त्रों के पारगामी हो। आत्म-हत्या करना नीच व्यक्तियों का काम है। तुम्हारे जैसे विमल-बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए वह उचित नहीं। तुम इस विचार को छोड़ो और जिन-धर्म की शरण में आओ। इसमें तुम्हारे शारीरिक और मानसिक सभी दुःख उच्छिन्न हो जाएंगे।” उन्होंने मुनि के वचन को शिरोधार्य किया और हाथ जोड़ कर कहा—“भगवन्! आप हमें दीक्षित करें।” मुनि ने उन्हें याच्य समझ दीक्षा दी। गुरु-चरणों की उपासना करते हुए वे अध्ययन करने लगे। कुछ समय बाद वे गीतार्थ हुए। विचित्र तपस्याओं से आत्मा को भावित करते हुए वे ग्रामानुग्राम विहार करने लगे। एक बार वे हस्तिनापुर आए। नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे। एक दिन मास-भ्रमण का पारणा करने के लिए मुनि सम्भूत नगर में गए। भिक्षा के लिए वे घर-घर घूम रहे थे। मंत्री नमुचि ने उन्हें देख कर पहचान लिया। उसकी सारी स्मृतियाँ सद्यस्क हो गईं। उसने सोचा—“यह मुनि मेरा सारा वृत्तान्त जानता है। यहाँ के लोगों के समक्ष यदि इमने कुछ कह डाला तो मेरी महत्ता नष्ट हो जाएगी।” ऐसा विचार कर उसने लाठी और मुक्को से मार कर मुनि को नगर से बाहर निकालना चाहा। कई लोग मुनि को पीटने लगे। मुनि शान्त रहे। परन्तु लोग जब अत्यन्त उग्र हो गए, तब मुनि का चित्त अशान्त हो गया। उनके मुँह से धुँआ निकला और सारा नगर अन्धकारमय हो गया। लोग घबड़ाए। अब वे मुनि को शान्त करने लगे। चक्रवर्ती समरकुमार भी वहाँ आ पहुँचा। उसने मुनि से प्रार्थना की—“भन्ते! यदि हम से कोई झूटि हुई हो तो आप क्षमा करें। आगे हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे। आप महान् हैं। नगर-निवासियों को जीवन-दान दें।” इतने से मुनि का क्रोध शान्त नहीं हुआ। उद्यान में बंटे मुनि चित्र ने यह सम्वाद सुना और आकाश को घूँघर में आच्छादित देखा। वे तत्काल वहाँ आए और उन्होंने मुनि सम्भूत से कहा—“मुने! क्रोधानल को उपशान्त करो, उपशान्त करो। महर्षि उपशम-प्रधान होते हैं। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। तुम अपनी शक्ति का संवरण करो।” मुनि सम्भूत का मन शान्त हुआ। उन्होंने तेजोलेष्या का संवरण किया। अंधकार मिट गया। लोग प्रसन्न हुए। दोनों मुनि उद्यान में लौट गए। उन्होंने सोचा—“हम काय-संलेखना कर चुके हैं, इसलिए अब अनशन करना चाहिए।” दोनों ने बड़े धैर्य के साथ अनशन ग्रहण किया।

चक्रवर्ती समरकुमार ने जब यह जाना कि मंत्री नमुचि के कारण ही सभी लोगों को संत्रास सहना पड़ा है तो उसने मंत्री को बाँधने का आदेश दिया। मंत्री को रस्सों से बाँध कर मुनियों के पास लाए। मुनियों ने राजा को समझाया और उसने मंत्री को

मुक्त कर दिया। चक्रवर्ती दोनों मुनियों के पैरों पर गिर पड़ा। रानी सुनवा भी साथ थी। उसने भी वन्दना की। अकस्मात् ही उसके केश मुनि सम्भूत के पैरों को छू गए। मुनि सम्भूत को अपूर्व आनन्द का अनुभव हुआ। उसने निदान करने का विचार किया। मुनि चित्र ने ज्ञान-शक्ति में यह जान लिया और निदान न करने की शिक्षा दी, पर सब व्यर्थ। मुनि सम्भूत ने निदान किया—‘यदि मेरी तपस्या का फल है तो मैं चक्रवर्ती बनूँ।’

दोनों मुनियों का अनशन चालू था। वे मर कर सौवर्ग देवलोक में देव बने। वहाँ का आयुष्य पूरा कर चित्र का जीव पुरिमताल नगर में एक इम्य सेठ का पुत्र बना और सम्भूत का जीव काम्पित्यपुर में ब्रह्म राजा की रानी चुलनी के गर्भ में आया। रानी ने चौदह महाम्बान देखे। बालक का जन्म हुआ। उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया।

राजा ब्रह्म के चार मित्र थे—(१) काशी देश का अधिपति कटक, (२) गजपुर का राजा कणेरदत्त, (३) कोशल देश का राजा दीर्घ और (४) चम्पा का अधिपति पुण्यशूल। राजा ब्रह्म का इनके साथ अगाध प्रेम था। वे सभी एक-एक वर्ष एक-एक के राज्य में रहते थे। एक बार वे सब राजा ब्रह्म के राज्य में समुदित हो रहे थे। उन्ही दिनों की बात है, एक दिन राजा ब्रह्म को अमह्य मस्तक-वेदना उत्पन्न हुई। स्थिति चिन्ताजनक बन गई। राजा ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को चारों मित्रों को सोपते हुए कहा—‘‘इसका राज्य तुम्हें चलाना है।’’ मित्रों ने स्वीकार किया।

कुछ काल बाद राजा ब्रह्म की मृत्यु हो गई। मित्रों ने उसका अन्त्येष्टि-कर्म किया। उस समय कुमार ब्रह्मदत्त छोटी अवस्था में था। चारों मित्रों ने विचार-विमर्श कर कोशल देश के राजा दीर्घ को राज्य का सारा भार सौंपा और बाद में सब अपने-अपने राज्य की ओर चले गए। राजा दीर्घ राज्य की व्यवस्था करने लगा। सर्वत्र उसका प्रवेश होने लगा। रानी चुलनी के साथ उसका प्रेम-बन्धन गाढ़ होता गया। दोनों निःसकोच विषय-वासना का सेवन करने लगे।

रानी के इस दुश्चरण को जान कर राजा ब्रह्म का विश्वस्त मंत्री धनु चिन्ताम्रस्त हो गया। उसने सोचा—‘‘जो व्यक्ति अधम आचरण में फँसता हुआ है, वह भला कुमार ब्रह्मदत्त का क्या हित साथ सकेगा?’’

उसने रानी चुलनी और राजा दीर्घ के अवैध सम्बन्ध की बात अपने पुत्र वरचनु के द्वारा कुमार तक पहुँचाई। कुमार को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने एक उपाय ढूँढ़ा। एक कौवे और एक कोकिल को पिंजरे में बन्द कर अन्त पुर में ले गया और रानी चुलनी को सुनाते हुए कहा—‘‘जो कोई भी अनुचित सम्बन्ध जोड़ेगा, उसे मैं इसी प्रकार पिंजरे में डाल दूँगा।’’ राजा दीर्घ ने यह बात सुनी। उसने चुलनी से कहा—‘‘कुमार ने हमारा सम्बन्ध जान लिया है। मुझे कौवा और तुम्हें कोयल मान संकेत दिया है। अब हमें

सावधान हो जाना चाहिए।" चुलनी ने कहा—"वह अभी बच्चा है। जो कुछ मन में खाता है, कह देता है।" राजा दीर्घ ने कहा—"नहीं, ऐसा नहीं है। वह हमारे प्रेम में बाधा डालने वाला है। उसको मारे बिना अपना सम्बन्ध नहीं निभ सकता।" चुलनी ने कहा—"जो आप कहते हैं, वह सही है, किन्तु उसे कैसे मारा जाए? लोकापवाद से भी तो हमें डरना चाहिए।" राजा दीर्घ ने कहा—"जनापवाद से बचने के लिए पहले हम इसका विवाह कर दें, फिर ज्यो-ज्यो इसे मार देंगे।" रानी ने बात मान ली।

एक शुभ वेला में कुमार का विवाह सम्पन्न हुआ। उसके शयन के लिए राजा दीर्घ ने हजार स्नग्ध वाला एक लाक्षा-गृह बनवाया।

इस मंत्री धनु ने राजा दीर्घ से प्रार्थना की—"स्वामिन्। मेरा पुत्र वरधनु मंत्री-पद का कार्य-भार संभालने के योग्य हो गया है। मैं अब कार्य से निवृत्त होना चाहता हूँ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और छलपूर्वक कहा—"तुम और कही जा कर क्या करोगे? यही रहो और दान आदि धर्मों का पालन करो।" मंत्री ने राजा की बात मान ली। उसने नगर के बाहर गंगा नदी के तट पर एक विस्तार प्याऊ बनाई। वहाँ वह पशुओं और परिव्राजकों को प्रचुर अन्न-पान देने लगा। दान व सम्मान के वशीभूत हुए पशुओं और परिव्राजकों द्वारा उसने लाक्षा-गृह से प्याऊ तक एक मृग खुदवाई। राजा-रानी को इस मृग की बात ज्ञात नहीं हुई।

रानी चुलनी ने कुमार ब्रह्मदत्त को अपनी नववधू के साथ उस लाक्षा-गृह में भेजा। दोनों वहाँ गए। रानी ने शेष सभी जाति-जनो को अपने-अपने घर भेज दिया। मंत्री का पुत्र वरधनु वहीं रहा। रात्रि के दो पहर बीते। कुमार ब्रह्मदत्त गाढ निद्रा में लीन था। वरधनु जाग रहा था। अचानक लाक्षा-गृह एक ही क्षण में प्रदीप्त हो उठा। हाहा-कार मचा। कुमार जागा और दिगमूढ बना हुआ वरधनु के पास आ बोला—"यह क्या हुआ? अब क्या करें?" वरधनु ने कहा—"यह राज-कन्या नहीं है, जिसके साथ आपका पाणिग्रहण हुआ है। इसमें प्रतिबन्ध करना उचित नहीं है। चलो हम चले।" उसने कुमार ब्रह्मदत्त को एक संकेतित स्थान पर लात मारने को कहा। कुमार ने लात मारी। मृग का द्वार खुल गया। वे उसमें घुसे। मंत्री ने पहले ही अपने दो विदवासी पुरुष सुरंग के द्वार पर नियुक्त कर रखे थे। वे घोड़ों पर चढ़े हुए थे। ज्यो ही कुमार ब्रह्मदत्त और वरधनु मृग में बाहर निकले त्यों ही उन्हें घोड़ों पर चढ़ा दिया। वे दोनों वहाँ से चले। पचास योजन दूर जाकर ठहरे। लम्बी यात्रा के कारण घोड़े खिन्न होकर गिर पड़े।

अब वे दोनों वहाँ से पैदल चले। चलते-चलते वे कोष्ठ-ग्राम में आए। कुमार ने वरधनु से कहा—"मित्र। प्यास बहुत जोर से लगी है, मैं अल्पन्त परिश्रान्त हो गया हूँ। वरधनु गाँव में गया। एक नाई को साथ ले, वह लौटा। कुमार का सिर भुंडाया, गेरु

वस्त्र पहिनाए और श्रीवत्सालंकृत चार अंगुल प्रमाण पट्ट-बंधन से वक्षस्थल को आच्छादित किया। वरधनु ने भी वेष परिवर्तन किया। दोनों गाँव में गए। एक वास के लड़के ने घर से निकल कर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे दोनों उसके घर गए। पूर्ण सम्मान से उन्हें भोजन कराया। उस गृहस्वामी के बंधुमती नाम की एक पुत्री थी। भोजन कर चुकने पर एक महिला आई और कुमार के सिर पर आखे (अक्षत) डाले और कहा—“यह बंधुमती का पति है।” यह सुन कर वरधनु ने कहा—“इस मूर्ख बटुक के लिए क्यों अने प्रापको नष्ट कर रहे हो?” गृहस्वामी ने कहा—“स्वामिन। एक बार नैमिषिक ने हमें कहा था जिस व्यक्ति का वक्षस्थल पट्ट से आच्छादित होगा और जो अपने मित्र के साथ यहाँ भोजन करेगा, वही इस कन्या का पति होगा।” कुमार ने बंधुमती के साथ विवाह किया। दूसरे दिन वरधनु ने कुमार से कहा—“हमें बहुत दूर जाना है।” बंधुमती से प्रस्थान की बात कह वरधनु और कुमार दोनों वहाँ से चल पड़े। एक गाँव में आए। वरधनु पानी लेने गया। शीघ्र ही आ उसने कहा—“कुमार। लोगों में यह जनश्रुति है कि राजा दीर्घ ने ब्रह्मदत्त के सारे मार्ग रोक लिए हैं, अब हम पकड़े जाएँगे। अतः कुछ उपाय ढूँढना चाहिए।” दोनों राजमार्ग को छोड़, उन्मार्ग से चले। एक भयंकर अटवी में पहुँचे। कुमार प्यास से व्याकुल हो गया। वह एक वट-वृक्ष के नीचे बैठा। वरधनु पानी की टोही में निकला। धूमने-धूमते वह दूर जा निकला। राजा दीर्घ के सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने इसका पीछा किया। वह बहुत दूर चला गया। ज्यों-ज्यों कुमार के पास आ उसने चलने का संकेत किया। कुमार ब्रह्मदत्त वहाँ से भागा। वह एक दुर्गम कान्तार में जा पहुँचा। प्यास और भूख में परिक्रान्त होता हुआ तीन दिन तक चलकर कान्तार को पार किया। उसने वहाँ एक तापस को देखा। तापम के दर्शन मात्र से उसे जीवित रहने की आशा हो गई। उसने पूछा—“भगवन्। आपका आश्रम कहाँ है?” तापस ने आश्रम का स्थान बताया और उसे कुलपति के पास ले गया। कुमार ने कुलपति को प्रणाम किया। कुलपति ने पूछा—“वत्स! यह अटवी अपाय बहुत है। तुम यहाँ कैसे आए?” कुमार ने सारी बात यथार्थ रूप में उनसे कही।

कुलपति ने कहा—“वत्स! तुम मुझे अपने पिता का छोटा भाई मानो। यह आश्रम-पद तुम्हारा ही है। तुम यहाँ मुवर्चक रहो।” कुमार वही रहने लगा। काल बीता। वर्षा ऋतु आ गई। कुलपति ने कुमार को चतुर्वेद आदि महत्त्वपूर्ण सारी विद्याएँ सिखाई।

एक बार शरद् ऋतु में तापम फल, कंद, मूत्र, कुपुम, लकड़ी आदि लाने के लिए अरण्य में गए। वह कुमार भी कुतूहलवश उनके साथ जाना चाहता था। कुलपति ने उसे रोका, पर वह नहीं माना और अरण्य में चला गया। वहाँ उसने अनेक सुन्दर वनस्पति देखे। वहाँ के वृक्ष फल और पुष्पों से समृद्ध थे। उसने एक हाथी देखा और फले

से भीषण गर्जारव किया। हाथी उसकी ओर दौड़ा। यह देख कुमार ने अपने उत्तरीय को गोल गेंद-सा बना हाथी की ओर फेंका। तत्क्षण ही हाथी ने उस गेंद को अपनी सूँढ़ से पकड़ कर आकाश में फेंक दिया। और भी अनेक चेष्टाएँ कीं। हाथी अत्यन्त क्रुपित हो गया। कुमार ने उमे छल से पकड़ लिया और अनेक प्रकार की क्रोडाओं से परिभ्रान्त कर छोड़ दिया। कुमार उत्पथ से आश्रम की ओर चल पड़ा। वह विमूढ़ हो गया था। इधर-उधर घूमते-घूमते वह एक नगर में पहुँचा। वह नगर जीर्ण-शीर्ण हो चुका था। उसके केवल खण्डहर ही अवशेष थे। वह उन खण्डहरों को आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगा। देखते-देखते उसकी आँखें एक ओर जा टिकीं। उसने एक खड्ग और चौड़े मुँह वाला बाँस का कुंडा देखा। उसका कुतूहल बड़ा। परीक्षा करने के लिए उसने खड्ग से कुंडे पर प्रहार किया। एक ही प्रहार में कुंडा नीचे गिर गया। उसके अन्दर से एक मूंड निकला। मनेहर सिर को देल उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ। उसने सोचा—विज्ञात है मेरे व्यवसाय को ! उसने अपने पराक्रम की निन्दा की, बहुत पश्चात्ताप किया। उसने एक ओर ऊँचे बंधे हुए पाँव वाले कबंध को देखा। उसकी उत्सुकता और बढ़ी।

आगे उसने एक उद्यान देखा। वहाँ एक सप्तभौम प्रासाद था। उसके चारों ओर अशोक-वृक्ष थे। वह धीरे-धीरे प्रासाद में गया। उसने वहाँ एक स्त्री देखी। वह विकसित कमल तथा विद्याधर सुन्दरी की तरह थी। उसने प्रछा—“सुन्दरी ! तुम कौन हो ?” सुन्दरी ने समझ्रम कहा—“महाभाग ! मेरा वृत्तान्त बहुत बड़ा है। तुम ही इसका समाधान दे सकते हो। तुम कौन हो ? कहाँ से आए हो ?” कुमार ने कोकिलालाप की तरह मधुर उसकी वाणी को सुन कर कहा—“सुन्दरी ! मैं पांचाल देश के राजा ब्रह्म का पुत्र हूँ। मेरा नाम ब्रह्मदत्त है।” इतना सुनते ही वह महिला अत्यन्त हर्षित हुई। आनन्द उसकी आँखों से बाहर भाँकने लगा। वह उठी और उसके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। कुमार का हृदय दया से मीन गया। ‘देवी ! मत रो’—यह कह उसने उसे उठाया और प्रछा—“देवी ! तुम कौन हो ?” उसने कहा—“आर्यपुत्र ! मैं तुम्हारे नामा पुष्पबल राजा की लडकी हूँ। एक बार मैं अपने उद्यान के कुँए के पास वाली भूमि में खेल रही थी। नाट्योन्मत्त नाम का विद्याधर वहाँ आया और मुझे उठा यहाँ ले आया। यहाँ आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। मैं परिवार की विरहाग्नि में जल रही हूँ। आज तुम अचानक ही यहाँ आ गए। मेरे लिए यह अविशित स्वर्ण-वर्षा हुई है। अब तुम्हें देख कर मुझे जीने की आशा भी बँधी है।” कुमार ने कहा—“बहु महाबाहु कहाँ है ? मैं उसके बल की परीक्षा करना चाहता हूँ।”

स्त्री ने कहा—“स्वामिन् ! उसने मुझे पठित सिद्ध जंकरी नाम की विद्या दी और कहा—इस विद्या के स्मरण मात्र से वह सखि, दास आदि का परिवार के रूप में उपस्थित होकर तुम्हारे आदेश का पालन करेगी। वह तुम्हारे पास आते हुए शत्रुओं का

निवारण करेगी। उसे पूछने पर वह मेरी सभी बात बताएगी। मैंने एक बार उसका स्मरण किया। उसने कहा—“यह नाट्योन्मत्त नाम का विद्याधर है। मैं उसके द्वारा यहाँ लाई गई हूँ। मैं अधिक भान्यवती हूँ। वह मेरा तेज सह नहीं सका। इसलिए वह मुझे इस विद्या निमित्त तथा सफेद और लाल ध्वजा से भूषित प्रासाद में छोड़ गया। मेरा वृत्तान्त जानने के लिए अपनी बहिन के पास अपनी विद्या को प्रेषित कर स्वयं वंशकुंड में चला गया। विद्या को साथ कर वह मेरे साथ विवाह करेगा। आज उसकी विद्या-सिद्धि होगी।

इतना सुन कर ब्रह्मदत्त कुमार ने पुण्यावती से उस विद्याधर के मारे जाने की बात कही। वह अत्यन्त प्रसन्न हो बोली—“आर्य! आपने अच्छा किया। वह दुष्ट मारा गया।” दोनों ने गन्धर्व-विवाह किया। कुमार कुछ समय तक उसके साथ रहा। एक दिन उसने देव-बलय का शब्द सुना। कुमार ने पूछा—“यह किसका शब्द है?” उसने कहा—“आर्यपुत्र! विद्याधर नाट्योन्मत्त को बहिन खण्डविशाखा उसके विवाह के लिए सामग्री लेकर आ रही है। तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं उसकी भावना जान लेना चाहती हूँ। यदि वह तुम से अनुरक्त होगी तो मैं प्रासाद के ऊपर लाल ध्वजा फहरा दूँगी अन्यथा सफेद।” कुमार वहाँ से चला गया। थोड़े समय बाद कुमार ने सफेद ध्वजा देखी। वह धीरे-धीरे वहाँ से चल पड़ा और गिरि-निकुञ्ज में आ गया। वहाँ एक बड़ा सरोवर देखा। उसने उसमें डुबकी लगाई। उत्तर-पश्चिम तीर पर जा निकला। वहाँ एक सुन्दर कन्या बैठी थी। कुमार ने उसे देखा और सोचा—अहो! यह मेरे पुण्य की परिणति है कि यह कन्या मुझे दीव्य पडी। कन्या ने भी स्नेहपूर्ण दृष्टि से कुमार को देखा और वह वहाँ से चली गई। थोड़े ही समय में एक दासी वहाँ आई और कुमार को वस्त्र-युगल, पुष्प-तंतुबोल आदि भेंट किए और कहा—“कुमार! सरोवर के समीप जिस कन्या को तुमने देखा था, उसी ने यह भेंट भेजी है और आपको मंत्री के घर में ठहरने के लिए कहा है। आप वहाँ चले और सुखपूर्वक रहें।” कुमार ने वस्त्र पहिने, अलंकार किया और नागदेव मंत्री के घर पर जा पहुँचा। दासी ने मंत्री से कहा—“आपके स्वामी की पुत्री श्रीकान्ता ने इन्हें यहाँ भेजा है। आप इनका सम्मान करें और आदर से यहाँ रखें।” मंत्री ने वंसा ही किया। दूसरे दिन मंत्री कुमार को साथ ले राजा के पास गया। राजा ने उठ कर कुमार को आये आसन दिया। राजा ने वृत्तान्त पूछा और भोजन से निवृत्त होकर कहा—“कुमार! हम आपका और क्या स्वागत करें। कुमारी श्रीकान्ता को आपके घरणों में भेंट करते हैं।” शुभ दिन में विवाह सम्पन्न हुआ। एक दिन कुमार ने श्रीकान्ता से पूछा—“तुम्हारे पिता ने मेरे साथ तुम्हारा विवाह कैसे किया? मैं तो अकेला हूँ।” उसने कहा—“आर्यपुत्र! मेरे पिता पराक्रमी हिस्सेदारों द्वारा उपद्रुत होकर इस बिचब पल्ली में खड़े रहे हैं। यह नगर-ग्राम आदि को लूट कर

दुर्ग में चले आते हैं। मेरी माता श्रीपती के चार पुत्र थे। उनके बाद मैं उत्पन्न हुई। इसलिए पिता का मुझ पर अत्यन्त स्नेह था। जब मैं युवती हुई, तब एक बार पिता ने कहा—“पुत्री! सभी राजा मेरे विरुद्ध हैं अतः जो घर बैठे ही तुम्हारे लिए उचित वस्त्र आ जाए तो मुझे कहना।” इसीलिए मैं प्रतिदिन सरोवर पर जाती हूँ और मनुष्यों को देखती हूँ। आज मेरे पुण्यबल से तुम दीख पड़े। यही सब रहस्य है।

कुमार श्रीकान्ता के साथ विषय-मुख भोगने लगा। कुछ दिन बीते। एक बार वह पत्नीपति अपने साथियों को साथ ले एक नगर को लुटने गया। कुमार भी उसके साथ था। गाँव के बाहर कमल सरोवर के पास उसने अपने मित्र वरधनु को बैठे देखा। वरधनु ने भी कुमार को पहिचान लिया। अमंभावित दर्शन के कारण वह रोने लगा। कुमार के उसे सान्त्वना दी। उसे उठाया। वरधनु ने कुमार से पूछा—“मेरे परोक्ष में तुमने क्या-क्या अनुभव किए हैं?” कुमार ने अथ से इति तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया। कुमार ने कहा—“तुम अपना भी बात बताओ।”

वरधनु ने कहा—“कुमार! मैं तुम्हें एक बट-वृक्ष के नीचे बंटे छोड़ कर पानी लेने गया था। मैंने एक बड़ा सरोवर देखा। मैं एक दोने में जल भर तुम्हारे पास आ रहा था। इतने में ही महाराज दार्ध के सन्नद्ध भट्ट मेरे पास आए और बोले—‘वरधनु! ब्रह्मदत्त कहाँ है?’ मैंने कहा—‘मैं नहीं जानता।’ उन्होंने मुझे बहुत पीटा, तब मैंने कहा—‘कुमार को बाध ने खा लिया।’ भट्टों ने कहा—‘वह प्रदेश हमें बताओ, जहाँ बाध ने कुमार को खाया था।’ धधर-उधर घूमता हुआ मैं कपट से तुम्हारे पास आया और तुम्हें भाग जाने के लिए संकेत किया। मैंने भी परिव्राजक द्वारा दी गई गुटिका मुँह में रखी और उसके प्रभाव से मैं बेहोश हो गया। मुझे मरा हुआ समझ कर वे भट्ट चले गए। बहुत देर बाद मैंने मुँह से गुटिका निकाली। मुझे होश हो आया। होश आते ही मैं तुम्हारी टोह में निकल पड़ा, परन्तु कहीं भी तुम नहीं मिले। मैं एक गाँव में गया। वहाँ एक परिव्राजक ने कहा—‘मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। मेरा नाम वनुभाग है। उसने कहा—‘तुम्हारे पिता धनु भाग गए। राजा दोष ने तुम्हारी माता को मातङ्ग के मुहल्ले में डाल दिया।’ यह सुन कर मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं काम्बिल्यपुर गया और कापालिक का वेश धारण कर उस मातङ्ग वस्ती के प्रधान को बोला वे माता को ले आया। एक गाँव में मेरे पिता के मित्र ब्राह्मण देवशर्मा के यहाँ मैं को छोड़ कर तुम्हारी खोज में यहाँ आया हूँ।”

इस प्रकार दोनों अपने-अपने सुख-दुःख की बातें कर रहे थे। इसने मेरी एक पुच्छ बहाँ आया। उसने कहा—“महाभाग! तुम्हें यहाँ से कहीं भाग जाना चाहिए। तुम्हारी खोज करते-करते राजा दार्ध के मनुष्य यहाँ आ गए हैं।”

इतना सुन दोनों कुमार और वरधनु, वहाँ से चल पड़े। गहन जंगलों को पार कर वे

कौशाम्बी पहुँचे। गाँव के बाहर एक उद्यान में ठहरे। वहाँ सागरदत्त और बुद्धिल्ल नाम के दो श्रेष्ठी-पुत्र अपने-अपने कुक्कुट लड़ा रहे थे। लाख मुद्राओं की बाजी लगी हुई थी। कुक्कुटों का युद्ध प्रारम्भ हुआ। सागरदत्त के कुक्कुट ने बुद्धिल्ल के कुक्कुट को गिरा डाला। पुनः बुद्धिल्ल के कुक्कुट ने सागरदत्त के कुक्कुट को गिरा दिया। सागरदत्त का कुक्कुट पंगु हो गया। वह बुद्धिल्ल के कुक्कुट के साथ लड़ने में असमर्थ था। सागरदत्त बाजी हार गया। इतने में ही दशक के रूप में खड़े वरधनु ने कहा—“यह क्या बात है कि सागरदत्त का कुक्कुट मुज्राति का होते हुए भी हार गया? यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं परीक्षा करना चाहता हूँ।” सागरदत्त ने कहा—“महाभाग! देखो-देखो मेरी लाख मुद्राएँ चली गईं। इसका मुझे कोई दुःख नहीं है। परन्तु बुद्धिल्ल इतना ही है कि मेरे अभिमान की सिद्धि नहीं हुई।”

वरधनु ने बुद्धिल्ल के कुक्कुट को देखा। उसके पाँवों में लोहे की सूक्ष्म सूइयाँ बँधी हुई थी। बुद्धिल्ल ने वरधनु को देखा। वह उसके पास आ धीरे से बोला—“यदि तू इन सूक्ष्म सूइयों की बात नहीं बताएगा तो मैं तुझे अर्द्धलक्ष मुद्राएँ दूँगा।” वरधनु ने स्वीकार कर लिया। उसने सागरदत्त से कहा—‘श्रेष्ठिन्! मैंने देखा, पर कुछ भी नहीं दीखा। बुद्धिल्ल को ज्ञात न हो इस प्रकार वरधनु ने आँखों में अँगुली के संचार के प्रयोग से सागरदत्त को कुछ सकेत किया। सागरदत्त ने अपने कुक्कुट के पंरों में सूक्ष्म सूइयाँ बाँध दी और बुद्धिल्ल का कुक्कुट पराजित हो गया। उसने लाख मुद्राएँ हार दीं। अब सागरदत्त और बुद्धिल्ल दोनों समान हो गए। सागरदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वरधनु से कहा—“आर्य! चलो, हम घर चले।” दोनों घर पहुँचे। उनमें अत्यन्त स्नेह हो गया। एक दिन एक दात-चेट आया। उसने वरधनु को एकान्त में बुलाया और कहा—“सूई का व्यक्तिकर न कहने पर बुद्धिल्ल ने जो तुम्हें अर्द्धलक्ष देने को कहा था, उसके निमित्त से उसने चालीस हजार का यह हार भेजा है।” यों कह कर उसने हार का डिब्बा समर्पित कर दिया। वरधनु ने उसको स्वीकार कर लिया। उसे ले वह ब्रह्मदत्त के पास गया। कुमार को सारी बात कहो और उसे हार दिखाया। हार को देखते हुए कुमार की दृष्टि हार के एक भाग में लटकते हुए एक पत्र पर जा टिकी। उस पत्र ब्रह्मदत्त का नाम अंकित था। उसने पूछा—“मित्र! यह लेख किसका है?” वरधनु ने कहा—“कोन जाने? संसार में ब्रह्मदत्त नाम के अनेक व्यक्ति हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है?”

वरधनु कुमार को एकान्त में ले गया और लेख को देखा। उसमें यह गाथा अंकित थी—

पश्चिज्जइ जइ बि जए, जनेच संजोयज्जियज्जतेनें ।

तह बि तुमं जिय जणिय, रयणवाई जणइ मायेवं ॥

—‘यद्यपि रत्नवती को पाने के लिए अनेक प्रार्थी हैं, फिर भी रत्नवती तुम्हारे लिए ही समर्पित है।’

उसने सोचा—मैं इसके भावार्थ को कैसे जानूँ। दूसरे दिन एक परिव्राजिका आई। उसने कुमार के सिर पर आले तथा फूल डाले और कहा—“पुत्र ! हजार वर्ष तक जीओ।” इतना कह कर वह वरधनु को एकान्त में ले गई और उसके साथ कुछ मंत्रणा कर वापस चली गई। कुमार ने वरधनु को पूछा—“यह क्या कह रही थी ?” वरधनु ने कहा—“कुमार ! उसने मुझे कहा कि बुद्धि ने जो हार भेजा था और उसके साथ जो लेख था उसका प्रत्युत्तर दो।” मैंने कहा—“वह ब्रह्मदत्त नाम से अंकित है।” यह ब्रह्मदत्त है कौन ? उसने कहा—“सुनो ! किन्तु उसे किसी दूसरे को मत कहना।” उसने आगे कहा—

“इसी नगरी में श्रेष्ठी-पुत्री रत्नवती रहती है। बाल्यकाल से ही मेरा उस पर अपार स्नेह है। वह युवती हुई। एक दिन मैंने उसे कुछ मोचते हुए देखा। मैं उसके पास गई। मैंने कहा—“पुत्री रत्नवती ! क्या सोच रही है ?” उसके परिजन ने कहा—यह बहुत दिनों से इसी प्रकार उदासीन है। मैंने उसे बार-बार पूछा। पर वह नहीं बोली। तब उसकी सखी प्रियंगुलतिका ने कहा—भगवती ! यह लज्जावश तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगी। मैं कहता हूँ—एक बार यह उद्यान में क्रीडा करने के लिए गई। वहाँ उसके भाई बुद्धि श्रेष्ठी ने लाख मुद्राओं की बाजी पर कुछ लड़ाए थे। इसने वहाँ एक कुमार को देखा। उसको देखते ही यह ऐसी बन गई। यह सुन कर मैंने उसकी काम-व्यथा (मदन-विकार) जान ली। परिव्राजिका ने स्नेहपूर्वक कहा—“पुत्री ! यथार्थ बात बताओ। तब उसने उपो-र्यों कहा—तुम मेरी माँ के समान हो, तुम्हारे सामने अकवनीय कुछ भी नहीं है। प्रियंगुलतिका ने जिसे बताया है, वह ब्रह्मदत्त कुमार यदि मेरा पति नहीं होगा तो मैं निश्चय ही प्राण त्याग दूंगी। यह सुन कर मैंने उससे कहा—धैर्य रखो। मैं वैसा उपाय करूंगी, जिससे कि तुम्हारी कामना सफल हो सके। यह बात सुन कर कुमारी रत्नवती कुछ स्वस्थ हुई। कल मैंने उसके हृदय को आश्वासन देने के लिए कहा—मैंने ब्रह्मदत्त कुमार को देखा है। उसने भी कहा—भगवती ! तुम्हारे प्रसाद से सब कुछ अच्छा होगा। किन्तु उसके विश्वास के लिए बुद्धि के कथन के मित्र से हार के साथ ब्रह्मदत्त नामांकित एक लेख भेज देना। मैंने कल बसा ही किया।” आगे उस परिव्राजिका ने कहा—“मैंने लेख की सारी बात तुम्हें बता दी। अब उसका प्रत्युत्तर दो।”

वरधनु ने कहा—मैंने उसे यह प्रत्युत्तर दिया—

‘ब्रह्मदत्तो वि शुश्रूषवरधनुकलिको त्ति माणिउ’ अर्थात् ।

रयणवई रयणिवई खेवो इव चंवरणी जोगो ॥

—‘वरधनु सहित ब्रह्मदत्त भी रत्नवती का योग चाहता है, जैसे रजनीपति चाँद चाँदनी का।’

बरघनु द्वारा कही गई सारी बात सुन कर कुमार रत्नवती को बिना देखे ही उसमें तमय हो गया। उसको प्राप्त करने के उपाय सोचते-सोचते अनेक दिन बीत गए।

एक दिन बरघनु बाहर से आया और सम्भ्रान्त होता हुआ बोला—“कुमार ! इस नगर के स्वामी द्वारा कौशलाधिपति ने हमें ढूँढ़ने के लिए विश्वस्त पुरुषों को भेजा है। इस नगर के स्वामी ने ढूँढ़ना प्रारम्भ कर दिया—ऐसा मैंने लोगों से सुना है।” यह व्यक्तिगत जान कर सागरदत्त ने दोनों को भौंहे में छुपा दिया। रात्रि आई। कुमार ने सागरदत्त से कहा—“ऐसा कोई उपाय करो, जिससे हम यहाँ से निकल जाएँ।”

यह सुन कर सागरदत्त उन दोनों को साथ ले, नगरी के बाहर चला गया। कुछ दूर गए। सागरदत्त उनके साथ जाना चाहता था। परन्तु ज्यों-त्यों उसे समझा कर घर भेजा और कुमार तथा बरघनु दोनों आगे चलने लगे। नगर के बाहर पहुँचे। वहाँ एक उद्यान था। उसमें एक यक्षायतन था। वहाँ एक वृक्ष के नीचे एक रथ खड़ा था। वह शस्त्रों से सज्जित था। उसके पास एक स्त्री बैठी थी। कुमार को देख कर वह उठी और आदर-भाव प्रकट करती हुई बोली—“आप इतने समय बाद कैसे आए ?” यह सुन कुमार ने कहा—“अब ! हम कौन हैं ?” उसने कहा—“स्वामिन् ! आप ब्रह्मदत्त और बरघनु हैं।” कुमार ने कहा—“तुमने यह कैसे जाना ?” उसने कहा—“तुम ! इसी नगरी में धनप्रवर नाम का सेठ रहता है। उसकी पत्नी का नाम धनसंघया है। उसके आठ पुत्र हैं। मैं उसकी नौवीं सन्तान हूँ। मैं युवती हुई। मुझे कोई पुरुष पसन्द नहीं आया। तब मैंने इस यक्ष की आराधना प्रारम्भ की। यक्ष भी मेरी भक्ति से संतुष्ट हुआ। वह सामने आ बोला—बेटी ! भविष्य में होने वाला चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त कुमार तुम्हारा पति होगा। मैंने पूछा—‘मैं उसे कैसे जान सकूँगी ?’ यक्ष ने कहा—‘बुद्धिस्त और सागर-दत्त के कुक्कुट-युद्ध में जिस पुरुष को देख कर तुम्हें आनन्द हो, उसे ही ब्रह्मदत्त जान लेना।’ उसने मुझे जो बताया, वह सब यहाँ मिल गया। मैंने जो हार आदि भेजा, वह आप जानते ही हैं।” यह सुन कर कुमार उसमें अनुरक्त हो गया। वह उसके साथ रथ पर आरुढ़ हुआ और उससे पूछा—“हमें कहाँ जाना चाहिए ?” रत्नवती ने कहा—“मगधपुर में मेरे चाचा सेठ धनसार्यवाह रहते हैं। वे हमारा वृत्तान्त जान कर हमारा आगमन अच्छा मानेंगे। अतः आप वहीं चले, उसके बाद जहाँ आपकी इच्छा हो।”

रत्नवती के वचनानुसार कुमार मगधपुर की ओर चल पड़ा। बरघनु को सारथी बनाया। ग्रामानुग्राम चलते हुए वे कौशाम्बी जनपद को पार कर गए। आगे चलते हुए वे एक गहन जंगल में जा पहुँचे। वहाँ कंटक और सुकंटक नाम के दो चोर-सेनापति रहते थे। उन्होंने रथ और उसमें बैठी हुई अलंकृत स्त्री को देखा। उन्होंने यह भी जान लिया कि रथ में तीन ही व्यक्ति हैं। वे सज्जित होकर आए और उन पर प्रहार करने लगे।

कुमार ने भी अनेक प्रकार से प्रहार किए। चोर-सेनापति हार कर भाग गए। कुमार ने रथ आगे बढ़ाया। वरधनु ने कहा—“कुमार। तुम बहुत परिश्रान्त हो गए हो। कुछ समय के लिए रथ में ही सो जाओ।” कुमार और रत्नवती दोनों सो गए। रथ आगे बढ़ रहा था। वे एक पहाड़ी प्रदेश में पहुँचे। घोड़े थक गए। एक नदी के पास जा, वे रुक गए। कुमार जागा, जंभाई लेकर उठा। आस-पास देखा। वरधनु नहीं दीखा। कुमार ने सोचा—संभव है पानी लाने गया हो। कुछ देर बाद उसने भयान्कान्त हो वरधनु को पुकारा। कोई उत्तर नहीं मिला। रथ के अगले भाग को देखा। वह लोही से लिपा हुआ था। कुमार ने सोचा—वरधनु मारा गया है। हा। मैं मारा गया। अब मैं क्या करूँ? यह कहते हुए वह रथ में ही मूर्च्छित हो गिर गया। कुछ समय बीता। होश आया। ‘हा, हा, भ्राता वरधनु।’ यह कहता हुआ प्रलाप करने लगा। रत्नवती ने ज्यों-ज्यों उसे बिठाया। कुमार ने कहा—“मुन्दरी। स्पष्ट नहीं जान पा रहा हूँ कि क्या वरधनु मर गया है या जीवित है? मैं उसको ढूँढ़ने के लिए पीछे जाना चाहता हूँ।” रत्नवती ने कहा—“आर्यपुत्र। यह पीछे चलने का अवसर नहीं है। मैं एकाकिनी हूँ। यह भयंकर जंगल है। इसमें अनेक चोर और श्वापद रहते हैं। यहाँ की सारी घास पेरों से गौदी हुई है, इसलिए यहाँ पाम में ही कोई बस्ती होनी चाहिए।” कुमार ने उसकी बात मान ली। वह मगध देश की ओर चल पड़ा। उस देश की संवि-संस्थित एक ग्राम में पहुँचा। ग्राम-मभा में बैठे हुए ठाकुर ने उसे प्रवेश करते हुए देखा। उसे विशेष व्यक्ति मान कर बह उठा। उसका सम्मान किया। अपने घर ले गया। रहने के लिए मकान दिया। जब मूलपूर्वक वह बैठ चुका था, तब ठाकुर ने कुमार से कहा—“महाभाग। तुम बहुत ही उद्विग्न दिख रहे हो।” कुमार ने कहा—“मेरा भाई चोरो के साथ लड़ता हुआ न जाने कहाँ चला गया? किम अवस्था को प्राप्त हो गया? उसे ढूँढ़ने के लिए मुझे जाना चाहिए।” ठाकुर ने कहा—“आप खेद न करें। यदि वह इस अटवी में होगा तो अवश्य ही मिल जाएगा।” ठाकुर ने अपने आदमी भेजे। विश्वस्त आदमी चारों ओर अटवी में गए। वे आकर बोले—“स्वामिन्। हमें अटवी में कोई खोज नहीं मिली। केवल एक बाण मिठा है।” यह सुनते ही कुमार अत्यन्त उद्विग्न हो गया। उसने सोचा—निश्चय ही वरधनु मारा गया है। रात आई। कुमार और रत्नवती सो गए। एक प्रहर रात बीती। गाँव में चोर घुसे। लूट-खसोट होने लगी। कुमार ने चोरो का सामना किया। सभी चोर भाग गए। गाँव के प्रमुख ने कुमार का अभिनन्दन किया। प्रातःकाल हुआ। ठाकुर ने अपने पुत्र को उनके साथ भेजा। वे चलते-चलते राजगृह पहुँचे। नगर के बाहर एक परित्रात्रक का आश्रम था। कुमार रत्नवती को आश्रम में बिठा गाँव के अन्दर गया। प्रवेश करते ही उसने अनेक लम्बों पर टिका हुआ, अनेक कलाओं से निर्मित एक धवल मयन देखा। वहाँ दो सुन्दर कन्याएँ बैठी थीं। कुमार को देख कर अत्यन्त अनुराग

दिखाती हुई दोनों ने कहा—“क्या आप जैसे मझपुरुषों के लिए यह उचित है कि भक्ति से अनुरक्त व्यक्ति को भुला कर परिभ्रमण करते रहें ?” कुमार ने कहा—“वह कौन है, जिसके लिए तुम कह रही हो ?” उन्होंने कहा—“कृपा कर आप आसन ग्रहण करें ।” कुमार बैठ गया । स्नान किया । भोजन से निवृत्त हुआ । दोनों स्त्रियों ने कहा—“महा-सत्त्व । इसी भरत के वैताड्य पर्वत की दक्षिण श्रेणी में शिवमन्दिर नाम का नगर है । वहाँ अवलनसिंह नाम का राजा राज्य करता है । उसकी महारानी का नाम विद्युत्सिखा है । हम दोनों उनकी पुत्रियाँ हैं । हमारे बड़े भाई का नाम नाट्योन्मत्त है । एक बार हमारे पिता अग्निशिख मित्र के साथ गोपटी में बंटे थे । उन्होंने आकाश की ओर देखा । अनेक देव तथा असुर अष्टापद पर्वत के अभिमुख जिनेश्वर देव के वन्दनार्थ जा रहे थे । राजा भी अपने मित्र तथा बेटियों के साथ उसी ओर चर पड़ा । हम सब अष्टापद पर्वत पर पहुँचे । जिनदेव की प्रतिमाओं को वन्दना की । सुगन्धित द्रव्यों से अर्चा की । तीन प्रदक्षिणा कर लौट रहे थे । हमने देखा कि एक अशोक-वृक्ष के नीचे दो मुनि खड़े हैं । वे चरण-लब्धि सम्पन्न थे । हम उनके पास गए । वन्दना कर बैठ गए । उन्होंने धर्मकथा कही—

‘संसार असार है । शरीर विनाशशील है । जीवन शरद् ऋतु के बादलों की तरह है । जीवन विद्युत् के समान चञ्चल है । भोग किंपाल फल जैसे है । इन्द्रिय-जन्म सुख संघ्या के राग की तरह है । लक्ष्मी कुशाग्र पर टिके हुए पानी की बूँद की तरह चञ्चल है । दुःख सुलभ है, सुख दुर्लभ है । मृत्यु सर्वत्रगामी है । ऐसी स्थिति में प्राणी को मोह का बन्धन तोड़ना चाहिए । जिनेन्द्र प्रणीत धर्म में मन लगाना चाहिए ।’ परिषद् ने यह धर्मोपदेश सुना । लोग विसर्जित हुए । अवसर देख अग्निशिख ने पूछा—‘भगवन् ! इन बालिकाओं का पति कौन होगा ?’ मुनि ने कहा—‘इनका पति भातृ-वचक होगा ।’

यह सुन राजा का चेहरा श्याम हो गया । हमने पिता से कहा—‘तात ! मुनियों ने जो संसार का स्वरूप बताया है, वह यथार्थ है । हमें ऐसा विवाह नहीं चाहिए । हमें ऐसा विषय-सुख नहीं चाहिए ।’ पिता ने बात मान ली । तब से हम अपने प्रिय भाई की स्नान-भोजन आदि की व्यवस्था में ही चिन्तित रहती हैं । हम अपने शरीर-परिकर्म का कोई ध्यान नहीं रखती ।

एक दिन हमारे भाई ने वृमते हुए तुम्हारे मामे की लड़की पुण्यवती को देखा । वह उसके रूप पर मुग्ध हो गया और उसे हरण कर यहाँ ले आया । परन्तु वह उसकी दृष्टि सहने में असमर्थ था । अतः विद्या को साधने के लिए गया । आगे का वृत्तान्त आप जानते हैं ।’

‘हे महाभाग ! उस समय तुम्हारे पास से आ कर पुण्यवती ने हमें भाई का सारा वृत्तान्त सुनाया । उसे सुन कर हमें अत्यन्त शोक हुआ । हम रोने लगीं । पुण्यवती ने

धर्मदेशना दे हमें शान्त किया और संकरी-विद्या से हमारे वृत्तान्त को जान कर उसने कहा—‘मुनि के वचन को याद करो। ब्रह्मदत्त को अपना पति मानो। हमने अनुराग पूर्वक मान लिया। पुष्पवती के सफेद संकेत से आप कहीं चले गए। हमने आप को अनेक नगरों व ग्रामों में ढूँढा, पर आप कहीं नहीं मिले। अन्त में हम खिन्न हो यहाँ आईं। आज हमारा भाग्य जागा। अतर्कित हिरण्य की वृष्टि के समान आपके दर्शन हुए। हे महाभाग! पुष्पवती की बात को याद कर आप हमारी आशा पूरी करें।’ यह सुन कुमार प्रसन्न हुआ। सारी बात स्वीकार कर ली। उनके साथ गन्धर्व विवाह किया। रात वहीं बिताई। प्रातःकाल हुआ। कुमार ने कहा—‘तुम दोनों पुष्पवती के पास चली जाओ। उसके साथ तब तक रहना, जब तक मैं राजा न बन जाऊँ।’ दोनों ने बात मान ली। उनके जाने पर कुमार ने देखा कि न वहाँ प्रासाद है और न परिजन। उसने सोचा—यह विद्याधारियों की माया है अन्यथा ऐसा इन्द्रजाल-सा कैसे होता? कुमार को रत्नवती का स्मरण हो आया और वह उसको ढूँढ़ने आश्रम की ओर चला। वहाँ न तो रत्नवती ही थी और न कोई दूसरा। किसे पूछूँ, यह सोच उसने इधर-उधर देखा। कोई नहीं मिला। वह उसी की चिन्ता में व्यग्र था कि वहाँ एक पुत्र्य दीखा। कुमार ने पूछा—‘महाभाग! क्या तुमने अमुक-अमुक आकृति तथा वेप-धारण करने वाली स्त्री को आज या कल कहीं देखा है?’ उसने कहा—‘कुमार! क्या तुम रत्नवती के पति हो?’ कुमार ने कहा—‘हाँ!’

उसने कहा—‘कल अपराह्न बेला में मैंने उसको रोते देखा था। मैं उसके पास गया और पूछा—‘पुत्री! तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? दुःख का कारण क्या है? कहाँ जाना है?’ उसने कुछ कहा। मैंने उसे पहिचान लिया। मैंने कहा—‘तुम मेरी प्रेमती हो। मैंने उसका वृत्तान्त जाना और उसे उसके चाचा के पास ले गया। उसने उसे आदरपूर्वक अपने घर में प्रवेश कराया। इसीलिए अन्वेषण करने पर भी वह तुम्हें नहीं मिली। तुमने अच्छा किया कि यहाँ आ गए।’ इतना कह कर उसने कुमार को मार्गवाह के घर ले गया। रत्नवती के साथ उसका पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ। वह विषय-मुख का भोग करता हुआ वहीं रहने लगा। एक दिन उसे याद हो आया कि आज ‘वरधनु का दिन है’ यह सोच उसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमन्त्रित किया। संयोगवश वरधनु ब्राह्मण के वेश में भोजन लेने वही आ गया। उसने एक नौकर से कहा—‘जाओ। अपने स्वामी से कहो कि यदि तुम मुझे भोजन दोगे तो वह उस परलोकवर्ती के मुँह और पेट में चला जाएगा, जिसके लिए तुमने भोज किया है।’ नौकर ने जा कुमार से सारी बात कही। कुमार बाहर आया। उसने ब्राह्मण को पहचान लिया। दोनों ने परस्पर आलिङ्गन किया। दोनों अन्दर गए। स्नान, भोजन आदि से निवृत्त हो कुमार ने वरधनु से अपना वृत्तान्त पूछा। वरधनु ने कहा—

“उस रात आप दोनों रथ पर सौ गए थे। मैं आगे बैठा था। एक चोर घनी छाड़ी में छुपा बैठा था। उसने पीछे से बाण मारा। मैं वेदना से पराभूत हो धरती पर गिर पड़ा। आप पर भी कोई आपत्ति न आ जाए, इसलिए मैंने आवाज नहीं की। रथ बिलीन हो गया। मैं भी सचन वृक्षों को चीरता हुआ उसी गाँव में पहुँचा, जहाँ आप थे। वहाँ के प्रधान से मैंने आपके विषय की सारी बात जान ली। मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ। ज्यों-त्यों मैं यहाँ आया। आपसे मिलना हुआ।”

दोनों अत्यन्त आनन्द से दिन बिता रहे थे। एक बार दोनों ने विचार किया—कितने दिन तक हम निठल्लेपन-से बैठे रहेंगे। हमें कोई उपाय ढूँढ़ना चाहिए। मधुमास आया। मदनमहोत्सव की बेला में नगर के सारे लोग क्रीडा करने उद्यान में गए। कुतूहलवश कुमार और वरधनु—दोनों भी वहीं गए। सभी नर-नारी विविध क्रीडाओं में मग्न थे। इतने में ही मदीमन्त राज-हस्ती आलान से छूट गया। वह निरंकुश हो दौड़ पड़ा। सभी लोग भयभीत हो गए। भयंकर कोलाहल होने लगा। सभी क्रीडा-गोष्ठियाँ भंग हो गईं। इस प्रवृत्त कोलाहल में एक तरुण स्त्री मत्तहाथी के भय से पागल की तरह दौड़ती हुई त्राण के लिए इधर-उधर देख रही थी। हाथी की दृष्टि उस पर पड़ी। चारों ओर हाहाकार होने लगा। स्त्री के परिवार वाले चिल्लाने लगे। कुमार ने यह देखा। वह भयभीत तरुणी के आगे हो, हाथी को हॉका। कुमारी बच गई। हाथी कुमारी को छोड़ कर अत्यन्त क्रुपित हो, सूँड़ को घुमाता हुआ, कानों को फड़फड़ाता हुआ कुमार की ओर दौड़ा। कुमार ने अपनी चादर को गेंद बना हाथी की ओर फेंका। हाथी ने उसे रोष से अपनी सूँड़ में पकड़ आकाश में उछाल दिया। वह धरती पर जा गिरा। हाथी उसे पुन उठाने में प्रयत्नशील था कि कुमार शीघ्र ही उसकी पीठ पर जा बैठा और तीखे अंकुश से उस पर प्रहार किया। हाथी उछला। तत्क्षण ही कुमार ने मोठे वचनों से उसे सम्बोधित किया। हाथी शान्त हो गया।

लोगों ने यह देखा। चारों ओर से साधुवाद की ध्वनि आने लगी। मंगलपाठकों ने कुमार का जयघोष किया। हाथी को आलान पर ले जाया गया। कुमार पास ही खड़ा रहा।

राजा आया। कुमार को देख वह विस्मित हुआ। उसने पूछा—“यह कौन है?” मंत्री ने सारी बात बताई। राजा प्रसन्न हुआ। कुमार को साथ ले वह अपने राजमहल में आया। स्नान-भोजन-यान आदि से उसका सत्कार किया। भोजन के पश्चात् राजा ने अपनी आठ पुत्रियाँ कुमार को समर्पित की। शुभ मुहूर्त्त में विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। कुमार कई दिन वहाँ रहा।

एक दिन एक स्त्री कुमार के पास आ कर बोली—“कुमार ! मैं आप से कुछ कहना

चाहती हूँ।" कुमार ने कहा—“बोलो।” उस स्त्री ने कहा—“इसी नगरी में वैश्रमण नाम का सार्यवाह रहता है। उसकी पुत्री का नाम श्रमती है। मैंने उसको पाला-पोषा है। वह बड़ी बालिका है, जिसकी तुमने हाथी से रक्षा की है। हाथी के संभ्रम से बच जाने पर उसने तुम्हें जीवनदाता मान कर तुम्हारे प्रति अनुरक्ति दिखाई है। तुम्हारे रूप, लावण्य और कला-कौशल को देख कर वह तुम्हारे में श्रत्यन्त अनुरक्त है। तभी से वह तुम्हें देखती हुई स्तम्भित की तरह, लिखित मूर्ति की तरह, भूमि में गड़ी कील की तरह, निश्चल और भरी आँखों से क्षण भर वहाँ ठहरो। हाथी का संभ्रम दूर होने पर ज्यों-त्यों उसे घर ले जाया गया। वहाँ भी वह न स्नान करती है, न भोजन ही करती है। वह तब से मोन है। मैं उसके पास गई। उससे कहा—‘पुत्री! तुम बिना कारण ही क्यों अनमनी हो रही हो? मेरे वचनों की क्यों श्रवणलना कर रही हो?’ उसने मुस्कुराते हुए कहा—‘माँ! तुमसे मैं क्या छुपाऊँ? किन्तु लज्जावश मैं चुप हूँ। माँ! यदि उस कुमार के साथ, जिसने मुझे हाथी से बचाया है, मेरा विवाह नहीं हो जाता, तो मेरा मरना निश्चित है। यह बात गुन मैंने उसके पिता से सारी बात कही। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आप कृपा कर इस बालिका को स्वीकार करें।’ कुमार ने स्वीकार कर लिया। शुभ दिन में उसका विवाह सम्पन्न हुआ। वरधन का विवाह अमात्य सुबुद्धि की पुत्री नन्दा के साथ हुआ। दोनों सुख भोगते हुए वही रहने लगे। कई दिन बीते। चारों ओर उनकी बातें फैल गईं।

वे चरते-चरते वाराणसी पहुँचे। राजा कटक ने जब यह संवाद सुना तब वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और पूर्ण सम्मान से कुमार ब्रह्मदत्त का नगर में प्रवेश करवाया। अपनी पुत्री कटकावती से उसका विवाह किया। राजा कटक ने दूत भेज कर सेना-सहित पुष्पचूल को बुला लिया। मंत्री धनु और राजा कणेशदत्त भी वहाँ आ पहुँचे और भी अनेक राजा मिल गए। उन सबने वरधनु को सेनापति के पद पर नियुक्त कर काम्पिल्य-पुर पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजा दीर्घ मारा गया। ‘चक्रवर्ती की विजय हुई’—यह घोष चारों ओर फैल गया। देवों ने आकाश से फूल बरसाए। बारहवाँ चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ है, यह नाद हुआ। सामन्तों ने कुमार ब्रह्मदत्त का चक्रवर्ती के रूप में अभिषेक किया।

राज्य का परिपालन करता हुआ ब्रह्मदत्त सुखपूर्वक रहने लगा। एक बार एक नट आया। उसने राजा से प्रार्थना की—‘मैं आज मधुकरी गीत नामक नाट्य-विधि का प्रदर्शन करना चाहता हूँ।’ चक्रवर्ती ने स्वीकृति दे दी। अपराह्न में नाटक होने लगा। उस समय एक कर्मकरी ने फूल-मालाएँ ला कर राजा के सामने रखीं। राजा ने उन्हें देखा और मधुकरी गीत सुना। तब चक्रवर्ती के मन में एक विकल्प उत्पन्न हुआ—

‘ऐसा नाटक उसने पहले भी कहीं देखा है।’ वह इस चिन्तन में लीन हुआ और उसे पूर्व-जन्म की स्मृति हो आई। उसने जान लिया कि ऐसा नाटक मैंने सौधर्म देवलोक में पद्मगुल्म नामक विमान में देखा था।

इसकी स्मृति मात्र से वह मूर्च्छित हो कर भूमि पर गिर पड़ा। पास में बैठे हुए सामन्त उठे, चन्दन का लेप किया। राजा की चेतना लौट आई। सम्राट् आश्वस्त हुआ। पूर्वजन्म के भाई की याद सताने लगी। उसकी खोज करने के लिए उसने एक मार्ग ढूँढा। रहस्य को छिगाते हुए सम्राट् ने महामात्य वरधनु से कहा—“आम्ब दासो मृगो हंसो, मातङ्गावमरो तथा”—इस श्लोकाङ्क को सब जगह प्रचारित करो और यह घोषणा करो कि इस श्लोक की पूर्ति करने वाले को सम्राट् अपना आधा राज्य देगा। प्रतिदिन यह घोषणा होने लगी। यह अर्द्ध श्लोक दूर-दूर तक प्रसारित हो गया और व्यक्ति-व्यक्ति को कण्ठस्थ हो गया।

इधर बिज का जीव देवलोक से च्युत हो कर पुरिमताल नगर में एक इभ्य सेठ के घर जन्मा। युवा हुआ। एक दिन पूर्व-जन्म की स्मृति हुई और वह मुनि बन गया। एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वही काम्पिल्यपुर में आया और मनोरम नाम के कानन में ठहरा। एक दिन वह कायोत्सर्ग कर रहा था। उसी समय रहट को चलाने वाला एक व्यक्ति वहाँ बोल उठा—

‘आम्ब दासो मृगो हंसो, मातङ्गावमरो तथा।’

मुनि ने यह सुना और उसके आगे के दो चरण पूरा करते हुए कहा—

‘एषा नौः षण्डिका जातिः, अग्योन्माग्या विमुक्तयो ॥’

रहट चलाने वाले उस व्यक्ति ने उन दोनों चरणों को एक पत्र में लिखा और आधा राज्य पाने की खुशी में वह दोड़ा-दोड़ा राज-दरबार में पहुँचा। सम्राट् की अनुमति प्राप्त कर वह राज्य सभा में गया और एक ही साँस में पूरा श्लोक सम्राट् को सुना डाला। उसे सुनते ही सम्राट् स्नेहवश मूर्च्छित हो गए। सारी सभा झुब्ब हो गई। सभासद् क्रुद्ध हुए और उसे पीटने लगे। उन्होंने कहा—“तू ने सम्राट् को मूर्च्छित कर दिया। यह कैसे तेरो श्लोक-पूर्ति?” मार पड़ी, तब वह बोला—“मुझे मत मारो। श्लोक की पूर्ति मैंने नहीं की है।” “तो किसने की है?”—सभासदों ने पूछा। वह बोला—“मेरे रहट के पास सबे एक मुनि ने की है।” अनुकूल उपचार पा कर सम्राट् सचेतन हुआ। सारी बात की जानकारी प्राप्त की और वह मुनि के दर्शन के लिए सपरिवार चल पड़ा। कानन में पहुँचा। मुनि को देखा। बन्दना कर विनयपूर्वक उनके

पास बैठ गया। बिछुड़ा हुआ योग पुनः मिल गया। अब वे दोनों भाई सुख-दुःख के फल-विपाक की चर्चा करने लगे।^१

महान् ऋद्धि-सम्पन्न और महान् यशस्वी चक्रवर्ती ब्रह्मादत्त ने बहुमान-पूर्वक अपने भाई से इस प्रकार कहा—

“हम दोनों भाई थे—एक दूसरे के वशावर्ती, परस्पर अनुरक्त और परस्पर हितैषी।

“हम दोनों दशार्ण देश में दास, कालिबर पर्वत पर हिरण, मृत-गंगा के किनारे हंस और काशी-देश में चाण्डाल थे।

“हम दोनों सौधर्म देवलोक में महान् ऋद्धि वाले देव थे। यह हमारा छठा जन्म है, जिसमें हम एक-दूसरे से बिछुड़ गए।”

मुनि ने कहा—“राजन् ! तू ने निदानकृत (भोग-प्रार्थना से बद्ध्यमान्) कर्मों का चिन्तन किया। उनके फल-विपाक से हम बिछुड़ गए।”

चक्री ने कहा—“चित्र ! मैंने पूर्व-जन्म में सत्य और शौचमय शुभ अनुष्ठान किए थे। आज मैं उनका फल भोग रहा हूँ। क्या तू भी वैसा ही भोग रहा है ?”

मुनि ने कहा—“मनुष्यों का सब सुचीर्ण (सुकृत) सफल होता है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। मेरी आत्मा उत्तम अर्थ और कामों के पुण्यफल से युक्त है।

“सम्भूत ! जिस प्रकार तू अपने को महान् अनुभाग (अचिन्त्य-शक्ति) सम्पन्न, महान् ऋद्धिमान् और पुण्य-फल से युक्त मानता है, उसी प्रकार चित्र को भी जान। राजन् ! उसके भी प्रचुर ऋद्धि और सुति थी।

“स्वबिरों ने जन-समुदाय के बीच अत्याचार और महान् अर्थ बाली जो गाथा गाई, जिसे सील और धृत से सम्पन्न भिक्षु बड़े यत्न से अजित करते हैं, उसे सुनकर मैं श्रमण हो गया।”

चक्री ने कहा—“उच्चोदय, मधु, कर्क, मय्य और ब्रह्मा—ये प्रधान प्रासाद तथा दूसरे अनेक रम्य प्रासाद हैं। पंचाल देश की विविष्ट वस्तुओं से युक्त और प्रचुर एवं विचित्र हिरण्य आवि से पूर्ण यह घर है—इसका तू उपभोग कर।

“हे भिक्षु ! तू नाट्य, गीत और बाद्यों के साथ नारीजनों को परितृप्त करता हुआ इन भोगों को भोग। यह मुझे पक्का है। प्रव्रज्या वास्तव में ही कष्टकर है।”

धर्म में स्थित और उस (राजा) का हित चाहने वाले चित्र मुनि ने पूर्व-भव के स्नेह-बन्ध अपने प्रति अनुराग रखने वाले कामगुणों में आसक्त राजा से यह वचन कहा—

“सब गीत विलाप हैं, सब नाट्य विडम्बना है, सब आभरण भार हैं और सब काम-भोग दुःखकर हैं।

“राजन् ! अज्ञानियों के लिए रमणीय और दुःखकर काम-गुणों में वह सुख नहीं है, या सुख कामों से विरक्त, शील और गुण में रत तपोवन भिक्षु को प्राप्त होता है ।

“नरेन्द्र ! मनुष्यों में चाण्डाल-जाति अधम है । उसमें हम दोनों उत्पन्न हो चुके हैं । वहाँ हम चाण्डालों की बस्ती में रहते थे और सब लोग हमसे द्वेष करते थे ।

“हम दोनों ने कुत्सित चाण्डाल-जाति में जन्म लिया और चाण्डालों की बस्ती में निवास किया । सब लोग हमसे घृणा करते थे । इस जन्म में जो उच्चता प्राप्त हुई है, वह पूर्व-कृत शुभ कर्मों का फल है ।

“उसी के कारण वह तू महान् अनुभाव (अचिन्त्य-शक्ति) सम्पन्न, महान् ऋद्धिमान् और पुण्य-फल युक्त राजा बना है । इसीलिए तू अशाश्वत भोगों को छोड़ कर चारित्र्य-धर्म की आराधना के लिए अभिनिष्क्रमण कर ।

“राजन् ! जो इस अशाश्वत जीवन में प्रचुर शुभ-अनुष्ठान नहीं करता, वह मृत्यु के मुँह में जाने पर पश्चात्ताप करता है और धर्म की आराधना नहीं होने के कारण परलोक में भी पश्चात्ताप करता है ।

“जिस प्रकार सिंह हिरण को पकड़ कर ले जाता है, उसी प्रकार अन्तकाल में मृत्यु मनुष्य को ले जाती है । काल आने पर उसके माता-पिता या भाई अंशवर नहीं होते—अपने जीवन का भाग दे कर बचा नहीं पाते ।

“ज्ञाति, मित्र-वर्ग, पुत्र और बान्धव उसका दुःख नहीं बँटा सकते । वह स्वयं अकेला दुःख का अनुभव करता है । क्योंकि कर्म कर्ता का अनुगमन करता है ।

“यह पराधीन आत्मा द्विपद, चतुर्व्यव, खेत, घर, वन, धान्य, वस्त्र आदि सब कुछ छोड़ कर केवल अपने किए कर्मों को साथ लेकर सुखद या दुःखद पर-भव में जाता है ।

“उस अकेले और असार शरीर को अग्नि से चिता में जला कर स्त्री, पुत्र और ज्ञाति किसी दूसरे दाता (जीविका देने वाले) के पीछे चले जाते हैं ।

“राजन् ! कर्म बिना भूल किए (निरन्तर) जीवन की मृत्यु के समीप ले जा रहे हैं । बुढ़ापा मनुष्य के वर्ण (सुस्निग्ध कान्ति) का हरण कर रहा है । पञ्जाल-राज ! मेरा वचन सुन, प्रचुर कर्म मत कर । ’

शक्री ने कहा—“साधो ! तू जो मुझे यह वचन जैसे कह रहा है, वैसे मैं भी जानता हूँ कि ये भोग आसक्तिजनक होते हैं । किन्तु हे आर्य ! हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए वे दुर्जय हैं ।

“चित्र मुने ! हस्तिनापुर में महान् ऋद्धि वाले चक्रवर्ती (सन्तकुमार) को देख भोगों में आसक्त हो कर मैंने अशुभ निदान (भोग-संकल्प) कर डाला ।

“उसका मैंने प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) नहीं किया। उसी का यह ऐसा फल है कि मैं धर्म को जानता हुआ भी काम-भोगों में मूर्च्छित हो रहा हूँ।

“जैसे पंक-जल (दलदल) में फँसा हुआ हाथी स्थल को देखता हुआ भी किनारे पर नहीं पहुँच पाता, वैसे ही काम-गुणों में आसक्त बने हुए हम भ्रमण-धर्म को जानते हुए भी उसका अनुसरण नहीं कर पाते।”

मुनि ने कहा—“जीवन बीत रहा है। रात्रियाँ दोड़ी जा रही हैं। मनुष्यों के भोग भी नित्य नहीं हैं। वे मनुष्य को प्राप्त कर उसे छोड़ देते हैं, जैसे क्षीण फल वाले वृक्ष को पक्षी।

“राजन्। यदि तू भोगों का त्याग करने में अग्रमर्थ है, तो आर्य-कर्म कर। धर्म में स्थित हो कर सब जीवों पर अनुकम्पा करने वाला बन, जिससे तू जन्मान्तर में वैक्रिय-शरीर वाला देव होगा।

“शुभ्र में भोगों को त्यागने की बुद्धि नहीं है। तू आरम्भ और परिग्रह में आसक्त है। मैंने व्यर्थ ही इतना प्रलाप किया। तुझे आमंत्रित (सम्बोधित) किया। राजन्। अब मैं जा रहा हूँ।”

पचाल-जनपद के राजा ब्रह्मदत्त ने मुनि के वचन का पालन नहीं किया। वह अनुत्तर काम-भोगों को भोग कर अनुत्तर नरक में गया।

कामना से विरक्त और प्रधान चारित्र-तप वाला महर्षि चित्र अनुत्तर संयम का पालन कर अनुत्तर मिद्ध-गति को प्राप्त हुआ।

—उत्तराध्ययन, १३।४-३५।

चित्तसम्भूत जातक

क. वर्तमान कथा

उनका परस्पर बहुत विश्वास था। सभी कुछ आपस में बाँटते थे। भिक्षाटन के लिए इकट्ठे जाते और इकट्ठे ही वापस लौटते। पृथक्-पृथक् नहीं रह सकते थे। धर्मसभा में बैठे भिक्षु उनके विश्वास की ही चर्चा कर रहे थे। शास्ता ने आ कर पूछा—“भिक्षुओं, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?” “अमुक बातचीत” कहने पर “भिक्षुओं, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है यदि यह एक जन्म में परस्पर विश्वासी हैं, पुराने पण्डितों ने तीन-चार जन्मान्तरों तक भी मित्र-भाव नहीं त्यागा” कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

ख. अतीत कथा

पूर्व समय अवन्ति राष्ट्र में उज्जैनी में अवन्ति-महाराज राज्य करते थे। उस समय उज्जैनी के बाहर चाण्डालग्राम था। बोधिसत्व ने वहाँ जन्म ग्रहण किया। एक दूसरे प्राणी ने भी उसकी मासी का पुत्र हो कर जन्म ग्रहण किया। उनमें से एक का नाम चित्त था, दूसरे का सम्भूत। उन दोनों ने बड़े होकर चाण्डालवंश धोपन (?) नाम का सीखा। एक दिन उज्जैनी-नगर-द्वार पर शिल्प दिखाने की इच्छा से एक ने उत्तर-द्वार पर शिल्प दिखाया, दूसरे ने पूर्व-द्वार पर।

उस नगर में दो दुष्ट-मज्जलिकायें थीं—एक सेठ की लड़की, दूसरी पुरोहित की लड़की। उन दोनों ने बहुत-सा खाद्य-भोज्य लिया और उद्यान-क्रीडा के लिए जाने की इच्छा से एक उत्तर-द्वार से निकली तथा दूसरी पूर्व-द्वार से। उन्होंने उन चाण्डाल-पुत्रों को शिल्प दिखाते देखा तो पूछा—ये कौन हैं ? “चाण्डाल-पुत्र।” उन्होंने सुगन्धित जल से आँखें धोईं और वही से वापस हो गईं—न देखने योग्य देखा। जनता ने उन दोनों को पीट कर बहुत पीडा पहुँचाई—“रे दुष्ट चाण्डालो ! तुम्हारे कारण हमें मुक्त की शराब और भोजन नहीं मिला।” जब उन्हें होश आया तो दोनों एक दूसरे के पास गये और एक जगह मिल कर एक दूसरे को दुःख-समाचार कहा और रोये-पीटे। तब उन्होंने सोचा—क्या करें ? तब निश्चय किया—“यह दुःख हमें अपनी ‘जाति’ के कारण हुआ। हम चाण्डाल-कर्म न कर सकेंगे। ‘जाति’ छिपाकर ब्राह्मण-विद्यार्थी बन तक्षशिला जा कर शिल्प सीखेंगे।” वे तक्षशिला पहुँचे और धर्म-शिष्य बन कर प्रसिद्ध आचार्य के पास विद्या ग्रहण करने लगे। जम्बूद्वीप में दो ‘चाण्डाल’ जाति छिपा कर विद्या ग्रहण कर रहे हैं—यह बात कहीं-मुनी जाने लगी। उन दोनों में से चित्त पण्डित का विद्या-ग्रहण समाप्त हो गया था, सम्भूत का अभी नहीं।

एक दिन एक ग्रामवासी ने आचार्य को पाठ करने के लिए निमन्त्रण दिया। उसी दिन रात को वर्षा होकर मार्ग के कन्दरा आदि भर गये। आचार्य ने प्रातःकाल ही चित्त पण्डित को बुलवा कर कहा—“तात ! मैं न जा सकूँगा। तू विद्यार्थियों को साथ ले जा और मज्जल-पाठ कर अपना हिस्सा खाकर हमारा हिस्सा ले आना।” वह ‘अच्छा’ कह विद्यार्थियों को साथ लेकर गया। जब तक ब्रह्मचारी-गण स्नान करें तथा मुँह धोयें तब तक आदमियों ने ठंडी होने के लिए खीर/परोस कर रख दी। वह अभी ठंडी नहीं हुई थी तभी ब्रह्मचारी आकर बैठ गये। आदमियों ने ‘दक्षिणोदक’ दे उनके सामने थालियाँ रखी। सम्भूत ने एकदम मूठ की तरह खीर को ठंडी समझ खीर-पिंड लेकर मुँह में डाल लिया। उसका मुँह ऐसे जलने लगा मानो लोहे का गर्म गोला मुँह में चला गया हो। वह काँप गया और होश ठिकाने न रख सकने के कारण चित्त पण्डित की ओर देख चाण्डाल-भाषा में बोल पड़ा—“अरे ! ऐसा है !” उसने भी उसी प्रकार ध्यान न रख

चाण्डाल-भाषा में ही कहा—“निगल, निगल।” ब्रह्मचारियों ने परस्पर एक दूसरे की ओर देखा—यह क्या भाषा है? चित्त पण्डित ने मङ्गल-पाठ किया। ब्रह्मचारियों ने (वहाँ से) निकल पृथक्-पृथक् हो जहाँ-तहाँ बैठ भाषा की परीक्षा की और पता लगा लिया कि यह चाण्डाल-भाषा है। तब उन्होंने उन दोनों को पीटा—रे दुष्ट चाण्डालो! इतने दिन तक ‘हम ब्राह्मण हैं’ कह कर हमें धोखा दिया। तब एक सत्पुरुष ने “हटो” कह कर उन्हें बचाया और उपदेश दिया—यह तुम्हारी ‘जाति’ का दोष है, जाओ कहीं प्रव्रजित होकर जीवो। ब्रह्मचारियों ने जाकर आचार्य को कह दिया कि ये चाण्डाल हैं। वे भी जंगल में जा ऋषियों की प्रव्रज्या के ढग पर प्रव्रजित हुए। फिर थोड़े ही समय बाद वहाँ से च्युत होकर नेरञ्जरा नदी के किनारे मृगी की कोख में जन्म ग्रहण किया। वे माता की कोख से निकलने के समय से ही इकट्ठे चरते, पृथक्-पृथक् न रह सकते।

एक दिन चर चुकने के बाद सिर से सिर, सींगो से सींग, थोथनी से थोथनी मिलाये खड़े जुगाली कर रहे थे। एक शिकारी ने शक्ति चला एक ही चोट में दोनों की जान ले ली। वहाँ से च्युत होकर नर्मदा के किनारे वह (बाज ?) होकर पैदा हुए। वहाँ भी बड़े होने पर बाँया चुकने के बाद सिर से सिर, चोच से चोच मिलाकर खड़े थे। एक चिड़ियामार ने उन्हें देखा और एक ही झटके में पकड़ कर मार डाला।

किन्तु, वहाँ से च्युत होकर चित्त पण्डित तो कोसम्बी में पुरोहित का पुत्र होकर पैदा हुआ, सम्भूत पण्डित उत्तर पाञ्चाल राजा का पुत्र होकर। नामकरण के दिन से उन्हें अपने पूर्व-जन्म याद आ गये। उनमें से सम्भूत पण्डित को क्रमशः याद न रह सकने के कारण केवल चाण्डाल का जन्म ही याद था, किन्तु चित्त-पण्डित को क्रमशः चारों जन्म याद थे। वह सोलह वर्ष का होने पर (घर से) निकला और ऋषि-प्रव्रज्या ग्रहण कर ध्यान-अभिज्ञा-लामो हो ध्यान-मुख का आनन्द लेता हुआ समय बिताने लगा।

सम्भूत पण्डित ने पिता के मरने पर छत्र धारण किया। उसने छत्र-धारण के दिन ही मंगल-गीत के रूप में उल्लास-वाक्य के तौर पर दो गाथाएँ कही। उन्हें सुन ‘यह हमारे राजा का मङ्गल-गीत है’ करके रत्नवाम की स्त्रियाँ तथा गन्धर्व उसी गीत को गाते थे। क्रमशः सभी नगर निवासी भी ‘यह हमारे राजा का प्रिय गीत है’ समझ उसे ही गाने लगे।

चित्त पण्डित ने हिमालय में रहते ही रहते सोचा—“क्या मेरे भाई सम्भूत ने अभी छत्र-धारण किया है, अथवा नहीं किया है?” उसे पता लगा कि धारण कर लिया है। तब उसने सोचा—“अभी नया राज्य है। अभी समझा न सकूँगा। बड़े होने पर उसके पास जा, धर्मोपदेश दे उसे प्रव्रजित कलूँगा।” वह पचास वर्ष के बाद जब राजा के लड़के-लड़की बड़े हो गये, ऋद्धि से वहाँ पहुँचे और जा कर उद्यान में उत्तर, मङ्गल-शिला पर स्वर्ण-प्रतिमा की तरह बैठे।

उस समय एक लड़का उस गीत को गाता हुआ लकड़ियों बटोर रहा था। चित्त-पण्डित ने उसे बुलाया। वह आकर प्रणाम करके खड़ा हुआ। उससे पूछा—“तू प्रातः-काल से यही एक गीत गाता है। क्या और नहीं जानता?”

“भन्ते! और भी अनेक गीत जानता हूँ। किन्तु ये हमारे राजा के प्रिय गीत हैं, इसलिए इन्हे ही गा रहा हूँ।”

“क्या राजा के विरुद्ध गीत गाने वाला भी कोई है?”

“भन्ते! कोई नहीं।”

“तू राजा के गीत के विरुद्ध गीत गा सकेगा?”

“जानूंगा तो गा सकूँगा।”

“तो तू राजा के दो गीत गाने पर इसे तीन गीत करके गाता। राजा के पास जाकर गाता। राजा प्रसन्न होकर तुझे बहुत ऐश्वर्य देगा।” उन्होंने उसे गीत दे बिदा किया। वह शीघ्र माँ के पास गया और सज-सजा कर राजद्वार पर पहुँचा। वहाँ उसने कहलवाया—एक लड़का आपके साथ प्रति-गीत गायेगा। राजा ने कहलवाया—आ जाय। उसने जाकर प्रणाम किया। राजा ने पूछा—“तात! तू प्रति-गीत गायेगा?”

“हाँ देव! सारी राज्य-परिषद् इकट्ठी करायें।”

जब सारी राज्य-परिषद् इकट्ठी हो गई तब उसने राजासे कहा—“देव! आप अपना गीत गायें, मैं प्रति-गीत गाऊँगा।”

राजा ने दो गायायें कही—

[आदमियों के किए हुए सभी कर्म फल देते हैं, किया गया कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मैं देखता हूँ कि महानुभाव सम्भूत अपने कर्म से पुण्य-फल को प्राप्त हुआ है ॥१॥]

[आदमियों के किये सभी कर्म फल देते हैं। किया गया कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। कदाचित् चित्त का भी मन मेरे ही मन की तरह समृद्ध होगा ॥२॥]

उसके गीत के बाद लड़के ने गाते हुए तीसरी गाथा कही—

[आदमियों के किए हुए सभी कर्म फल देते हैं, किया गया कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हे देव! यह जानें कि चित्त का मन भी तुम्हारे मन ही की तरह समृद्ध है ॥३॥]

यह सुन राजा ने चौथी गाथा कही—

[क्या तू चित्त है, अथवा तू ने अपने को चित्त कहने वाले किसी से यह गाथा सुनी है, अथवा तुझे किसी ऐसे आदमी ने जिसने चित्त को देखा कहीं हो यह गाथा कही है?]

मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि गाथा अच्छी प्रकार कही गई है। मैं तुझे सी गाँव देता हूँ ॥४॥]

तब लड़के ने पाँचवी गाथा कही—

[मैं चित्त नहीं हूँ। मैंने अन्यत्र से ही सुनी है। (तुम्हारे उद्यान में बंठे हुए एक) ऋषि ने ही मुझे यह सिखाया है कि जाकर राजा के सामने यह गाथा कहो। वह सन्तुष्ट होकर बर दे सकता है ॥५॥]

यह सुन राजा ने सोचा वह मेरा भाई चित्त होगा। अभी जाकर उसे देखूँगा। उसने आदमियों को आज्ञा देते हुए दो गाथाये कही—

[सुन्दर सिलाई वाले, अच्छे बने हुए रथ जोते जायें। हाथियों को कसो और उनके गले में मालायें (आदि) डालो ॥६॥]

मेरी, मृदङ्ग तथा शङ्ख बजें। शीघ्र यान जोते जायें। आज ही मैं उस आश्रम में जाऊँगा जहाँ जाकर बंठे हुए ऋषि को देखूँगा ॥७॥]

उसने यह कहा और श्रेष्ठ रथ पर चढ़ शीघ्र जाकर उद्यान के द्वार पर रथ छोड़ चित्त-पण्डित के पास पहुँचा। वहाँ प्रणाम कर एक ओर खड़े हो प्रसन्न मन से आठवी गाथा कही—

[परिषद् के बीच में कही हुई गाथा के कारण आज मुझे बड़ा लाभ हुआ। आज मैं शील-व्रत से युक्त ऋषि को देख कर प्रीति-युक्त तथा प्रसन्न हूँ ॥८॥]

चित्त-पण्डित की देखने के समय से ही उसने प्रसन्न हो “मेरे भाई के लिए पलग बिछाओ” आदि आज्ञा देने हुए नौवी गाथा कही—

[आप आसन तथा पादोदक ग्रहण करें। हम आप से अर्घ्य के बारे में पूछ रहे हैं। आप हमारा अर्घ्य ग्रहण करें ॥९॥]

इस प्रकार मधुर-स्वागत कर राज्य के बीच में से दो टुकड़े करके देते हुए यह गाथा कही—

[तुम्हारे ऋण मुन्दर भवन बनायें और नारीगण तुम्हारी सेवा में रहें। मुझ पर क्रुपा करके मुझे आज्ञा दें। हम दोनों मिलकर यहाँ राज्य करें ॥१०॥]

उसकी यह बात सुन चित्त-पण्डित ने धर्मोपदेश देते हुए छ गाथायें कहीं—

[हे राजन्! दुर्कर्मों का बुरा फल देखकर और शुभ-कर्मों का महान् विपाक देखकर मैं अपने आपको ही संयत रखूँगा—मुझे पुत्र, पशु तथा धन नहीं चाहिए ॥११॥]

प्राणियों का जीवन यहाँ दस दण्डों का ही है। बिना उस अवधि को पहुँचे ही प्राणी टूटें बाँस के समान सूख जाता है ॥१२॥]

ऐसी अवस्था मे क्या आनन्द, क्या क्रीडा, क्या मजा, क्या धन की खोज ? मुझे पुत्र तथा दारा से क्या प्रयोजन ? राजन् ! मैं बन्धन से मुक्त हूँ ॥१३॥

यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मृत्यु मुझे नहीं भूलेगी । जब मृत्यु सिर पर हो तो क्या मजा और क्या धन की खोज ॥१४॥

हे राजन् ! चाण्डाल-योनि आदमियों मे निकुण्ट और अवम जाति है । हम अपने पाप-कर्मों के ही कारण पहले चाण्डाल-योनि में उत्पन्न हुए ॥१५॥

अवन्ती में चाण्डाल हुए, नेरञ्जरा के तट पर मृग, नर्मदा के तट पर (?) बाज और आज वही ब्राह्मण-सन्निध ॥१६॥]

इस प्रकार पूर्व समय की निकुण्ट योनियों का प्रकाशन कर अब इस जन्म के भी आयु-संस्कारो के सीमित होने की बात कह पुण्य की प्रेरणा करते हुए चार गाथाएँ कही—

[अल्पायु प्राणी को (मृत्यु के पास) ले जाती है । जरा-प्राप्त के लिए रक्षा का कोई उपाय नहीं है । हे पञ्चाल ! मेरा यह कहना कर—ऐसे कर्म जिनसे दुःख उत्पन्न हो मत कर ॥१७॥ '... ऐसे कर्म जिनका फल दुःख हो मत कर ॥१८॥... ऐसे कर्म जो चित्त-मैल लगी घूल से ढँके हो मत कर ॥१९॥ अल्पायु प्राणी को (मृत्यु के पास) ले जाती है । जरा प्राणी के वर्ण का नाश कर देती है । हे पञ्चाल ! मेरा यह कहना कर—ऐसे कर्म मत कर जो नरक मे उत्पत्ति का कारण हो ॥२०॥]

बोधिसत्त्व के ऐसा कहने रहने पर राजा ने प्रसन्न हो तीन गाथाएँ कही—

[हे ऋषि ! जिस तरह से तू कहता है उसी तरह से तेरा यह कहना निश्चयात्मक रूप से सत्य है किन्तु हे भिक्षु ! मेरे पास बहुत काम-भोग (के साधन) हैं और उन्हें मेरे जैसा नहीं छोड़ सकता ॥२१॥

जिस तरह से दलदल मे फँसा हुआ हाथी स्थल दिखाई देने पर भी वहाँ नहीं जा सकता उसी प्रकार मैं भी काम-भोग के दलदल मे फँसा हुआ भिक्षु के मार्ग को नहीं ग्रहण कर सकता ॥२२॥]

[जिस प्रकार माता-पिता पुत्र के सुख की कामना से उसका अनुशासन करते हैं, उसी प्रकार भन्ते ! आप मुझे उपदेश दें जिससे मैं आगे सुखी होऊँ ॥२३॥]

तब उसे बोधिसत्त्व ने कहा—

[हे राजन् ! यदि तू इन मानवी काम-भोगो को छोड़ने का साहस नहीं कर सकता तो यह कर कि धार्मिक-कर लिया जाय और तेरे राष्ट्र मे अधार्मिक-काम न हो ॥२४॥

तेरे दूत चारों दिशाओं में जाकर श्रमण-ब्राह्मणो को निमन्त्रण देकर लायें । तू अन्न-पान, वस्त्र, शयनासन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओ से उनकी सेवा कर ॥२५॥

प्रसन्नतापूर्वक श्रमण-ब्राह्मणों को अन्न-पान से सन्तुष्ट कर । यथासामर्थ्य दान देने और खाने वाला निम्दा-रहित ही स्वर्ग-लोक को प्राप्त होता है ॥२६॥

हे राजन् । यदि नारीगण से घिरे होने पर तुझ पर राज-मद सवार हो जाय तो इस गाथा को मन में करना और परिपद् के सामने बोलना ॥२७॥

खुले आकाश के नीचे सोने वाला प्राणी, चलती फिरती माता द्वारा दूब पिलाया गया (प्राणी), कुत्तो से घिरा हुआ (प्राणी) आज राजा कहलाता है ॥२८॥]

इस प्रकार बोधिसत्व ने उसे उपदेश देकर 'मने तुझे उपदेश दे दिया । अब तू चाहे प्रव्रजित हो चाहे न हो । मैं स्वयं अपने कर्म के फल को भोगूँगा' कहा और आकाश में उठ कर उसके सिर पर घूल गिराते हुए हिमालय की ही चले गये । राजा ने भी यह देखा तो उसके मन में वैराग्य पैदा हुआ । उसने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपा और सेना को सूचित कर हिमालय की ही ओर चला गया । बोधिसत्व को उसका आना ज्ञात हुआ तो ऋषि-मण्डली के साथ प्रा वह उसे ले कर गये और प्रव्रजित कर योग-विधि सिखाई । उसने ध्यान लाभ किया । इस प्रकार वे दोनों ब्रह्मलोक गामी हुए ।

शास्ता ने यह धर्म-देशना 'इस प्रकार भिक्षुभो, पुराने पण्डित तीन-चार जन्मों तक भी परस्पर दृढ़ विश्वासी रहे' कह जातक का मेल बैठाया । उस समय सम्भूत पण्डित ध्यानन्द था । चित्त पण्डित तो मैं ही था ।

—जातक (चतुर्थ खण्ड) ४६८, चित्तसम्भूत जातक, पृ० ५६८-६०८ ।

जैन-कथावस्तु का सभिन्न सार

जैन-परम्परा में वर्णित कथावस्तु का बौद्ध-परम्परा के कथा-वस्तु से बहुत अंशों में समानता है । दोनों के कथा-वस्तु गद्य-पद्य में हैं । उत्तराध्ययन में वर्णित कथा-वस्तु तथा सवाद पद्य में हैं । वे ब्रह्मदत्त की उदात्ति से प्रारम्भ होते हैं । इसमें ३५ श्लोक हैं । टीका में सम्पूर्ण कथा है । वह गद्य में है । भाषा साहित्यिक और ललित है । उत्तराध्ययन में निबद्ध कथानक मूल में वहाँ से प्रारम्भ होता है जब दोनों भाई चित्र और सम्भूत (चित्र पुरिमताल नगर के सेठ के पुत्र के रूप में, मुनि अवस्था में, तथा सम्भूत ब्रह्म राजा का पुत्र ब्रह्मदत्त के रूप में) मिलते हैं और सुख-दुःख के फल-विपाक की चर्चा करने लगते हैं । चित्र का जीव मुनि-अवस्था में ब्रह्मदत्त को संसार की असारता, ऐश्वर्य की वंचलता और भोगों की नश्वरता समझाता है और श्रामण्य स्वीकार करने की प्रेरणा देता है । परन्तु जब वह ब्रह्मदत्त को मुनि बनने के लिए असमर्थ पाता है, तब उसे गृहस्थावस्था में रहकर ही धर्म में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है परन्तु ब्रह्मदत्त का मन धर्म में नहीं लगता । मुनि चला जाता है । धर्माश्रयण कर मुनि सिद्ध हो जाता है । ब्रह्मदत्त भोगासक्त हो नरक में जाता है । ५, ६ और ७ वें श्लोक में पूर्व-जन्मों का नामोल्लेख हुआ है, किन्तु उनका विस्तार यहाँ नहीं है । टीकाकार नेमिचन्द्र ने सुखबोधा (पृ० १८५) में उनके पूर्व के पाँच भवों का विस्तार से वर्णन किया है । जातक के गद्य भाग में उनके

पूर्व के दो भवों का वर्णन है। इसमें कुछ अन्तर भी है। जैन-कथानक के अनुसार उनके छः भव इस प्रकार हैं—

- (१) दसपुर नगर में शाडित्य ब्राह्मण की दासी यशोमती के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न।
- (२) कालिजर पर्वत पर मृगी की कोख से युगल रूप में उत्पन्न।
- (३) मृतगंगा के तीर पर हँसी के गर्भ से उत्पन्न।
- (४) वाराणसी में श्वपाक के पुत्र चित्त-सम्भूत के रूप में उत्पन्न।
- (५) देवलोक में उत्पन्न।
- (६) चित्र का जीव पुरिमनाल नगर में ईश्वर सेठ के यहाँ पुत्र रूप में और सम्भूत का जीव कामिन्यपुर में ब्रह्मा राजा की रानी चुलनी के गर्भ में पुत्र रूप से उत्पन्न।^१

बौद्ध-कथावस्तु का संक्षिप्त सार

- (१) नरेन्द्रग नदी के किनारे मृगी की कोख से उत्पन्न।
- (२) नर्मदा नदी के किनारे बाज रूप में उत्पन्न।
- (३) चित्र का जीव कोसाम्बी में पुरोहित का पुत्र और सम्भूत का जीव पाञ्चाल राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न।^२

जातक में दोनों भाई मिलते हैं। चित्र ने सम्भूत को उपदेश दिया। परन्तु सम्भूत का मन भोगों से विरक्त नहीं हुआ। उसके सिर पर धूल गिराते हुए चित्र हिमालय की ओर चला गया। राजा सम्भूत ने यह देखा तो उसके मन में वैराग्य पैदा हुआ और हिमालय की ओर चला गया। चित्र ने उसे योग-विधि सिखाई। उसने ध्यान-लाभ किया। इस प्रकार वे दोनों ब्रह्मलोक गामी हुए।

१-उत्तराध्ययन, १३।५-७

आसिमो नायरा दो बि, अन्नमन्नवसानुपा।

अन्नमन्नमणूरत्ता, अन्नमन्नहिऐसिणो ॥

वासा दसण्णे आसी, मिया कालिजरे नगे।

हंसा मयंगतीरे, सोबागा कासिभूमिए ॥

देवाय देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिद्धिया।

इमा तो छट्ठिया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा ॥

२-जातक, संख्या ४९८, चतुर्थ खण्ड, पृ० ६००।

समान गाथाएँ

उत्तराध्ययन, अध्ययन १३

श्लोक

वासा वसण्णे आसी
मिया कालिजरे नगे ।
हंसा मयंगतीरे
सोबागा कासिभूमि ॥६॥

सखं सुखिणं सफलं नराण
कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।
अत्थेहि कामेहि य उत्तमेहि
आया मम पुण्णफलोक्खेए ॥१०॥

जाणासि संभूय ! महागुणाग
महिड्डियं पुण्णफलोक्खेयं ।
विसं पि जाणाहि तहेव रायं !
इड्ढी जुई तस्स वि य प्पभूया ॥११॥

महत्थक्का वयणप्पभूया
गाहागुणीया नरसंघमज्जे ।
अं भिक्खुणो सीलगुणोक्खेया
इहज्जज्जग्गे समणो मिह जाओ ॥१२॥

उपकोपए मह्ठ कक्के य बम्भे
पवेइया आवसहा य रम्मा ।
इम गिहं चित्तघणप्पभूयं
पसाहि पंचालगुणोक्खेयं ॥१३॥

मट्टेहि गीएहि य बाइएहि
नारीजणाइं परिवारयन्तो
भुंजाहि भोगाइ इमाइ भिक्खू !
मम रोयई पव्वज्जा ह्ठ वुक्खं ॥१४॥

उबणिजई जीवियमप्पवायं
वण्णं जरा हरइ नरस्स राय ।
पंचालराया ! वयणं सुणाहि
मा कासि कम्माइ महालयाइं ॥१५॥

चित्त सम्भूत जातक (संख्या ४६८)

गाथा

अण्डालाहुप्पु अवन्तीसु
मिया ने रउजरं पति,
उबकुसा नम्मदा तीरे
एयज्ज बाह्मण सत्तिमा ॥१६॥

सखं नरानं सफलं सुखिणं
न कम्मना किञ्चन मोघमत्थि,
पस्सामि सम्भूतं महानुमावं
सकम्मना पुअफलउपपन्नं ॥१॥

सखं नरानं सफलं सुखिणं
न कम्मना किञ्चन मोघमत्थि,
विसं विजानाहि तत्थ एव देव
इड्ढो मन तस्स यथापि तुट्ठ ॥३॥

मुलढ लामा वत्त मे अहोसि
गाथा सुगीता परिसाय मज्जे,
सो हं इसि सील वत्तुपपन्नं
विस्वा पत्तीसो सुममो हमस्मि ॥५॥

रम्म व ते आवसथं करोनु
नारीगणेहि परिवारयस्सु,
करोहि ओकासं अनुगाहाय
उमो पि इमं इस्सरियं करोम ॥१०॥

उपनीयती जीवितं अप्पमायु
वण्णं जरा हन्ति नरस्स जीवितो
करोहि पञ्चाल मम एत वाक्य
मा कासि कम्मं निरयुव पत्तिया ॥२०॥

अहं पि जाणामि जहेह साह !
 जं मे तुमं साहसि वक्कमेयं ।
 भोगा इमे संगकरा हवन्ति
 जे बुज्जया अज्जो अम्हारिसेहि ॥२७॥

नागो जहा पंकजलावसन्नो
 बट्ठुं बलं नामिसम्मोति तीर ।
 एवं बयं कामपुणसु गिद्धा
 न निक्खुणो मग्गमणुक्कयामो ॥३०॥

जइ ता सि भोगे बड्ड' असत्तो
 अज्जाइं कम्माइं करेहि राय । ।
 धम्मो ठिओ सव्वपयाणुकम्पी
 तो होहिसि देवो इओ विउव्वी ॥३२॥

एक विश्लेषण

इन दोनों के निरीक्षण से पता चलता है कि उत्तराध्ययन की कथावस्तु विस्तृत है । परन्तु आगे चल कर जब कुमार ब्रह्मदत्त अपने मंत्री-पुत्र वरधनु के साथ घर से निकल कर दूर चला जाता है और जब तक वे दोनों पुनः अपने नगर में नहीं लौट आते तब तक का कथानक बहुत जटिल हो गया है । अवान्तर छोटी-मोटी घटनाओं के कारण कथावस्तु की शृङ्खला को याद रखना अत्यन्त दुष्कर हो जाता है । किन्तु ये सारी अवान्तर घटनाएँ कुमार ब्रह्मदत्त से सम्बन्धित रहती हैं और उन सबका अन्त किसी कन्या के साथ पाणिग्रहण से होता है ।

कुमार ब्रह्मदत्त वरधनु के साथ अपनी नगरी में आता है । राज्याभिषेक होने के पश्चात् भाई की स्मृति हो आती है । दोनों मिलते हैं । मुनि चित्र का जीव धर्माश्रय कर मुक्त हो जाता है । कुमार ब्रह्मदत्त (सम्भूत का जीव) भोगों में आसक्त हो नरक में जाता है ।

जैन-कथानक में सम्भूत के जीव कुमार ब्रह्मदत्त को नरकगामी बताया है और बौद्ध-परम्परा के सम्भूत को ब्रह्मलोक गामी । यह अन्तर है ।

सरपेण्टियर ने माना है कि इन दोनों कथानकों में केवल कथावस्तु का ही साम्य नहीं है, किन्तु उनके पथों में भी असाधारण साम्य है ।^१

१ The Uttarādhyayana Sūtra, p 45.

डॉ० घाटगे ने माना है कि जातक का पद्य-भाग गद्य-भाग से ज्यादा प्राचीन है। गद्य-भाग बहुत बाद का प्रतीत होता है। यह तथ्य भाषा और तर्क के द्वारा सिद्ध हो जाता है। यही तथ्य हमें यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि उत्तराध्ययन में संश्लेषित कथावस्तु दोनों में प्राचीन है।^१

उनकी यह भी मान्यता है कि उत्तराध्ययन के पद्यों में उन दोनों के पूर्व-भवों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जब कि उनका संकेत, केवल दोनों के संलाप में है। जातक में उनके पूर्व-भवों का विस्तार से वर्णन है, जिनको हम अर्वाचीन संशोधन नहीं मान सकते और न यही मान सकते हैं कि उनका समावेश बाद में हुआ है। सूक्ष्म निरीक्षण से हमें यह भी पता चलता है कि अनेक स्थलों पर जातक कथावस्तु का वर्ण्य-विषय कथा के साथ-साथ चलता है और व्यवस्थित है, परन्तु जैन-कथावस्तु में ऐसा नहीं है। इसका कारण है कि जैन-कथावस्तु की व्यवस्थापना में परिवर्तन-परिवर्द्धन हुआ है जब कि बौद्ध-कथावस्तु में ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उन पर लिखी गई टीकाओं ने उनके गद्य-पद्यों की संख्या निर्धारित कर दी और उन्हें अन्तिम रूप से स्थापित कर दिया ताकि उनमें कोई परिवर्तन न हो। यद्यपि जातक का गद्य-भाग उत्तराध्ययन की रचना-काल से बहुत बाद में लिखा गया था, तो भी उसमें पूर्व-भवों का सुन्दर संकलन हुआ है जब कि जैन-कथावस्तु में वह छूट गया है।^२

सरपेन्टियर ने १३वें अध्ययन के प्रथम तीन श्लोकों को अर्वाचीन माना है।^३ परन्तु इसके लिए कोई पुष्ट तर्क उपस्थित नहीं किया है। चूर्णि, टीका आदि व्याख्या-ग्रन्थ इस विषय की कोई ऊहापोह नहीं करते। प्रकरण की दृष्टि से भी ये श्लोक अनुपयुक्त नहीं लगते। इन तीन श्लोकों में उनके जन्म-स्थल, जन्म का कारण और परस्पर मिलन का उल्लेख है। दोनों भाई मिलते हैं और अपने-अपने सुख-दुःख के विपाक का कथन करते हैं। ये श्लोक आगे के श्लोकों से संबद्ध हैं। यह सही है कि ये तीन श्लोक आर्या छन्द में निबद्ध हैं और आगे के श्लोक अनुष्टुप, उपजाति आदि विभिन्न छन्दों में निबद्ध हैं। किन्तु छन्दों की भिन्नता से ये प्रक्षिप्त या अर्वाचीन नहीं माने जा सकते।

उत्तराध्ययन के चौदहवें अध्ययन की कथावस्तु हस्तिपाल जातक (संख्या ५०६) से बहुत अंशों में मिलती है। कथा की संघटना और पात्रों का विवरण जैन-कथा के

१. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol 17, (1935-1936): A few parallels in Jain and Buddhist works, p. 342, by A M Ghatage, M A..

२. वही, पृ० ३४२-३४३।

३. The Uttarādhyayana Sūtra, p. 326.

समान ही हैं। महाभारत में भी पिता-पुत्र का एक संवाद है और उसके कई श्लोक उत्तराध्ययन के श्लोकों में अक्षरशः समान हैं। हम सर्वप्रथम तीनों परम्पराओं में प्रचलित कथावस्तु को प्रस्तुत कर उस पर ऊहापोह करेंगे।

इषुकार (उत्तराध्ययन, अ० १४)

चित्र और सम्भूत, पूर्व-जन्म में, दो खाले मित्र थे। उन्हें साधु के अनुग्रह से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। वे वहाँ से मर कर देवलोक में गए। वहाँ से च्युत हो कर उन्होंने क्षितिप्रतिष्ठित नगर के एक इम्प-कुल में जन्म लिया। वे बड़े हुए। चार इम्प-पुत्र उनके मित्र बने। उन सबने युवावस्था में काम-भोगों का उपभोग किया, फिर स्थविरों में धर्म मुन प्रव्रजित हुए। चिरकाल तक संयम का अनुपालन किया। अन्त में अनशन कर सौधर्म देवलोक के पद्मगुल्म नामक विमान में चार पत्य की स्थिति वाले देव बने। दोनों खाल-पुत्रों को छोड़ कर दोष चारों मित्र वहाँ से च्युत हुए। उनमें एक कुह जनपद के इषुकार नगर में दण्डकार नाम का राजा हुआ और दूसरा उसी राजा की रानी कमलावती। तीसरा भृगु नाम का पुरोहित हुआ और चौथा भृगु पुरोहित की पत्नी यशा। बहुत काल बीता। भृगु पुरोहित के कोई पुत्र नहीं हुआ। पति-पत्नी चिन्तित रहने लगे।

एक बार उन दोनों खाल-पुत्रों ने, जो अभी देव-भव में थे, अवधिज्ञान से जाना कि वे भृगु पुरोहित के पुत्र होंगे। वे वहाँ से चले। श्रमण का रूप बना भृगु पुरोहित के पास आए। भृगु और यशा दोनों ने वन्दना की। मुनियों ने धर्म का उपदेश दिया। भृगु-दम्पति ने श्रावक के व्रत स्वीकार किए। पुरोहित ने पूछा—“भगवन्! हमारे कोई पुत्र होगा या नहीं?” श्रमण युगल ने कहा—“तुम्हें दो पुत्र होंगे, किन्तु वे बाल्यावस्था में ही दीक्षित हो जाएँगे। उनकी प्रव्रज्या में तुम्हें कोई व्याघात उपस्थित नहीं करना होगा। वे दीक्षित हो कर धर्म-शासन की प्रभावना करेंगे।” इतना कह दोनों श्रमण वहाँ से चले गए। पुरोहित पति-पत्नी को प्रसन्नता हुई। कालान्तर में वे दोनों देव पुरोहित-पत्नी के गर्भ में आए। दीक्षा के भय से पुरोहित नगर को छोड़ ब्रज गाँव में जा बसा। वहाँ पुरोहित की पत्नी यशा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वे कुछ बड़े हुए। माता-पिता ने सोचा, ये कही दीक्षित न हो जाएँ, अतः एक बार उनसे कहा—“पुत्रो! ये श्रमण सुन्दर-सुन्दर बालकों को उठा ले जाते हैं और मार कर उनका मांस खाते हैं। उनके पास तुम दोनों कभी मत जाना।”

एक बार दोनों बालक खेलते-खेलते गाँव से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि कई साधु उसी मार्ग से आ रहे हैं। भयभीत हो वे एक वृक्ष पर चढ़ गए। संयोगवश साधु भी उसी वृक्ष की सघन छाया में आ बैठे। बालकों का भय बड़ा। माता-पिता की शिक्षा स्मृति-पटल पर नाचने लगी। साधुओं ने कुछ विश्राम किया। भोली से पात्र

निकाले और सभी एक मण्डली में भोजन करने लगे। बालकों ने देखा कि मुनि के पात्रों में मांस जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। साधुओं को सामान्य भोजन करते देख बालकों का भय कम हुआ। बालकों ने सोचा—अहो ! हमने ऐसे साधु अन्यत्र भी कहीं देखे हैं। चिन्तन चला। उन्हें जातिस्मृति-ज्ञान उत्पन्न हुआ। वे नीचे उतरे, मुनिधों को बन्दना की और सीधे अपने माता-पिता के पास आ कर बोले—

“हमने देखा है कि यह मनुष्य-जीवन अनित्य है, उसमें भी विघ्न बहुत है और आयु थोड़ी है। इसलिए घर में हमें कोई आनन्द नहीं है। हम मुनि-चर्यों को स्वीकार करने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं।”

उनके पिता ने उन कुमार मुनियों को तपस्या में बाधा उत्पन्न करने वाली बातें कहीं—“पुत्रो ! वेदो को जानने वाले इस प्रकार कहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होता, उनकी गति नहीं होती।

“पुत्रो ! इसलिए वेदो को पढ़ो। ब्राह्मणों का भोजन कराओ। स्त्रियों के साथ भोग करो। पुत्रों को उत्पन्न करो। उनका विवाह कर, घर का भार सौंप कर फिर अरण्यवासी प्रसन्न मुनि हो जाना।”

दोनों कुमारों ने सोच-विचार पूर्वक उस पुरोहित को—जिसका मन और शरीर, आत्म-गुण रूपी इन्धन और मोह रूपी पवन में अत्यन्त प्रज्वलित, शोकान्ति से संतप्त और परितप्त हो रहा था, जिसका हृदय वियोग की आगका से अतिशय छिन्न हो रहा था, जो एक-एक कर अपना अभिप्राय अपने पुत्रों को समझा रहा था, उन्हें धन और क्रम-प्राप्त काम-भोगों का निमंत्रण दे रहा था—ये वाक्य कहे—

“वेद पढ़ने पर भी वे त्राण नहीं होते। ब्राह्मणों को भोजन कराने पर वे नरक में ले जाते हैं। औरस पुत्र भी त्राण नहीं होते। इसलिए आपने जो कहा, उसका अनुमोदन कौन कर सकता है ?

“ये काम-भोग क्षण भर सुख और चिरकाल दुःख देने वाले हैं, बहुत दुःख और थोड़ा सुख देने वाले हैं, संसार-मुक्ति के विरोधी हैं और अनर्थों की खान हैं।

“जिसे कामनाओं से मुक्ति नहीं मिली, वह पुरुष अतृप्ति की अग्नि से संतप्त हो कर दिन-रात परिभ्रमण करता है। दूसरों के लिए प्रसन्न हो कर धन की खोज में लगा हुआ, वह जरा और मृत्यु को प्राप्त होता है।

“यह मेरे पास है और यह नहीं है, यह मुझे करना है, और यह नहीं करना है—इस प्रकार दूषा बकवास करते हुए पुरुष को उठाने वाला (काल) उठा लेता है। इस स्थिति में प्रमाद कैसे किया जाए ?

“जिसके लिए लोभ तप किया करते हैं, वह सब कुछ—प्रचुर धन, स्त्रियाँ, स्वजन

और इन्द्रियों के विषय तुम्हें यही प्राप्त है, फिर किसलिए तुम भ्रमण होना चाहते हो ?"—पिता ने कहा ।

पुत्र बोले—“पिता ! जहाँ धर्म की घुरा को बहान करने का अधिकार है । वहाँ धन स्वजन और इन्द्रिय-विषय का क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । हम गुण-समूह से सम्पन्न भ्रमण होंगे, प्रतिबन्ध-मुक्त हो कर गाँवों और नगरों में विहार करने वाले और भिक्षा ले कर जीवन चलाने वाले भिक्षु होंगे ।’

“पुत्रो ! जिस प्रकार अरणी में अविद्यमान अग्नि उत्पन्न होती है, दूध में घी और तिल में तेल पैदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाने हैं । शरीर का नाश हो जाने पर उनका अस्तित्व नहीं रहता”—पिता ने कहा ।

कुमार बोले—“पिता ! आत्मा अमूर्त है, इसलिए यह इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता । यह अमूर्त है, इसलिए नित्य है । यह निश्चय है कि आत्मा के आन्तरिक दोष ही उसके बन्धन के हेतु है और बन्धन ही ससार का हेतु है—ऐसा कहा है ।

“हम धर्म को नहीं जानते थे, तब घर में रहे, हमारा पालन होता रहा और मोह-वश हमने पाप-कर्म का आचरण किया । किन्तु अब फिर पाप-कर्म का आचरण नहीं करेंगे ।

“यह लोक पीडित हो रहा है, चारों ओर से घिरा हुआ है, अमोघा आ रही है । इस स्थिति में हमें सुख नहीं मिल रहा है ।”

“पुत्रो ! यह लोक किससे पीडित है ? किससे घिरा हुआ है ? अमोघा किने कहा जाता है ? मैं जानने के लिए चिन्तित हूँ”—पिता ने कहा ।

कुमार बोले—“पिता ! आप जानें कि यह लोक मृत्यु से पीडित है, जरा से घिरा हुआ है और रात्रि को अमोघा कहा जाता है ।

“जो-जो रात बीत रही है, वह लौट कर नहीं आती । अधर्म करने वाले की रात्रियाँ निष्फल खली जाती हैं ।

“जो-जो रात बीत रही है, वह लौट कर नहीं आती । धर्म करने वाले की रात्रियाँ सफल होती हैं ।”

“पुत्रो ! पहले हम सब एक साथ रह कर सम्यक्त्व और व्रतों का पालन करें, फिर तुम्हारा यौवन बीत जाने के बाद घर-घर से भिक्षा लेते हुए विहार करेंगे”—पिता ने कहा ।

पुत्र बोले—“पिता ! कल की इच्छा बही कर सकता है, जिसकी मृत्यु के साथ मैत्री हो, जो मौत के मुँह से बच कर पलायन कर सके और जो जानता हो—मैं नहीं मरूँगा ।

“हम भ्राज ही उस मुनि-धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, जहाँ पङ्खे कर फिर जन्म

लेना न पड़े। भोग हमारे लिए अप्राप्त नहीं है—हम उन्हें अनेक बार प्राप्त कर चुके हैं। राग-भाव को दूर कर श्रद्धा पूर्वक श्रेय की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयत्न युक्त है।”

“पुत्रों के चले जाने के बाद मैं घर में नहीं रह सकता। हे वाशिष्ठी! अब मेरे भिक्षाचर्या का काल आ चुका है। वृद्ध शालाओं में समाधि को प्राप्त होता है। उनके कट जाने पर लोग उसे ठूँठ कहते हैं।

“बिना पंख का पक्षी, रण-भूमि में सेना-रहित राजा और जल-पोत पर घन-रहित व्यापारी जैसा असहाय होता है, पुत्रों के चले जाने पर मैं भी वैसा ही हो जाता हूँ।”

वाशिष्ठी ने कहा—“ये मुसस्कृत और प्रचुर शृङ्गार-रस से परिपूर्ण इन्द्रिय-विषय, जो तुम्हें प्राप्त हैं, उन्हें अभी हम खूब भोगें। उसके बाद हम मोक्ष-मार्ग को स्वीकार करेंगे।”

पुरोहित ने कहा—“हे भवति! हम रसों को भोग चुके हैं। वय हमें छोड़ते चला जा रहा है। मैं असंयम-जीवन के लिए भोगों को नहीं छोड़ रहा हूँ। लाभ-अलाभ और सुख-दुख को समदृष्टि से देखता हुआ मुनि-धर्म का आचरण करूँगा।”

वाशिष्ठी ने कहा—“प्रतिश्रुत में बहने वाले बूढ़े हंस की तरह तुम्हें पीछे अपने बन्धुओं को याद न करना पड़े, इसलिए मेरे साथ भोगों का सेवन करो। यह भिक्षाचर्या और ग्रामानुग्राम विहार सचमुच दुःखदायी है।”

पुरोहित ने कहा—“हे भवति! जैसे साप अपने शरीर की कँचुली को छोड़ मुक्त-भाव से चलता है, वैसे ही पुत्र भोगों को छोड़ कर चले जा रहे हैं। पीछे मैं अकेला क्यों रहूँ, उनका अनुगमन क्यों न करूँ?

“जैसे रोहित मच्छ जर्जरित जाल को काट कर बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही उठाए हुए भार को बहन करने वाले प्रधान तपस्वी और धीर पुरुष काम-भोगों को छोड़ कर भिक्षाचर्या को स्वीकार करते हैं।”

वाशिष्ठी ने कहा—“जैसे क्रौंच पक्षी और हंस बहेलियों द्वारा बिछाए हुए जालों को काट कर आकाश में उड़ जाते हैं, वैसे ही मेरे पुत्र और पति जा रहे हैं। पीछे मैं अकेली क्यों रहूँ? उनका अनुगमन क्यों न करूँ?”

‘पुरोहित अपने पुत्र और पत्नी के साथ भोगों को छोड़ कर प्रव्रजित हो चुका है’—यह सुन राजा ने उसके प्रचुर और प्रधान धन-धान्य आदि को लेना चाहा, तब महारानी कमलावती ने बार-बार कहा—

“राजन्! ब्रह्म खाने वाले पुरुष की प्रशंसा नहीं होती। तुम ब्राह्मण के द्वारा परित्यक्त धन को लेना चाहते हो, यह क्या है?

“मदि समूचा जगत् तुम्हें मिल जाए अथवा समूचा धन तुम्हारा हो जाए तो भी वह तुम्हारी इच्छा-पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगा और वह तुम्हें त्राण भी नहीं दे सकेगा।

“राजन् ! इन मनोरम काम-भोगों को छोड़ कर जब कभी मरना होगा । हे नरदेव ! एक धर्म ही त्राण है । उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु त्राण नहीं दे सकती ।

“जैसे पक्षिणी पिंजरे में आनन्द नहीं मानती, वैसे ही मुझे इस बंधन में आनन्द नहीं मिल रहा है । मैं स्नेह के जाल को तोड़ कर अकिंचन, सरल क्रिया वाली, विषय-वासना से दूर और परिग्रह एवं हिंसा के दोषों से मुक्त हो कर मुनि-धर्म का आचरण करूँगी ।

“जैसे दवाग्नि लगी हुई है, अरण्य में जीव-जन्तु जल रहे हैं, उन्हें देख राग-द्वेष के वशीभूत हो कर दूसरे जीव प्रमुदित होते हैं, उसी प्रकार काम-भोगों में मूर्च्छित हो कर हम मूढ़ लोग यह नहीं समझ पाते कि यह समूचा संसार राग-द्वेष की अग्नि से जल रहा है ।

“विवेकी पुरुष भोगों को भोग कर फिर उन्हें छोड़ कर वायु की तरह अप्रतिबद्ध-विहार करते हैं और वे स्वेच्छया से विचरण करने वाले पक्षियों की तरह प्रसन्नतापूर्वक स्वतंत्र विहार करते हैं ।

“आर्य ! जो काम-भोग अपने हाथों में आए हुए हैं और जिनको हमने नियंत्रित कर रखा है, वे कूद-काँद कर रहे हैं । हम कामनाओं में आसक्त बने हुए हैं, किन्तु अब हम भी वैसे ही होंगे, जैसे कि अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ भृगु हुए हैं ।

“जिस गीध के पास मांस होता है, उस पर दूसरे पक्षी झपटते हैं और जिसके पास मांस नहीं होता, उस पर नहीं झपटते—यह देख कर मैं आमिष (घन, धान्य आदि) को छोड़, निरामिष हो कर विचरूँगी ।

“गीध की उपमा से काम-भोगों को संसार-वर्धक जान कर मनुष्य को इनसे इसी प्रकार शक्ति हो कर चलना चाहिए, जिस प्रकार गरुड के सामने साँप शक्ति हो कर चलता है ।

“जैसे बन्धन को तोड़ कर हाथी अपने स्थान (बिध्याटवी) में चला जाता है, वैसे ही हमें अपने स्थान (मोक्ष) में चले जाना चाहिए । हे महाराज इणुकार ! यह पथ्य है, इसे मैंने ज्ञानियों से सुना है ।”

राजा और रानी विपुल राज्य और दुःखज्य काम-भोगों को छोड़ निर्विषय, निरामिष, निस्नेह और निष्परिग्रह हो गए ।

धर्म को सम्यक् प्रकार से जान, आर्कषक भोग-विलास को छोड़, वे तीर्थङ्कर के द्वारा उपदिष्ट घोर तपश्चर्या को स्वीकार कर संयम में घोर पराक्रम करने लगे ।

इस प्रकार वे सब क्रमशः बुद्ध हो कर धर्म-परायण, जन्म और मृत्यु के भय से उद्ध्विग्न बन गए तथा दुःख के अन्त की खोज में लग गए ।

जिनकी आत्मा पूर्व-जन्म में कुशल-भावना से आविष्ट थी, वे सब—राजा, रान ; ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मणी और दोनो पुरोहित कुमार अर्हत् के शासन में आ कर दुःख का अंत पा गए—मुक्त हो गए ।

— उत्तराध्ययन, १४।७-५३ ।

हत्थिपाल जातक

पूर्व समय में वाराणसी में एसुकारी नाम का राजा था । उसका पुरोहित बचपन से उसका प्रिय सहायक था । वे दोनो अपुत्रक थे । एक दिन उन्होंने सुखपूर्वक बैठे हुए विचार किया, हमारे पास ऐश्वर्य बहुत है, पुत्र अथवा पुत्री नहीं है, क्या किया जाय ? तब राजा ने पुरोहित से कहा—“यदि तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, तो मेरे राज्य का स्वामी होगा, यदि मेरे घर में पुत्र पैदा होगा तो तुम्हारे घर की सम्पत्ति का मालिक होगा ।” इस प्रकार वे दोनो परस्पर वचन-बद्ध हुए । एक दिन पुरोहित अपनी जमींदारी के गाँव में गया । वापस लौटने पर जब वह दक्षिणद्वार से नगर में प्रवेश कर रहा था तो उसने नगर के बाहर अनेक पुत्रों वाली एक दरिद्र स्त्री को देखा । उसके सात पुत्र थे । सभी निरोध । एक के हाथ में पकाने की हड्डी थी । एक के हाथ में चटोई । एक आगे-आगे चला रहा था । एक पीछे-पीछे । एक ने अँगुली पकड़ रखी थी । एक गोद में था । एक कंधे पर बैठा था ।

उससे पुरोहित ने पूछा—“भद्रे ! इन बच्चों का पिता कहाँ है ?” “स्वामी ! इनका कोई एक ही निश्चित पिता नहीं है ।” “इस प्रकार के सात पुत्र क्या करने से मिले ?” उसे जब कोई अन्य आधार न दिखाई दिया तो उसने नगर-द्वार स्थित निग्रोध-वृक्ष की ओर संकेत करके कहा—“स्वामी ! इस निग्रोध-वृक्ष पर रहने वाले देवता से प्रार्थना करने से मिले, इसी ने मुझे पुत्र दिए ।” पुरोहित ने उसे तो ‘तू जा’ कह कर विदा किया । तब वह स्वयं रथ से उतर, निग्रोध-वृक्ष के नीचे पहुँचा । उसकी शाखा पकड़ कर हिलाई और बोला—“हे देवपुत्र ! तुम्हें राजा से क्या नहीं मिलता । राजा प्रति वर्ष हजार (मुद्राओं) का त्याग कर बलि देता है । तू उसे पुत्र नहीं देता । इस दरिद्र स्त्री ने तेरा क्या उपकार किया है कि उसे सात पुत्र दिए हैं । यदि हमारे राजा को पुत्र नहीं देगा, तो आज से सातवें दिन तुझे जड़ से उखड़वा कर टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा ।” इस प्रकार वह वृक्ष-देवता को घमका कर चला गया । उसने इसी प्रकार अगले दिन और फिर अगले दिन लगातार छ दिनों तक घमकी दी । छठे दिन शाखा को पकड़ कर बोला—“हे वृक्ष-देवता ! अब आज केवल एक रात शेष रह गई है । यदि मेरे राजा को पुत्र नहीं देगा तो कल तुझे समाप्त कर दूँगा ।” वृक्ष-देवता ने विचार कर इस बात की गहराई को

समझा। इस ब्राह्मण को यदि पुत्र नहीं मिला, तो यह मेरा विमान नष्ट कर देगा, इसे किस प्रकार पुत्र दिया जाय ? उसने चारों महाराजाओं के पास पहुँच वह बात कही। वे बोले—‘हम उसे पुत्र नहीं दे सकते।’ भट्टार्हिस यक्ष-सेनापति के पास गया। उन्होंने भी वैसा ही उत्तर दिया। देवराज शक्र के पास जा कर कहा। उसने भी इसे योग्य पुत्र मिलेगा अथवा नहीं ? का विचार करते हुए चार देव-पुत्रों को देखा। वे पूर्व-जन्म में बनारस में जुलाहे हुए थे। उन्होंने जो कुछ कमाया, उसके पाँच हिस्से कर के चार हिस्से खाए और एक-एक हिस्सा इकट्ठा करके दान दिया। वे वहाँ से च्युत हो कर त्रयोविंश भवन में पंदा हुए। वहाँ से याम-भवन में। इस प्रकार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर छ देव-लोकों में सम्पत्ति का उपभोग करते हुए विचरते रहे। उस समय उनकी त्रयोविंश भवन से च्युत होकर यामभवन जाने की बारी थी। शक्र ने उनके पास पहुँच, उन्हें बुलाकर कहा—‘मित्रो, तुम्हें मनुष्य-लोक धाना चाहिए, वहाँ एमुकारी राजा की पटरानी के गर्भ से जन्म ग्रहण करो।’ वे उसका कहना सुनकर बोले—‘देव, अच्छा जायेंगे। लेकिन हमें राज-कुल से प्रयोजन नहीं है। हम पुरोहित के घर में जन्म ग्रहण कर, कुमार अवस्था में ही प्रव्रजित होंगे।’ शक्र ने ‘अच्छा’ कहा और उनसे प्रतिज्ञा करा ली। फिर आकर ब्रह्म-देवता से वह बात कही। उसने सन्तुष्ट हो शक्र को नमस्कार किया और अपने विमान के प्रति गमन किया।

अगले दिन पुरोहित ने भी कुछ मजदूर आदमियों को लिया और कुल्हाड़ी आदि ले वृक्ष के नीचे पहुँचा। वहाँ जा वृक्ष की शाखा पकड़ बोला—‘हे देवता, आज मुझे याचना करते-करते सातवौं दिन हो गया। अब तेरा अन्त समय आ पहुँचा।’ तब वृक्ष-देवता ने बड़े ठाट-बाट के साथ पैर की तने की खोह में से निकलकर उसे मधुर-स्वर से बुलाया और कहा—‘ब्राह्मण, एक पुत्र की वान जाने दो, मैं तुम्हें चार पुत्र दूँगा।’ ‘मुझे पुत्र नहीं चाहिए, हमारे राजा को पुत्र दे।’ ‘तुम्हीं को मिलेंगे।’ ‘तो दो मुझे, और दो राजा को।’ ‘राजा को नहीं, चारों तुम्हीं को मिलेंगे और तुमको भी वे केवल मिलेंगे ही, क्योंकि वे घर में न रहकर कुमार अवस्था में ही प्रव्रजित हो जायेंगे।’ ‘तुम पुत्र दो, उन्हें प्रव्रजित न होने देने की हमारी जिम्मेवारी है।’

वृक्ष-देवता ने उसे घर दे अपने भवन में प्रवेश किया। उसके बाद से देवता का आदर-सत्कार बढ़ गया। ज्येष्ठ देव-पुत्र च्युत होकर पुरोहित की ब्राह्मणी की कोख में आया। नामकरण के दिन उसका नाम हस्तिपाल रखा गया और प्रव्रजित होने से रोके रखने के लिए उसे हाथीबानों को सौंपा गया। वह उनके पास पलने लगा। उसके पदचिह्नों पर आ पड़ने के समान दूसरा च्युत होकर रानी के गर्भ में आया। उसका भी जन्म ग्रहण करने पर अश्वपाल नाम रखा गया। वह साइलों के पास पलने लगा। तीसरे का नाम जन्म होने पर गो-पाल रखा गया। वह खालों के साथ बढ़ने लगा।

बोध के पैदा होने पर अब-पाल नाम । वह बकरियाँ चराने वालों के साथ बढने लगा । वे बड़े होने के साथ-साथ सौभाग्यशाली हुए ।

उनके प्रव्रजित होने के डर से राज्य-सीमा से सभी प्रव्रजितों को निकाल दिया गया । सारे काशी-राष्ट्र में एक प्रव्रजित भी नहीं रह गया । वे कुमार कठोर स्वभाव के थे, जिस दिशा में जाते, उस दिशा में ले जाई जाने वाली भेंट लूट लेते । सोलह वर्ष की आयु होने पर हस्तिपाल के शरीर बल का ख्याल कर राजा और पुरोहित दोनों ने मिलकर सोचा—‘कुमार बड़े हो गये । उनके राज्याभिषेक का समय हो गया । अब क्या करना चाहिए । फिर सोचा, अभिषिक्त होने पर और भी उद्दण्ड हो जायेंगे । उन्हें देखकर ये भी प्रव्रजित हो जायेंगे । इनके प्रव्रजित होने पर जनता उबल खड़ी होगी । अभी विचार कर लें । बाद में अभिषिक्त करेंगे ।’

यह सोच, दोनों ने ऋषि-वेष बनाया और भिक्षाटन करने हुए हस्तिपाल कुमार के निवास-स्थान पर पहुँचे । कुमार उन्हें देखकर सन्तुष्ट हुआ, प्रमन्न हुआ । उसने पाम आकर प्रणाम किया और तीन गाथाएँ कहीं—

चिरस्तं वस पस्साम
ब्राह्मणं देवणिनं,
महाजटं भारधरं
पकदंतं रजस्सिरं ॥१॥
चिरस्तं वस पस्साम इति धम्मगुणे रतं,
कासायवसथवसनं वाकधीर पटिच्छव ॥२॥
आसनं उवकं पज्ज पटिगच्छातु नो भवं,
अग्रे भवन्ते पुच्छाम, अग्रे कुरुतु नो भवं ॥३॥

(१) मैं चिरकाल के बाद मलिन-दन्त, अस्मयुक्त, जटाधारी, भारवाही, देव-तुल्य ब्राह्मणों का दर्शन कर रहा हूँ ।

(२) मैं चिरकाल के बाद, धर्म-रत, काषाय-वर्ण, बल्कल धीरधारी ब्राह्मणों को देख रहा हूँ ।

(३) आप हमारा आसन, तथा पादोदक ग्रहण करें । हम आपसे यह पूज्य-वस्तु ग्रहण करने की प्रार्थना कर रहे हैं । आप यह पूज्य वस्तु ग्रहण करें ।

इस प्रकार उसने उनसे एक-एक कर के बारी-बारी पूछा । तब पुरोहित बोला—
‘तात, तू हमें क्या समझ कर ऐसा कह रहा है ?’

‘हिमालयवासी ऋषिगण ।’

‘तात, हम ऋषि नहीं हैं, यह राजा एमुकारी है और मैं तुम्हारा पिता पुरोहित ।’

‘तो, तुमने ऋषि-भेष क्यों बनाया ?’

‘तेरी परीक्षा लेने के लिए ।’

‘मेरी क्या परीक्षा लेने हो ?’

‘यदि हमें देखकर प्रव्रजित न हो, तो हम राज्याभिषिक्त करने के लिए आए हैं ।’

‘तात ! मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं प्रव्रजित होऊँगा ।’

तब उसके पिता ने ‘तात हस्तिपाल, यह प्रव्रज्या का समय नहीं है’, कह अपने आज्ञा के अनुसार उसे उपदेश देते हुए चार गायार्ण कही—

अधिञ्च वेदे परियेस चित्तं,
पुत्ते गेहे तात पतिट्ठपेत्वा
गन्धे रसे पञ्चनुमुत्तव सव्वं
अरज्ज साधु, मुनि सो पसत्थो ॥४॥

‘वेदाध्ययन कर, धनार्जन कर, हे तान ! जो पुत्रों को राज्यादि पर स्थापित कर तथा सभी कामभोगों को भोगकर अरण्य में प्रविष्ट होना है, उसका ऐसा करना साधु है और उस मुनि की प्रशंसा होती है ।’

तब हस्तिपाल बोला—

वेदा न सञ्चा न च वित्तलामो
न पुत्तलामेन जरं बिहन्ति,
गन्धे रसे मुञ्चन आहु सन्तो
सकम्मुना होति फल्लपपत्ति ॥५॥

‘न वेद सत्य हैं और न धन-लाभ सत्य है, और न पुत्र-लाभ से ही जरा का नाश होता है । सन्त पुरुषों का कहना है कि गन्ध-रस आदि काम-भोग मूर्च्छा हैं । अपने किए कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है ।’

कुमार का कथन सुनकर राजा बोला—

अट्ठा हि सच्चं, वचनं तवेतं
सकम्मुना होति फल्लपपत्ति
जिण्णा च माता पितरो च तव यिमे
पस्सेव्यं त वस्स सत्तं अरोमं ॥६॥

‘निश्चय से तेरा यह कथन सत्य है कि स्वकर्म से ही फल की प्राप्ति होती है । तेरे माता-पिता वृद्ध हो गए हैं । वे तुझे सौ वर्ष तक नीरोग देखें ।’

यह सुन कुमार ने 'देव ! आप यह क्या चाहते हैं ?' कह दो गाथाएँ कहों—

यस्स अस्स सख्खी मरणेन राज
जराय मेस्सी नरवरियसेहु,
यो चापि जज्जा स मरिस्सं कदाचि
पस्सेय्युं तं वस्ससतं मरोग ॥७॥
यथापि नावं पुरितोवकम्हि
एरेत्ति चे न उपनेत्ति तीरं
एवम्पि व्याधी सततं जरा च
उपनेन्ति मच्च वसं अन्तकस्स ॥८॥

'राजन् ! जिसकी मृत्यु से मैत्री हो, हे नरवीर्य श्रेष्ठ ! जिसका जरा के साथ सखा-भाव हो और जो यह जानता हो कि मैं कभी नहीं मरूँगा उसी के सौ वर्ष तक नीरोग देखने की बात कही जा सकती है ।'

'जिस प्रकार आदमी यदि नौका को पानी में चलाता है, तो वह उसे किनारे पर ले ही जाती है, उसी प्रकार जरा और व्याधि आदमी को मृत्यु के पास ले जाते हैं ।'

इस प्रकार प्राणियों के जीवन-संस्कार की तुच्छता प्रकट कर, 'महाराज, आप रहें, आपके साथ बातचीत करते ही करते व्याधि-जरा मरण मेरे समीप चले आ रहे हैं, अप्रमादी बन कह रहे हैं' कह, राजा तथा पिता को नमस्कार कर, अपने सेवकों को साथ ले, वाराणसी राज्य को त्यागकर प्रव्रजित होने के उद्देश्य से निकल पड़ा । यह प्रव्रज्या सुन्दर हाँगी सोच हस्तिपाल कुमार के साथ जनता निकल पड़ी । योजन भर का जुलूस हुआ गया । उसने उस जन-समूह के साथ गंगा तट पर पहुँच, गंगा के जल को देख, योगाभ्यास कर ध्यान लाभ किया और तब मोचने लगा—'यहाँ बहुत जनता एकत्र हो जाएगी । मेरे तीनों छोटे भाई, माता-पिता, राजा तथा देवी, सभी अनुयाइयों सहित प्रव्रजित हो जायेंगे, वाराणसी खाली हो जायगी, इनके जाने तक मैं यहीं रहूँ ।' वह जनता को उपदेश देता हुआ बहो रहा ।

फिर एक दिन राजा और पुरोहित ने सोचा, 'हस्तिपाल कुमार तो राज्य छोड़ कर, लोगो को साथ ले, प्रव्रजित होने के उद्देश्य से जाकर गंगा-तट पर बैठ गया, हम अश्वपाल की परीक्षा कर उसे ही अभिषिक्त करेंगे ।' वे ऋषि-वैष धारण कर उसके भी गृह-द्वार पर पहुँचे । उसने भी उन्हें देख, प्रसन्न हो, पास जाकर 'चिरस्स व्रत' आदि गाथाएँ कह बैसा ही व्यवहार किया । उन्होंने उसे बैसा ही उत्तर दे अपने जाने का कारण बताया । उसने पूछा—'मेरे भाई हस्तिपाल कुमार के रहते उससे पहले मैं ही कैसे श्वेत-स्वर्ण का अधिकारी होता हूँ ?' उत्तर मिला—'तात ! तेरा भाई, 'मुझे राज्य की अपेक्षा नहीं,

में प्रव्रजित होऊंगा' कह चला गया ।' पूछा—'वह इस समय कहाँ है ?' 'गंगा-तट पर !' 'तात ! मेरे भाई ने जिसे थूक दिया, उसकी मुझे जरूरत नहीं है ।' 'मूर्ख, तुच्छ-प्रज्ञ प्राणी ही इस क्लेश का त्याग नहीं कर सकते, किन्तु मैं त्याग करूँगा ।' इतना कह, राजा तथा पुरोहित को उपदेश देते हुए उसने दो गाथाएँ कही—

पको च कामा पलिपी च कामा
मनोहरा बुत्तरा, मच्चुधेय्या,
एतस्मि पके पलिये व्यसज्जा
हीनस्तरूपा न तरन्ति पार ॥९॥
अय पुरे सुद अकासि कम्मं
स्वाय गहीतो, न हि मोक्ख इतो मे
ओरुघिया नं परिरिक्खिस्सामि
माय पुन सुदं अकासि कम्मं ॥१०॥

'काम-भोग कीचड़ है, काम भोग दलदल है, मनोहर है, दुस्तर है, मरण-मुख है । इस कीचड़ में, इस दलदल में कैसे हुए हीनात्म लोग तैर कर पार नहीं हो सकते ।'

'मैंने पूर्व जन्म मे रौद्र-कर्म किया । उसका फल अब भोग रहा हूँ । उससे मोक्ष नहीं है । अब मैं बाणी और कर्मोन्धियों की रक्षा करूँगा, ताकि फिर मुझसे रौद्र-कर्म न हो ।'

'आप रहे, आपके साथ बात करते ही करते व्याधि, जरा, मरण आदि आ पहुँचते हैं' कह, उपदेश दे, योजन-भर जनता को साथ ले, निकल कर हस्तिपाल कुमार के पास पहुँचा । उसने आकाश में बैठ, उसे धर्मोपदेश देते हुए कहा—'भाई ! यहाँ बड़ा जन-समूह एकत्र होगा । अभी हम यहीं रहें ।' दूसरे ने भी 'अच्छा' कह स्वीकार किया ।

फिर एक दिन राजा और पुरोहित उसी प्रकार गोशाल-कुमार के घर पहुँचे । उसके द्वारा भी उसी प्रकार स्वागत किए जाने पर उन्होंने अपने आने का कारण कहा । उसने भी अश्वपाल-कुमार की ही तरह अस्वीकार किया । बोला—'मैं चिरकाल से खोए बँल को ढूँढने वाले की तरह प्रव्रज्या को ढूँढता फिर रहा हूँ । बँल के पद-चिह्नों की तरह मुझे वह मार्ग दिखाई दे गया है, जिस पर भाई चला है । अब मैं उसी मार्ग से चलूँगा ।'

इतना कह, यह गया कही—

णमं न नहुं पुरिसो यथा वने
परियेसति राज अणत्समानो,
एवं नहुो एसुकारी मं अत्थो
सो हं कथं न गवैसेय्य राज ॥२१॥

'हे राजन् ! जिस प्रकार वह आदमी जिसका बँल खो गया है और दिखाई नहीं

देता, वह जगल में अपने बँल को खोजता है, उसी प्रकार है एमुकारी । मेरा जो प्रव्रजया रूपी अर्थ नष्ट हो गया, उसे मैं बाज कैसे न खोजूँ ।'

वे बोले—‘तान गोपाल, एक दो दिन प्रतीक्षा कर । हमारे आदवस्त होने पर पीछे प्रव्रजित होना ।’ उसने, ‘महाराज, यह नहीं कहना चाहिए कि आज करने योग्य कार्य कल करूँगा । शुभ-कर्म आज और आज ही करना चाहिए’—कह, शेष गाथाएँ कही—

हिय्यो ति हिय्यो ति पोसो परेति (परिहायति)

अनागत नेतं अत्थीति जत्वा

उपनच्छन्द को पनुवेय्य घीरो ॥१२॥

जो पुरुष कल और परसो करना रहता है, उसका पतन होता है । यह जान कर कि भविष्य-काल है ही नहीं, कोन घीर-पुरुष किसी (कुशल) सकल्प को टालेगा ।

इस प्रकार गोपाल-कुमार ने दो गाथाओं से धर्मापदेश दिया । फिर ‘आप रहे, आपके साथ बातचीत करते ही करने व्याधि, जरा, मरण आदि आ पहुँचते हैं’ कह, योजन-भर जनता को साथ ले, निकल कर, दोनों भाइयों के पाम ही चला गया । हस्मि-पाल ने उसे भी आकाश में बँठकर धर्मापदेश दिया ।

फिर अगले दिन राजा और पुरोहित उसी प्रकार अजपाल कुमार के घर पहुँचे । उसके भी उसी प्रकार आनन्द प्रकट करने पर उन्होंने अपने आने का कारण कह, छत्र धारण करने की बात कही । कुमार ने पूछा—‘मेरे भाई कहाँ है ?’ ‘वे हमें राज्य की अपेक्षा नहीं है’ कह, श्वेत-छत्र छोड़, तीन योजन अनुयाइयों को साथ ले, निकल, जाकर गङ्गा-तट पर बैठे हैं ।’ ‘मैं अपने भाइयों के यूँ को, सिर पर लिए-निए नहीं घूमूँगा । मैं भी प्रव्रजित होऊँगा ।’ ‘तब ! तू अभी छोटा है ।’ हमारे हाथ का सहारा है । आयु होने पर प्रव्रजित होना ।’ कुमार ने उत्तर दिया—‘आप क्या कहते हैं ? क्या ये प्राणी बचपन में भी और बड़े होने पर भी नहीं मरते हैं ? यह बचपन में मरेगा और यह बड़े होने पर मरेगा—इसका किसी के भी हाथ अथवा पाँव में कोई प्रमाण नहीं । मैं अपना मृत्यु-काल नहीं जानता । इसलिए अभी प्रव्रजित होऊँगा ।’ इतना कह दो गाथाएँ कही—

पस्सामि बोहं दहरि कुमारि

मत्तूपम केतकपुष्पकेतं

अमुत्तम भोगे पठमे वयस्मिं

आवाय मच्चु वज्जते कुमारि ॥१३॥

धुषा सुजातो सुमुसो सुवस्सतो

सामो कुमुम्भपडिक्खिमल्लु—

हिरिमान कामे पटिगण्ठ गेहं

अनुजान मं, पव्वजिस्सामि वेव ॥१४॥

‘मैं देखता हूँ कि हास-विलास-युक्त, मस्त, केतक पुष्प के समान विशाल नेत्रों वाली कुमारी को, जिसने काम-भोगों को नहीं भोगा है, प्रथम-आयु में ही मृत्यु के कर चम देती है ।’

‘उसी प्रकार कुलीन, सुन्दर, सुदर्शन, स्वर्ण-वर्ण, तरुण को जिसकी दाढ़ी केसर की तरह बिलखी है, लेकर चल देती है । इसलिए मैं काम-भोगों तथा घर को छोड़कर प्रव्रजित होना चाहता हूँ । आप मुझे अनुज्ञा दें ।’

इस प्रकार वह, ‘और आप रहे, आपके साथ बातचीत करते ही करते व्याधि, जरा मरण आदि आ पहुँचते हैं’ कह कर उसने दोनों को प्रणाम किया । फिर योजन भर जनता को अनुयाई बना, निकलकर, गंगा-तट पर ही जा पहुँचा । हस्तिपाल ने उसे भी आकाश में बैठकर धर्मोपदेश दिया । ‘बड़ा जन-समूह एकत्र होगा’ मुन वह भी वही बैठ गया ।

फिर अगले दिन पालधी मारें बंटे पुरोहित ने सोचा—मेरे पुत्र प्रव्रजित हो गए अब मैं अकेला ही मनुष्य रूपी ठूँठ हो कर रह गया हूँ । मैं भी प्रव्रजित होऊँगा । यह सोच उसने ब्राह्मणी के साथ विचार-विमर्श करने हुए यह गाथा कही—

शाखाहि वृक्षो लमते समञ्ज
पहीनसाखं पन खानुं आहु,
पहीनपुत्तस्त समञ्ज होति
वासेट्टि निक्खाचरियाय कालो ॥१५॥

‘शाखा सहित होने से ही पेड़ को वृक्ष कहते हैं । शाखा-रहित पेड़ ठूँठ कहलाता है । हे वासेट्टि ! इस समय मैं पुत्र-विहीन हूँ । इसलिए, यह मेरा प्रव्रजित होने का समय है ।’

यह कहकर उसने ब्राह्मणों को बुलवाया । साठ हजार ब्राह्मण इकट्ठे हो गए । उसने उन्हें पूछा—‘तुम क्या करोगे ?’ ‘और आचार्य तुम ?’ ‘मैं तो पुत्र के पास प्रव्रजित होऊँगा ।’ उससे अस्सी-करोड़ धन ब्राह्मणों को सौपा, योजन-भर ब्राह्मण-जनता को साथ ले, निकलकर पुत्र के ही पास पहुँचा । हस्तिपाल ने उस जन-समूह को भी आकाश में खड़े होकर धर्मोपदेश दिया ।

फिर अगले दिन ब्राह्मणी सोचने लगी—मेरे चारों पुत्र श्वेत-ध्वज छोड़कर प्रव्रजित होने के लिए चले गए । ब्राह्मण भी पुरोहित-पद और अस्सी करोड़ धन छोड़कर पुत्रों के पास ही गया । मैं यहाँ क्या करूँगी । मैं भी पुत्रों का ही अनुगमन करूँगी । उसने पूर्वकालीन उदाहरण को लाते हुए उत्सास गाथा कही—

अथस्मि कोऽन्वा य यथा हिमवतये
तन्तामि जालानि पदालिय हंसा,
गच्छन्ति पुता च पती च ममहं
साहं कथ नानुबजे पजानं ॥१६॥

‘जिस प्रकार आकाश में क्रोच (पक्षी) जाते हैं अथवा जिस प्रकार हिमपात के समय हंस जाल को काटकर चले गए, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पति मुझे छोड़ कर चले गए । अब मैं अपने पुत्रों का अनुकरण कैसे न करूँ ?’

इस प्रकार उसने मैं ऐसी सोचती हुई भी, क्यों न प्रव्रजित होऊँ ?’ सोच, निश्चय करके, ब्राह्मणियों को बुलवाया और पूछा—‘तुम क्या करोगी ?’ ‘और आर्ये ! तुम ?’ ‘मैं प्रव्रजित होऊँगी ।’ ‘हम भी प्रव्रजित होगी ।’ उसने वह वैभव छोड़ दिया और योजन-भर अनुयाइयों को साथ ले, पुत्रों के पास ही गई । हस्तिपाल ने उस परिषद् को भी, आकाश में बैठे धर्मोपदेश दिया ।

फिर अगले दिन राजा ने पूछा—‘पुरोहित कहाँ है ?’ ‘देव ! पुरोहित और उसकी ब्राह्मणी, सारा धन छोड़, दो-तीन योजन अनुयाइयों को साथ ले, पुत्रों के पास ही चले गए ।’ ‘जिसका स्वामी नहीं, ऐसा धन राजा का होता है ।’ ऐसा सोच राजा ने उसके घर से धन मंगवा लिया ।

तब राजा की पटरानी ने पूछा—‘राजा क्या करता है ?’ उत्तर मिला—‘पुरोहित के घर से धन मंगवा रहा है ।’ तब प्रश्न किया—‘पुरोहित कहाँ है ?’ उत्तर मिला—‘सपत्नीक प्रव्रज्या के लिए निकल पड़ा है ।’ यह बात सुनी, तो पटरानी ने सोचा—‘यह राजा ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा चार पुत्रों द्वारा परित्यक्त मल और घूँस को, मोह से मूढ़ होने के कारण, अपने घर उठवा कर मंगवा रहा है । इसे उपमा द्वारा समझाऊँगी ।’ उसने कसाई-घर से मांस मंगवाया, राजागन में ढेर लगवा दिया, और सीधा-रास्ता छोड़ जाल तनवा दिया । गोध दूर से ही देखकर मांस के लिए उतरे । उनमें जो बुद्धिमान थे, उन्होंने जाल फँका देख सोचा कि भारी हो जाने पर हम सीधे न उठ सकेंगे । वे खायी हुआ मांस भी छोड़, जाल में न फँस, सीधे उड़कर ही चले गए । किन्तु जो अन्धे-मूर्ख थे, उन्होंने उनका परित्यक्त, बमिश मांस खायी और भारी हो जाने के कारण सीधे न उठ सके । वे जाकर जाल में फँस गए ।

तब एक गीध लाकर रानी को दिखाया गया । उसने उसे लिया और राजा के समीप जाकर बोली, ‘महाराज आर्ये, राजार्जन में एक तमाशा देखें ।’ उसने झरोखा खोला और ‘महाराज, इन गीधों को देखें, कष्ट दो गाथाएँ कही—

एते सुत्वा बभित्वा च पक्कमन्ति बिहंगमा,
ये च सुत्वा न बभिसु ते मे हृत्यत्थं आगता ॥१७॥
अबमी ब्राह्मणो कामे, ते त्वं पक्खाबभित्ससि,
बन्ताओ पुरिसो राज न सो होसि पसंसियो ॥१८॥

‘इनमें जो खाकर बमन कर दे रहे हैं, वे पक्षी उड़े जा रहे हैं, और जो खाकर बमन नहीं कर सकते, वे मेरे हाथ में आ फँसे ।’

‘ब्राह्मण ने जिन काम-भोगों का तिरस्कार किया, उन्हें तू उपभोग करने जा रहा है । हे राजन् ! बमन किए हुए को खाने वाले की प्रशंसा नहीं होती ।’

यह सुन राजा को पश्चात्ताप हुआ । उसे तीनों भव जलते हुए प्रतीत हुए । उसने सोचा कि मुझे आज ही राज्य छोड़ कर प्रव्रजित हो जाना चाहिए । उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया । तब उसने देवी की प्रशंसा करने हुए यह गाथा कही—

पके व पोसं पलिये व्यसन्नं
बली यथा बुज्जलं उद्धरेय्य,
एव पि मं त्वं उवतारि जोति
पक्खालि गाथाहि सुभासिताहि ॥१९॥

‘जैसे कोई बलवान् आदमी कीचड़ अथवा दलदल में फँसे किसी दुर्बल मनुष्य का उद्धार कर दे, उसी प्रकार हे पञ्चाली ! तूने सुभावित गाथाओं द्वारा मेरा उद्धार कर दिया है ।’

यह कह और उसी क्षण प्रव्रजित होने की इच्छा से अपने अमात्यों को बुलाकर पूछा—‘तुम क्या करोगे ?’ ‘और देव ! आप ?’ ‘मैं हस्तिपाल के समीप प्रव्रजित होऊँगा ।’ ‘देव ! हम भी प्रव्रजित होंगे ।’ राजा ने बारह योजन के वाराणसी नगर का राज्य छोड़ दिया और घोषणा कर दी कि त्रिन्हे जकरत हो वे श्वेत-ध्वज धारण करें । वह तीन-योजन अनुयाइयों के साथ कुमार के ही पास पहुँचा । कुमार ने उसकी परिषद् को भी आकाश में बैठ धर्मोपदेश दिया ।

शास्ता ने राजा के प्रव्रजित होने की बात को प्रकाशित करते हुए यह गाथा कही—

इवं जत्वा महाराज एसुकारी विसम्पत्ति ।
रहुं हित्वा न पक्खजि नागो छेत्वा व अंधमं ॥२०॥

‘यह कहकर दिशा-पति महाराज एसुकारी उसी प्रकार राष्ट्र छोड़कर प्रव्रजित हो गया, जैसे हाथी बन्धन को काट डालता है ।’

फिर एक दिन नगर में अवशिष्ट जनो ने इकट्ठे हो, राजद्वार पहुँच, देवी को सूचना

करा, राज-भवन में प्रवेश कर, देवी की वन्दना की और एक ओर खड़े हो बह गाथा कही—

राजा च पञ्चज्जं आरोचयित्थ
रट्ठं पहाय नरविरियसेट्ठो,
सुबभ्मि नो होहि यथेव राजा
अप्पेहि गुत्ता अनुसास रज्जं ॥२१॥

‘राजा को प्रव्रज्या अच्छी लगी। वह नरवीर्यश्रेष्ठ राज छोड़ कर चला गया। अब तुम हमारी वैसी ही ‘राजा’ बन जाओ। हमारे द्वारा मुग्धित रह कर राज्यानुशासन करो।’

उमने जनता का कहना मृग गेप गाथाएँ कही—

राजा च पञ्चज्जं आरोचयित्थ
रट्ठं पहाय नरविरियसेट्ठो
अहं पि एका वरिस्सामि लोके
हित्वाण कामानि मनोरमानि ॥२२॥
राजा च ‘.... ..
हित्वाण कामानि यथोघिकानि ॥२३॥
अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो
वयोगुणा अनुपब्बं जहन्ति,
अहं पि एका वरिस्सामि लोके
हित्वाण कामानि मनोरमानि ॥२४॥
अच्चेन्ति.....
हित्वाण कामानि यथोघिकानि ॥२५॥
अच्चेन्ति.....
सीतिमूता सव्वं अतिच्च संगं ॥२६॥

‘राजा को प्रव्रज्या अच्छी लगी। वह नरवीर्यश्रेष्ठ राज्य छोड़कर चला गया। मैं भी मनोरम काम-भोगों को छोड़कर लोक में अकेली विचरूँगी।’

‘राजा को... मैं भी नाना प्रकार के काम-भोगों को छोड़कर लोक में अकेली विचरूँगी।’

‘काल चला जाता है, रातें गुजर जाती हैं, आयु क्रमानुसार व्यतीत हो जाती है। मैं भी मनोरम काम-भोगों को छोड़ कर लोक में अकेली विचरूँगी।’

‘काल चला जाता है ... । मैं भी नाना प्रकार के काम-भोगों को छोड़ कर लोक में अकेली बिचरूंगी ।’

‘काल चला जाता है ... । मैं भी मारी आसक्तियों को छोड़ शान्त-चित्त हो लोक में अकेली बिचरूंगी ।’

इस प्रकार उसने इन गाथाओं से जनता को धर्मोपदेश दे अमात्य-भार्याओं को बुलवा कर पूछा—‘तुम क्या करोगी ?’ ‘और आर्यें तुम ?’ ‘मैं प्रव्रजित होऊँगी ।’ ‘हम भी प्रव्रजित होगी ।’ उसने ‘अच्छा’ कह राजभवन के स्वर्णागार आदि खुलवाये और फिर ‘अमुक स्थान पर बड़ा खजाना गड़ा है’ सोने की पाटी पर लिखवा कर घोषणा की कि यह दिया ही है (लेने वाले) ले जायें । फिर उस सोने की पट्टी को ऊँचे खम्भे में बंधवा कर नगर में मुनादी करवा, महान् सम्पत्ति छोड़, नगर से निकल पड़ी । उस समय सारे नगर में खलबली मच गई । लोग सोचने लगे—‘राजा और देवी राज्य छोड़ कर प्रव्रजित होने के लिए चले गए, अब हम क्या करें ?’ तब लोग भरे-भराये घर छोड़, पुत्रों को हाथ में ले निकल पड़े । तमाम दुकानें खुली की खुली रह गई । लूट कर कोई देखने वाला न था । सारा नगर खाली हो गया । देवी भी तीन-योजन अनुयाइयों को लेकर वही पहुँची । हस्तिपाल कुमार ने उनके अनुयाइयों को भी आकाश में बैठ धर्मोपदेश दिया । फिर बारह योजन अनुयाइयों को साथ ले हिमवन्त की ओर चल दिया । ‘जब हस्तिपाल कुमार बारह योजन की वाराणसी को खाली करके, प्रव्रजित होने के लिए, जनता को लेकर हिमाचल चला जा रहा है, तो हमारी क्या गिनती है’—सोच सारे काशी राष्ट्र में खलबली मच गई । आगे चलकर तीस योजन अनुयायी हो गए । वह उन अनुयाइयों को ले हिमालय में प्रविष्ट हुआ ।

शक्र ने ध्यान लगाकर देखा तो उसे पता चला कि हस्तिपाल कुमार अभिनिष्क्रमण कर निकल पड़ा । उसने सोचा, बड़ी भीड़ होगी । निवासस्थान की व्यवस्था होनी चाहिए । शक्र ने विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी—‘जा छत्तीस योजन लम्बा और पन्द्रह योजन चौड़ा आश्रम बनाकर उसमें प्रव्रजितों की आवश्यकताएँ लाकर रख ।’ उसने ‘अच्छा’ कह स्वीकार किया और गङ्गा-तट पर रमणीय प्रदेश में उक्त लम्बाई-चौड़ाई का आश्रम बना दिया । फिर पर्णशालाओं में पीठें, आसन आदि बिछाकर प्रव्रजितों की सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था की । एक-एक पर्णशाला के द्वार पर एक-एक चक्रमण-भूमि, राजा और दिन के लिए, चूना पुता सहारे का पटड़ा, उन-उन जगहों पर नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों से लदे हुए पुष्प-वृक्ष, एक-एक चक्रमण-भूमि के सिरे पर एक-एक पानी भरा कुंआ, उसके पास एक-एक फल-वृक्ष । वह (वृक्ष) अकेला ही सभी प्रकार के फल ला देता था । यह सब देव-प्रताप से हुआ । विश्वकर्मा ने आश्रम का निर्माण कर,

पर्णशालाओं में प्रव्रजितों की आवश्यकताएँ दीवार पर अक्षर लिखे, जो कोई भी प्रव्रजित होना चाहे, इन प्रव्रजितों की आवश्यकताओं को ले ले।” फिर अपने प्रताप से भयानक शब्द, मृग, पक्षी, दुर्दर्शनीय अमनुष्यों को दूर करके अपने स्थान को ही चला गया।

हस्तिपाल कुमार ने डण्डी-डण्डी जाकर शक्र के दिए हुए आश्रम में प्रवेश किया और लिखे अक्षरों को देख, सोचा शक्र ने मेरे महान् अभिनिष्क्रमण की बात जान ली होगी। उसने द्वार खोल, पर्णशाला में प्रवेश किया और ऋषियों के ढंग की प्रव्रज्या के चिह्नों को लेकर निकल पड़ा। फिर चक्रमण-भूमि में उतर, कई बार इधर-उधर जा, सारी जनता को प्रव्रजित कर, आश्रम का विचार किया। तब तरुण पुत्रों और स्त्रियों को बीच की जगह में पर्णशाला दी, उसके बाद बूढ़ी स्त्रियों को, उसके बाद बाँझ स्त्रियों को, और अन्त में चारों ओर घेर कर पुरुषों को स्थान दिया।

तब एक राजा यह सुन कि वाराणसी में राजा नहीं है, आया। उसने सजे-सजाये नगर को देख, राज-भवन में चढ़, जहाँ-तहाँ रत्नों के ढेर देख सोचा, ‘इस प्रकार के नगर को छोड़ प्रव्रजित होने के समय से यह प्रव्रज्या महान् होगी।’ उसने एक पियङ्गद से मार्ग पूछा और हस्तिपाल के पास ही चला गया। हस्तिपाल को जब पता लगा कि बहु वन के सिरे पर आ पहुँचा है, तो अगवानी कर, आकाश में बैठ धर्मोपदेश दे, आश्रम ला, सभी लोगों को प्रव्रजित किया। इसी प्रकार और भी छ राजा प्रव्रजित हुए। सात राजाओं ने सम्पत्ति छोड़ी। छत्तीस-योजन का आश्रम सारा का सारा भर गया। जो काम-वितर्क आदि वितर्कों में से किसी संकल्प को मन में जगह देता, महापुरुष उसे धर्मोपदेश दे ब्रह्म-विहार और योग-विधि बताते। उनमें से अधिकांश ध्यान तथा अभिरञ्जा प्राप्त कर तीन हिस्सों में से दो हिस्से ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। फिर तीसरे हिस्से के तीन हिस्से करके, एक हिस्सा ब्रह्मलोक में पैदा हुआ, एक छ काम-लोगों में, एक ऋषियों की सेवा कर मनुष्य लोक में तीनों कुशल सम्पत्तियों में पैदा हुए। इस प्रकार हस्तिपाल के शासन में न कोई तरक में पैदा हुआ, न कोई पशु होकर पैदा हुआ, न कोई प्रेत होकर पैदा हुआ और न कोई अनुर होकर पैदा हुआ।

महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय १७५

अतिक्रामति कालेऽस्मिन्, सर्वमृतमयाग्रे ।

किं श्रेयः प्रतिपद्येत, तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥

राजा युधिष्ठिर ने पूछा—‘पितामह ! समस्त भूतों का संहार करनेवाला यह काल बराबर बीता जा रहा है, ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण का भागी हो सकता है ? यह मुझे बताइए।’

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

पितु पुत्रेण संवादं तं निबोध युधिष्ठिर ! ॥२॥

भीष्मजी ने कहा—‘युधिष्ठिर ! इस विषय में जानी पुरुष पिता और पुत्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। तुम उस संवाद को ध्यान देकर सुनो ।’

द्विजातेः कस्यचित् वार्ष ! स्वाध्यायनिरतस्य वै ।

बभूव पुत्रो मेधावी, मेधावी नाम नामतः ॥३॥

कुन्तीकुमार ! प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे, जो सदा वेदशास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो गुण से तो मेधावी या ही नाम से भी मेधावी था।

तोऽब्रवीत् पितर पुत्रः, स्वाध्यायकरणे रतम् ।

मोक्षधर्माधिकुशलो, लोकतत्त्वबिबक्षणः ॥४॥

वह मोक्ष, धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोकतत्त्व का अच्छा जानता था। एक दिन उस पुत्र ने अपने स्वाध्याय-पर्याय पिता से कहा—

धीरः किम्वित् तात कुर्यात् प्रजानां, मित्र ह्यायुर्जयते मानवानाम् ।

वितस्तदाबद्ध यथार्थयोगं, ममानुपूर्व्या येन धर्मं चरेयम् ॥५॥

पुत्र बोला—‘पिताजी ! मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। यह जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए ? तात ! आप मुझे यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकूँ ।’

वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्र, पुत्रानिच्छेत् पावनार्थं पितृणाम् ।

अग्नीनाधाय विधिवक्त्रेष्टयज्ञो, वनं प्रविश्याथ मुनिर्बुभूषेत् ॥६॥

पिता ने कहा—‘बेटा ! द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे। विधिपूर्वक विविध अभिनयों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे। तत्पश्चात् वानप्रस्थ-आश्रम में प्रवेश करे। उसके बाद मौनभाव से रहते हुए संन्यासी होने की इच्छा करे ।’

एवमभ्याहृते लोके समन्तात् परिवारिते ।

अमोघासु पतन्तीषु किं धीर इव भावसे ॥७॥

पुत्र ने कहा—‘पिताजी ! यह लोक जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है, जरा अवस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है, दिन और रात सफलतापूर्वक

आयु-क्षय रूप काम कर बीत रहे है, मृत्नी दशा मे भी आप धीर की भाँति कैसे बात कर रहे है ।’

कथमभ्याहतो लोकः, केन वा परिवारितः ।

अमोघाः काः पतन्तीह, किं नु मीषयसीव माम् ॥८॥

पिता ने पूछा—‘बेटा ! तुम मुझे भयभीत-सा क्यों कर रहे हो ? बताओ तो सही, यह लोक किससे मारा जा रहा है, किसने इसे घेर रखा है, और यहाँ कोत-मे ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं ।’

मृत्युनाभ्याहतो लोको, जरया परिवारितः ।

अहोरात्राः पतन्त्येते, ननु कस्मान्न मृत्युसे ॥९॥

पुत्र ने कहा—‘पिताजी ! देखिए, यह सम्पूर्ण जगत् मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है । बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन-रात ही वे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरणस्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं, इस बात को आप समझते क्यों नहीं है ?

अमोघा रात्रयश्चापि नित्यमायान्ति यान्ति च ।

यदाहमेतज्जानामि न मृत्युस्तिष्ठतीति ह ।

सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये जालेनापिहितश्चरन् ॥१०॥

‘ये अमोघ रात्रियाँ नित्य आती हैं और चली जानी हैं । जब मैं इस बात को जानता हूँ कि मृत्यु क्षणभर के लिए भी रुक नहीं सकती और मैं उसके जाल में फँसकर हो बिचर रहा हूँ, तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ ?

रात्र्यां रात्र्यां व्यतीतायामापुरल्पतर यवा ।

गाधोदके मत्स्य इव मुखं भिन्देत कस्तवा ॥११॥

‘जब एक-एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है, तब छिछरे जल मे रहनेवाली मछली के समान कौन मुख पा सकता है ?

तदैव बन्ध्य दिक्समिति विद्याद् विचक्षणः ।

अनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम् ॥१२॥

‘जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस दिन को बिद्वान् पुरुष व्यर्थ ही गया समझे । मनुष्य को कामना पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास आ पहुँचती है ।

शय्याणीव बिचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसम् ।

वृकीबोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥१३॥

‘जैसे घास चरते हुए भेड़ों के पास अचानक व्याघ्री पहुँच जाती है और उसे दबोचकर

चल देती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है ।

अद्यैव कुरु पच्छेद्यो, मा त्वां कालोऽत्यगादयम् ।

अहोत्प्रेष्य कार्येषु, मृत्युर्बे संप्रकर्षति ॥१४॥

‘इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही कर डालिए । आपका यह समय हाथसे निकल न जाय, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जायेंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी ।

इवः कार्यमद्य कुर्वीत, पूर्वाह्ने चापराह्णिकम् ।

नहि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतमस्य न वा कृतम् ॥१५॥

‘कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए । जिसे सायंकाल में करना है, उसे प्रातःकाल में ही कर लेना चाहिए ; क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं ।

को हि जानाति कस्याद्य, मृत्युकालो भविष्यति ।

अबुद्ध एवाक्रमते, मीनान् मीनग्रहो यथा ॥

‘कौन जानता है कि किसका मृत्युकाल आज ही उपस्थित होगा ? सम्पूर्ण जगत् पर प्रभुत्व रखनेवाली मृत्यु जब किसीको हरकर ले जाना चाहती है तो उसे पहले से निर्मग्न नहीं भेजती है । जैसे मछुए चुरके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है ।

युयैव धर्माणिः स्यादनित्यं त्वत्तु जीवितम् ।

कृते धर्मे भवेत् कीर्तिरिह प्रेत्य च वै सुखम् ॥१६॥

‘अतः युवावस्था में ही सबको धर्मका आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन निःसन्देह अनित्य है । धर्माचरण करने से इस लोक में कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है ।

मोहेन हि समाधिष्टः, पुत्रदारार्थमुद्यतः ।

कृत्वा कार्यमकार्यं वा, पुष्टिमेवां प्रयच्छति ॥१७॥

‘जो मनुष्य मोह में खूबा हुआ है, वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता है और करने तथा न करने योग्य काम करके इन सबका पालन-पोषण करता है ।

तं पुत्रपशुसम्पन्नं, व्यासक्तमनसं नरम् ।

सुप्तं व्याघ्रो मृगमिव, मृत्युरावाय मच्छति ॥१८॥

‘जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से सम्पन्न एवं उन्हीं में मन को फँवाए रखने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है ।

संखिन्वानकमेवैनं, कामानामभितृप्तकम् ।

व्याघ्र पशुमिवादाय, मृत्युरादाय गच्छति ॥१९॥

‘जब तक मनुष्य भोगों से तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता है, तभी तक ही उसे मौत आकर ले जाती है । ठीक वैसे ही, जैसे व्याघ्र किसी पशु को ले जाता है ।

इवं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत् कृताकृतम् ।

एवमीहामुत्थासक्तं कृतान्तः कुरुते वशे ॥२०॥

‘मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है, इन प्रकार चेष्टाजनित सुखमें आसक्त हुए मानव को काल अपने वश में कर लेता है ।

कृतानां फलमप्राप्तं, कर्मणां कर्मसञ्ज्ञितम् ।

क्षेत्रापशुगृहासक्त, मृत्युरादाय गच्छति ॥२१॥

‘मनुष्य अपने खेत, दूकान और घर में ही फँसा रहता है, उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता, उनके पहले ही उन कर्मामय मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है ।

दुर्बलं बलवन्तं च, शूरं मोह जडं कथिम् ।

अप्राप्तं सर्वकामार्थान्, मृत्युरादाय गच्छति ॥२२॥

‘कोई दुर्बल हो या बलवान्, शूरीर हो या डरपोक तथा मूर्ख हो या विद्वान्, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है ।

मृत्युर्जरा च व्याधिरथ, दुःखं चानेककारणम् ।

अनुषक्तं यदा वेहे, किं स्वस्थ इव तिष्ठति ॥२३॥

‘पिताजी ! जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुःखों का आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ-से होकर क्यों बैठे हैं ?

आतमेवान्तकोऽन्ताय, जरा चान्वेति देहिमम् ।

अनुषक्ता इयेनैते, जाया स्वावरजङ्गमाः ॥२४॥

‘देहशरीर जीव के जग लेते ही अन्त करने के लिए मौत और बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं । ये समस्त जरावर प्राणी इन दोनों से बँधे हुए हैं ।

मृत्योर्वा मुजमेतद् बे, या ग्रामे वसतो रतिः ।

बेबानामेष बे गोष्ठी, यवरण्यमिति श्रुतिः ॥२५॥

‘ग्राम या नगर में रह कर जो स्त्री-पुत्र आदि में आसक्ति बढ़ायी जाती है, यह मृत्यु का मुख ही है और जो वन का आश्रय लेता है, यह इन्द्रियरूपी गोओं को बाँधने के लिए गोशाला के समान है, यह श्रुति का कथन है ।

निबन्धनी रज्जुरेषा, या ग्रामे वसतो रतिः ।

छिस्वेतां मुकृतो यान्ति, नैनां छिन्दन्ति मुकृतः ॥२६॥

‘ग्राम में रहने पर वहाँ के स्त्री-पुत्र आदि विषयों में जो आसक्ति होती है, यह जीव को बाँधने वाली रस्ती के समान है । पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं । पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते ।

न हिंसयति यो जन्तून्, मनोबाधकायहेतुभिः ।

जीवितार्थापनयनेः, प्राणिभिर्न स हिंस्यते ॥२७॥

‘जो मनुष्य मन, वाणी और शरीररूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता, उसकी भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं ।

न मृत्युसेनामायान्ती, जातु कश्चित् प्रबाधते ।

ऋते सत्यमसन् त्याज्यं, सत्ये ऋमृतमाश्रितम् ॥२८॥

‘सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता ; इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए ; क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है ।

तस्मात् सत्यव्रताचारः, सत्ययोगपरायणः ।

सत्यागमः सदा वान्तः, सत्येनैवान्तकं जयेत् ॥२९॥

‘अत मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए । सत्य-योग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मान कर श्रद्धापूर्वक सदा मन और इन्द्रियों का संयम करना चाहिए । इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है ।

अमृतं चैव मृत्युष्वथ, द्वयं वेहे प्रतिष्ठितम् ।

मृत्युमापद्यते मोहात्, सत्येनापद्यतेऽमृतम् ॥३०॥

‘अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं । मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है ।

सोऽहं ह्यहिलः सत्यार्थी, कामक्रोधबहिष्कृतः ।

समनुःससुखः क्षेमी, मृत्युं हास्याभ्यमर्त्यन् ॥३१॥

‘अतः अब मैं हिंसा से दूर रह कर सत्य की खोज करूँगा, काम और क्रोध को हृदय से निकाल कर दुःख और सुख में समान भाव रखूँगा तथा सबके लिए कल्याणकारी बन कर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊँगा ।

शान्तिवशरतो बान्तो, ब्रह्मायने स्थितो मुनिः ।

वाङ्मनःकर्मयज्ञश्च, भविष्याभ्युपगम्यते ॥३२॥

‘मैं निवृत्ति-परायण हो कर शान्तिमय यज्ञ में तत्पर रहूँगा, मन और इन्द्रियो को बस में रख कर ब्रह्मयज्ञ (वेद-शास्त्रों के स्वाध्याय) में लग जाऊँगा और मुनिवृत्ति में रहूँगा । उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप और स्वाध्यायरूप वाग्यज्ञ, ध्यानरूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरुशुश्रूषादिरूप कर्मयज्ञ का अनुष्ठान करूँगा ।

पशुयज्ञैः कथं हित्वैर्माहृतो यष्टुमर्हति ।

अन्तश्चविमरिच प्राप्तः, क्षेत्रयज्ञैः पिशाचव्रत ॥३३॥

‘मेरे-जैसा विद्वान् पुरुष नष्टर फल देने वाले हिंसायुक्त पशुयज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही रक्त-मांस द्वारा किए जाने वाले ताम्रम यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है ?

यस्य वाङ्मनसो स्वातां, सम्यक् प्रणिहिते सदा ।

तपस्यागश्च सत्यं च, स वै सर्वमवाप्नुयात् ॥३४॥

‘जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली-भाँति एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग, तपस्या और सत्य से सम्पन्न होता है, वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है ।

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः ।

नास्ति रागसमं दुःखं, नास्ति त्यागसमं सुखम् ॥३५॥

संसार में विद्या (ज्ञान) के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुःख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है ।

आत्मन्येवात्मना जात, आत्मनिष्ठोऽग्रजोऽपि वा ।

आत्मन्येव भविष्यामि, न मां तारयति प्रजा ॥३६॥

‘मैं संतान-रहित होने पर भी परमात्मा में ही परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा में ही स्थित हूँ । आगे भी आत्मा में ही नीन हो जाऊँगा । संतान मुझे पार नहीं उतारेगी ।

नेतादृश ब्राह्मणस्याति किञ्च, यथैकता समता सत्यता च ।

शीलस्थितिर्येष्वनिबानमार्जव, ततस्तत्त्वबोधोपरमः क्रियाभ्यः ॥३७॥

‘परमात्मा के साथ एकता तथा ममता, सत्यभाषण, सदाचार, अहानिष्ठा, दण्ड का परित्याग (अहिंसा), सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों’ में उपरति—इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं है ।

किं ते धनैर्बन्धवैर्वापि किं ते, किं ते दारेर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि ।

आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्ट, पितामहास्ते क्व गताः पिता च ॥३८॥

‘ब्राह्मणदेव पिताजी ! जब आप एक दिन मर ही जायेंगे तो आपको इस धन से क्या लेना है अथवा भाई-बन्धुओं से आपका क्या काम है तथा स्त्री आदि से आपका कौन-सा प्रयोजन मिट्ट होने वाला है ? आप अपने हृदयस्थी गुफा में स्थित हुए परमात्मा को खोजिए । सोचिए तो सही, आपके पिता और पितामह कहाँ चले गए ।’

पुत्रस्यैतद् वच. श्रुत्वा यथाकार्षीत् पिता नृप ।

तथा त्वमपि वर्तस्व सत्यधर्मपरायणः ॥३९॥

भीष्मजी कहते हैं — नरेश्वर ! पुत्र का यह वचन सुन कर पिता ने जैसे सत्य-धर्म का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी सत्य-धर्म में तत्पर रह कर यथायोग्य वर्तव्य करो ।’

जैन कथावस्तु का मक्षिप्त सार

जैन-कथावस्तु तथा बौद्ध-कथावस्तु में बहुत साम्य है । सारी कथावस्तु एक ही धुरी पर घूमती-सी प्रतीत होती है । जो कुछ अन्तर है, वह बहुत ही सामान्य है । जैन-कथावस्तु के छह पात्र हैं—

- (१) महाराज दण्डकार
- (२) महारानी कमलावती
- (३) पुरोहित भृगु
- (४) पुरोहित की पत्नी यशा
- (५, ६) पुरोहित के दो पुत्र

पुरोहित के दोनों पुत्र दीक्षा के लिए प्रस्तुत होते हैं । माता-पिता उन्हें ब्राह्मण-परम्परा के अनुसार गार्हस्थ्य-धर्म के अनुशीलन का उपदेश देते हैं और पुत्र संसार की असारता को दिखाते हुए एक दिन प्रव्रजित हो जाते हैं । माता-पिता भी उनके साथ दीक्षित हो जाते हैं । पुरोहित का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से राजा का मन उसकी धन-सम्पत्ति लेने के लिए ललचा जाता है । रानी उस परित्यक्त धन को वसन से उपमित करती है । राजा का मन विरक्ति से भर जाता है । राजा-रानी दोनों प्रव्रजित हो जाते हैं ।

बौद्ध-कथावस्तु का संक्षिप्त सार

बौद्ध-कथावस्तु के आठ पात्र हैं—

- (१) राजा एमुकारी
- (२) पट्टरानी
- (३) पुरोहित
- (४) पुरोहित की पत्नी
- (५) पुत्र हस्तिपाल
- (६) दूसरा पुत्र अश्वपाल
- (७) तीसरा पुत्र गोपाल
- (८) चौथा पुत्र अजपाल

न्यायोप-वृक्ष के देवता के वरदान से पुरोहित के चार पुत्र उत्पन्न होते हैं। चारों प्रव्रजित होने के लिए प्रस्तुत होते हैं। पिता उनकी परीक्षा करता है। पिता और पुत्रों में संवाद होता है। चांगे बारी-बारी से पिता के समक्ष जीवन की नस्वरता, संसार की असुरता, मृत्यु की अविकलता और काम-भोगों की मोहकता का प्रतिपादन करते हैं। चारों दीक्षित हो जाते हैं। पुरोहित भी प्रव्रजित हो जाता है। अगले दिन ब्राह्मणी भी प्रव्रज्या ले लेती है। राजा-रानी भी प्रव्रजित हो जाते हैं।

एक विश्लेषण

उत्तराध्ययन की भूमिका में सरपेन्टियर ने लिखा है कि 'यह कथानक जातक के गद्य भाग से आश्चर्यकारी समानता प्रस्तुत करता है और वस्तुतः यह प्राचीन होना चाहिए।'^१

डॉ० घाटगे ने जैन-कथावस्तु को व्यवस्थित, स्वाभाविक और यथार्थ बताया है। उनकी मान्यता है कि जैन-कथावस्तु जातक से प्राचीन है। उन्होंने जैन-कथावस्तु की जातक से तुलना करते हुए लिखा है—“जातक में संगृहीत कथावस्तु पूर्ण है और पुरोहित के चारों पुत्रों के जन्म का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है। यह वर्णन जैन-कथावस्तु में नहीं है।

1. The Uttarādhyayana Sūtra, Page 332, Foot note No. 2;

This legend certainly presents a rather striking resemblance to the prose introduction of the Jataka 509, and must consequently be old.

“दूसरा अन्तर पुत्रों की संख्या सम्बन्धी है। जातक में पुरोहित के चार पुत्रों का उल्लेख है और उत्तराध्ययन में केवल दो का। ...जैन-कथावस्तु के अनुसार पुरोहित और राजा के बीच कोई सम्बन्ध प्रणीत नहीं होता, किन्तु जातक से यह ज्ञात होता है कि पुरोहित चारों पुत्रों की परीक्षा करने के लिए राजा का परामर्श लेता है और (पुरोहित और राजा) दोनों मिल कर दीक्षा ग्रहण सम्बन्धी पुत्रों की इच्छा की परीक्षा करते हैं। जैन-कथावस्तु के अनुसार यह ज्ञात होता है कि जब पुरोहित का सारा कुटुम्ब दीक्षित हो जाता है, तब राजा धर्मशास्त्र के अनुसार उसकी सम्पत्ति पर अधिकार कर लेता है। इसका असर रानी के मन पर पड़ता है और वह साध्वी बनने के लिए प्रस्तुत होती है। राजा को भी दीक्षित होने के लिए प्रेरित करती है। जैन-कथानक का यह तथ्य अधिक स्वाभाविक और यथार्थ है। जातक में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार जातक के कथानक में वर्णित चार पुत्रों का समान चरित्र, पुरोहित को ग्यप्पोथ वृक्ष-देवता द्वारा चार पुत्रों का वरदान प्राप्त होना, राजा को एक भी पुत्र की प्राप्ति न होना, जब कि उसे पुत्र-लाभ की अत्यन्त आवश्यकता थी तथा राजा और पुरोहित का सम्बन्ध आदि-आदि तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन-कथावस्तु प्राचीन ही नहीं, किन्तु बहुत मुरझित और व्यवस्थित तथा रोचक है।”^१

महाभारत के दो अध्यायो (शान्तिपर्व, अ० १७५ तथा २७७) में ऐसा वर्णन है, जिससे इस कथावस्तु के अन्तर्गत आए हुए पिता-पुत्र के संवाद की तुलना की जा सकती है। दोनों अध्यायों का प्रतिपाद्य एक है, नामों का भी अन्तर नहीं है। दोनों प्रकरणों (अध्याय १७५ तथा २७७) में महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कल्याण का मार्ग पूछते हैं और उत्तर देते हुए भीष्म एक ब्राह्मण तथा उसके पुत्र ‘मिषावी’ के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहले प्रकरण में ३६ (अथवा दक्षिणात्य के अनुसार ४०½) श्लोक हैं और दूसरे प्रकरण में ३६ श्लोक हैं। दोनों प्रकरणों के श्लोक प्रायः समान हैं, कहीं-कहीं केवल शब्दों का अन्तर है।^२

उत्तराध्ययन के इस अध्ययन में ५३ श्लोक हैं। उनके साथ इन अध्यायों का बहुत साम्य है। पक्षों का अर्थ-साम्य और शब्द-साम्य वस्तुतः विस्मय में डाल देता है। जैन और बौद्ध-कथावस्तु में पिता और पुत्र के साथ-साथ राजा और रानी का भी पूरा प्रसंग आता है और वे सब अन्त में प्रव्रजित हो जाते हैं। महाभारत के इस संवाद में केवल

१-Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol 17 (1935-1936), ‘A few parallels in Jain and Buddhist works’, page 343, 344.

२-देखिए—महाभारत, शान्तिपर्व (पृष्ठ ४८७१-४८७४ तथा ५१३८-५१४१)।

पिता-पुत्र का ही मुख्य प्रसंग है और अन्त में पुत्र के उपदेश में पिता सत्य-धर्म के अनुष्ठान में उद्यत हो जाता है ।

महाभारत के इन अध्यायों के मूक्षम अध्ययन में यह प्रनीत होता है कि पिता ब्राह्मण-धर्म की बात पुत्र को समझाता है और उसे वेद का अध्ययन करने, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने, पितरो की सद्गति के लिए पुत्र पेंदा करने तथा यज्ञो का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करता है और तदनन्तर वानप्रस्थ-आश्रम की स्वीकार करने की बात कहता है । किन्तु पुत्र इन सबका निरसन करता है । निरमन-काल में वह जो तथ्य प्रस्तुत करता है, वे श्रमण-परम्परा सम्मत प्रतीत होने हैं । वह कहता है—

- (१) सन्यास के लिए काल की कोई इयत्ता नहीं होनी चाहिए ।
- (२) मध्यम वय में धर्माचरण करना चाहिए ।
- (३) किए हुए कर्मों का भोग अवश्यम्भावी है ।
- (४) यज्ञ अकरणीय हैं ।
- (५) हिसायुक्त पशु-यज्ञ नामम यज्ञ हैं ।
- (६) त्याग, तपस्या और सत्य ही शान्ति के माग हैं ।
- (७) त्याग के समान कोई मुक्त नहीं है ।
- (८) मन्तान पार नहीं उतार सकती ।
- (९) धन और बन्धु त्राण नहीं है ।
- (१०) आत्मा का अन्वेष्टन करो ।

महाभारत के इन अध्यायों के श्लोक तथा जातक के कुछेक श्लोक उत्तराध्ययन के श्लोकों में बहुत समानता रखते हैं—

उत्तराध्ययन

अध्ययन १४

आईअरामण्डुमयाभिभूया

बहिर्विहारामिनिविद्विषिता ।

ससारचक्रस्त विमोक्षणद्वार

बद्धं ते कामगुणे विरता ॥४॥

अहिज्ज बेए परिबिस्स विप्पे

पुत्ते पड्डिण्व गिहसि जाया । ।

भोच्चाण भोए सह इत्थियाहि

आरण्णया होह मुणी वसत्था ॥९॥

महाभारत

शान्ति० अ० १७५

हस्तिनाल जातक

स० ५०६

वेद्या ग्रहीया न भवन्ति तानं मुक्ता दद्या निति त्वं तमेणं । जाया य पुता न हवन्ति तानं को नाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥१२॥	७१, १८, २५, २६, ३६	५
खणमेतसोक्ता बहुकालबुक्ता पगामबुक्ता अणिगामसोक्ता । संसारमोक्त्वस्स विपक्खमुया खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१३॥		११
इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि इमं च मे किञ्च इम अकिञ्च । तं एवमेव लालप्यमाणं हरा हरंति त्ति कहं पमाए ? ॥१५॥	२०, २१, २२	१२
धणं पमूय सह इत्थिवाहि सयणा तहा कामगुणा पगामा । तवं कए तप्पइ जस्स लोगो तं सव्व साहीणमिहेव तुव्वं ॥१६॥		
धणेण कि धम्मपुराहिगारे सयणेण वा कामगुणेहि चेव । समणा भविस्सामु गुणेहधारी बहिविहारो अभिगम्म निक्खं ॥१७॥	३७, ३८	
अहा वय धम्ममज्जाणमाणा पाबं पुरा कम्ममकासि मोहा । ओरुक्कमाणा परिरवित्थयन्ता तं नेव मुज्जो वि समायरामो ॥२०॥		१०
अवमाहयमि लोगमि सव्वओ परिवारिए । अमोहाहि पडन्तीहि गिहंति न रइं सन्ने ॥२१॥	७	
केण अवमाहओ लोगो ? केण वा परिवारिओ ? । का वा अमोहा मुक्ता ? जाया ! जितावरो हूमि ॥२२॥	८	

मकुवुणाऽऽमाह्वो लोणो
 जराए परिवारिओ ।
 जमोहा रयणी कुत्ता
 एवं ताय । बियाणह ॥२३॥
 जा जा बक्कइ रयणी
 न सा पडिनियत्तई ।
 अहम्मं कुणमाणस्स
 अफला जन्ति राइओ ॥२४॥

६

जा जा बक्कइ रयणी
 न सा पडिनियत्तई ।
 धम्मं च कुणमाणस्स
 सफला जन्ति राइओ ॥२५॥

१०, ११, १२

जस्सत्थि मकुवुणा सक्कं
 जस्स बऽरिष पलायणं ।
 जो जाणे न मरिस्सामि
 सो हु कळे सुए सिषा ॥२७॥

७

अज्जेव धम्म पडिबल्लयामो
 जहि पवन्ता न पुणवमवामो ।
 अणागयं नेव य अत्थि किञ्चि
 सद्वाक्कम णे बिणइत्तु रागं ॥२८॥

१५

पुरोहिंयं तं समुयं सवारं
 सोक्खाऽभिनिक्खम्म पहाय मोए ।
 कुहुम्भसारं बिउलुत्तमं तं
 रायं अमिक्खं समुवाय देवी ॥३७॥

३६

वन्तासी पुरिसो रायं !
 न सो होइ पससिओ ।
 माहणेण परिकवत्तं
 धणं आवाउमिच्छति ॥३८॥

१८

नागो च्च बन्धणं छित्ता
 अप्पणो बसहि वए ।

एयं पयं महारायं ।

उमुयारि ति मे सुयं ॥४८॥

२०

उत्तराध्ययन के ४४, ४५ वें श्लोक की ओर संकेत करते हुए सरपेन्टियर ने बताया है कि इन श्लोकों का प्रतिपाद्य जातक के १८ वें श्लोक में प्रतिपादित कथा से ही जाना जा सकता है। वह कथा है—

“पुरोहित का सारा कुटुम्ब प्रव्रजित हो गया। राजा ने यज्ञ मुन उसका सारा धन मंगवा लिया। रानी को यह पता लगा। अपने राजा को समझाने के लिए एक उपाय सोचा। उसने कसाई-घर से मांस मँगवाया और उसे राज्याङ्ग में बिखेर दिया। सीधे रास्ते को छोड़, उसके चारों ओर जाल तनवा दिया। मांस को देख कर गीध आए। भर पेट मांस खाए। उनमें जो बुद्धिमान् थे, उन्होंने जाल फैला हुआ देख कर सोचा कि मांस खा कर हम भारी हो चुके हैं। अब हम सीधे नहीं उड़ सकेंगे। उन्होंने लाये हुआ मांस का वमन किया और हल्के हो सीधे उड़ कर चले गए। जाल में नहीं फँसे। किन्तु जो विचारहीन गीध थे, उन्होंने बुद्धिमान् गीधों द्वारा वमित मांस भी खा लिया। वे बहुत भारी हो गए। सीधे उड़ने में असमर्थ थे। वे टेढ़े उड़े और जाल में फँस गए। तब एक गीध ला कर रानी को दिखाया गया। वह उसे ले राजा के समीप गई और बोली—महाराज ! राज्याङ्ग में एक तमाशा देखें। उसने झगोला खोला और कहा—महाराज ! इन गीधों को देखें। इनमें जो खा कर वमन कर दे रहे हैं, वे पक्षी उड़ कर चले जा रहे हैं और जो खा कर वमन नहीं कर सकते, वे मेरे हाथ में आ फँसे।”^१

यह प्रसंग यथार्थ लगता है। परन्तु जैन-व्याख्याकारों ने इसका कोई संकेत नहीं दिया। सम्भवतः इसका हेतु परम्परा की विस्मृति है।

सरपेन्टियर उत्तराध्ययन के इस अध्याय के ४६ से ५३ तक के श्लोकों को मूल नहीं मानते। उनका कथन है कि “ये पाँच श्लोक मूल-कथा से सम्बन्धित नहीं हैं और संभव है कि जैन-कथाकार ने इनका निर्माण कर यहाँ रखा हो।”^२

परन्तु ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है।

एक संवाद

मार्कण्डेय पुराण (अध्याय १०) में भी उक्त चर्चा का संवादी एक संवाद आया है। जैमिनी ने पक्षिगण से प्राणियों के जन्म आदि विषयक प्रश्न किए। उसके समाधान में उन्होंने पिता-पुत्र का एक संवाद प्रस्तुत करते हुए कहा—

१-जातक संख्या ५०९, पाँचवाँ खण्ड, पृ० ७५।

2-The Uttarādhyana Sūtra, page 335.

The verses from 49 to the end of the chapter certainly do not belong to original legend. But must have been composed by the Jain author.

एक नगर में भार्गव नाम का ब्राह्मण रहता था । उसके पुत्र का नाम सुमति था । वह परम धर्मात्मा था । उसने आत्म-धर्म के मर्म को समझ लिया था । एक दिन पिता ने कहा—“पुत्र ! वेदों को पढ़ कर गुरु की श्रद्धा कर, गार्हस्थ्य-जीवन बीता कर, यज्ञ-आदि कर, पुत्रों को जन्म दे कर संन्यास ग्रहण करना, पहले नहीं ।”^१

सुमति ने कहा—“पिता ! जिन क्रियाओं के लिए आप मुझे कह रहे हैं, मैंने उनका अनेक बार अभ्यास किया है । उसी प्रकार अन्यान्य शास्त्रों तथा नाना प्रकार के शिल्पों का भी मैंने बहुत बार अभ्यास किया है । मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है । वेदों से मुझे क्या प्रयोजन ?”^२

“पिताजी ! मैं इस संसार-चक्र में बहुत घूमा । अनेक बार अनेक माता-पिता किए । संयोग और वियोग भी मैंने देखा है । अनेक प्रकार के सुख-दुःख मैंने अनुभव किए हैं । इस प्रकार जन्म-मृत्यु करते-करते मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है । मैं अपने लाखों पूर्व-जन्म देख रहा हूँ, मुझे मोक्ष को प्राप्त कराने वाला ज्ञान उत्पन्न हो चुका है । उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऋग्, यजु, साम आदि वेदों के क्रिया-कलाप मुझे उचित प्रतीत नहीं होते । मुझे उत्कृष्ट ज्ञान मिल चुका है, मैं निरीह हूँ, वेदों से मुझे क्या प्रयोजन ? इसी उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना से मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी ।”^३

१-मार्कण्डेय पुराण, १०।११, १२ .

वेदानधीर्य सुमते !, यथानुक्रम मावितः ।

गुरुगुध्रूषणेव्यग्रो, नैकान्नकृत भोजनः ॥

ततो गार्हस्थ्य मास्थाय चेष्ट्वा यज्ञानमुत्तमान् ।

इष्टमुत्पादयापत्यमाश्रयेथा वनं ततः ॥

२-बही, १०।१६, १७ :

तातैतद् बहुशोभ्यस्तं, यस्वयाद्योपविश्यते ।

तथैवान्यानि शास्त्राणि, शिल्पानि विविधानि च ॥

... ...

उत्पन्नज्ञानबोधस्य, वेदैः किं मे प्रयोजनम् ॥

३-बही, १०।२७, २८, २९ :

एवं संसार चक्रेस्मिन्, अमता तात ! संकटे ।

ज्ञान नेतन्मयाप्राप्तं, मोक्षसम्प्राप्तिकारकम् ॥

विज्ञाते यत्र सर्वोऽयमृष्यजुःसामसंहितः ।

क्रियाकलापो विगुणो, न सम्बद् प्रतिमाति मे ॥

तस्मादुत्पन्नबोधस्य, वेदैः किं मे प्रयोजनम् ।

गुह्यविज्ञानमृषस्य, निरीहस्य सत्वात्मनः ॥

पिता ने कहा—“पुत्र ! तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है ? मुझे लगता है कि किसी ऋषि या देवता का साप तुझे लगा है ।”^१

पुत्र ने कहा—“पिताजी ! पूर्व-जन्म में मैं एक ब्राह्मण था । परमात्मा के ध्यान में मैं मदा लीन रहता था । आत्म-विद्या के विचार मेरे में पूर्ण विकसित हो चुके थे । मैं साधना में रत था । मुझे लाख जन्मों की स्मृति हो आई । जातिस्मरण-ज्ञान की प्राप्ति धर्म-त्रयी में रहे हुए मनुष्य को नहीं होती । मुझे यह ज्ञान पहले से ही प्राप्त है । अब मैं आत्म-मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगा ।”^२

पिता-पुत्र का संवाद आगे चलता है । पुत्र पिता के समक्ष मृत्यु-दशा का वर्णन उपस्थित करता है ।

यह संवाद उत्तराध्ययन के चौदहवें अध्ययन से मिलता-जुलता है । इसमें आत्म-ज्ञान की प्रतिष्ठा और वेद-ज्ञान की निरर्थकता को बहुत ही सुन्दर ढंग से समझाया है ।

क्विटरनिट्ज ने माना है कि यह बहुत सम्भव है कि यह संवाद बौद्ध अथवा जैन परम्परा का हो और बहुत काल बाद इसे महाकाव्य और पौराणिक-साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया हो । किन्तु मुझे लगता है कि यह बहुत प्राचीन काल से प्रचलित श्रमण-साहित्य का अंश रहा होगा और उसी से जैन, बौद्ध, महाकाव्यकारों तथा पुराणकारों ने इसे ग्रहण कर लिया होगा ।^३

नमि-प्रव्रज्या

उत्तराध्ययन के नौवें अध्ययन ‘नमि-प्रव्रज्या’ की आशिक तुलना ‘महाजनक जातक’ (सं० ५३६) से होती है ।

जैन-कथाबस्तु

मालव देश के मुदर्शनपुर नगर में मणिरथ राजा राज्य करता था । उसका कनिष्ठ भ्राता युगबाहु था । मदनरेखा युगबाहु की पत्नी थी । मणिरथ ने कष्टपूर्वक युगबाहु को मार डाला । मदनरेखा उस समय गर्भवती थी । उसने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया । उस शिशु को मिथिला-नरेश पद्मरथ ले गया । उसका नाम ‘नमि’ रखा ।

पद्मरथ के श्रमण बन जाने पर ‘नमि’ मिथिला का राजा बना । एक बार वह दाह-ज्वर से आक्रान्त हुआ । छह मास तक घोर वेदना रही । उपचार चला । दाह-ज्वर को शान्त करने के लिए रानियाँ स्वयं चन्दन घिसतीं । एक बार सभी रानियाँ चन्दन घिस रही थी । उनके हाथों में पहिने हुए कंकण बज रहे थे । उनकी आवाज से ‘नमि’ खिन्न

१-मार्कण्डेय पुराण, १०।३४, ३५ ।

२-बही, १०।३७, ४४ ।

३-The Jains in the History of Indian Literature, p. 7.

हो उठा। उसने कंकण उतार लेने को कहा। सभी रानियों ने सौभाग्य-चिन्ह स्वरूप एक-एक कंकण को छोड़ कर शेष सभी उतार दिए।

कुछ बेर बाद राजा ने अपने मंत्री से पूछा—“कंकण का शब्द सुनाई क्यों नहीं दे रहा है?” मंत्री ने कहा—“स्वामिन्! कंकणों के घर्षण का शब्द आपको अप्रिय लगा था, इसलिए सभी रानियों ने एक-एक कंकण रख कर शेष सभी उतार दिए। एक कंकण से घर्षण नहीं होता और घर्षण के बिना शब्द कहाँ से उठे?”

राजा नमि प्रबुद्ध हो गया। उसने सोचा मुझ अकेलेपन में है—जहाँ द्वन्द्व है—दो हैं—वहाँ दुःख है। विरक्त-भाव से वह आगे बढ़ा। उसने प्रव्रजित होने का दृढ़ संकल्प किया।

जब राजर्षि नमि अभिनिष्क्रमण कर रहा था, प्रव्रजित हो रहा था, उस समय मिथिला में सब जगह कोलाहल होने लगा।

उत्तम प्रव्रज्या-स्थान के लिए उद्यत हुए राजर्षि से देवेन्द्र ने ब्राह्मण के रूप में आकर इस प्रकार कहा—

“हे राजर्षि! आज मिथिला के प्रासादों और गृहों में कोलाहल से परिपूर्ण दारुण शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं?”

यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण में प्रेरित हुए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

“मिथिला में एक चैत्य-वृक्ष था, शीतल छाया वाला, मनोरम, पत्र-पुष्प और फलों से लदा हुआ और बहुत पत्रियों के लिए सदा उपकारी।

“एक दिन हवा चली और उस चैत्य-वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। हे ब्राह्मण! उसके आश्रित रहने वाले ये पक्षी दुःखी, अशरण और पीड़ित हो कर आक्रन्द कर रहे हैं।”

इस अर्थ को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजर्षि से इस प्रकार कहा—

“यह अग्नि है और यह वायु है। यह आकाश मन्दिर जल रहा है। भगवन्! आप अपने निवास की ओर क्यों नहीं देखते?”

यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

“वे हम लोग, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, सुखपूर्वक रहते और सुख से जीते हैं। मिथिला जल रही है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है।

“पुत्र और स्त्रियों से मुक्त तथा व्यवसाय से निवृत्त भिक्षु के लिए कोई वस्तु प्रिय भी नहीं होती और अप्रिय भी नहीं होती।

“सब बन्धनों से मुक्त ‘मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है’, इस प्रकार एकत्वदर्शी, गृहत्यागी एवं तपस्वी भिक्षु को बिपुल सुख होता है।”

इस प्रकार नमि और इन्द्र के बीच लम्बा संभाषण हुआ। जब इन्द्र ने देखा कि राजा नमि अपने संकल्प पर अडिग है, तब उसने अपना मूल रूप प्रकट किया और नमि को स्तुति कर चला गया। नमि श्रामण्य में उपस्थित हो गए।

बौद्ध-कथाबस्तु

विदेह राष्ट्र के मिथिला नगर में महाजनक नाम का राजा राज्य करता था। उसके अरिद्वजनक और पोलजनक नाम के दो पुत्र थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् अरिद्वजनक राजा बना। कालान्तर में दोनों भाइयों में वैमनस्य बढ़ा। पोलजनक प्रत्यन्त-ग्राम में चला गया। वहाँ संगठित हो अपने दल-बल के साथ वह मिथिला पहुँचा और भाई को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ। अरिद्वजनक मारा गया। पति की मृत्यु की बात सुन उसकी पत्नी घर से निकल गई। वह गर्भवती थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पितामह के नाम पर उसका नाम महाजनक कुमार ही रखा। वह बड़ा हुआ। उसने तीनों वेद और सब शिल्प सीख लिए। माँ की आज्ञा ले वह पिता का राज्य लेने मिथिला पहुँचा। राजा पोलजनक मर चुका था। उसके कोई पुत्र नहीं था। कुमार महाजनक राजा बनाया गया। कुमारी सीबली से उसका विवाह हुआ। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दीर्घायु कुमार रखा। एक दिन राजा महाजनक उद्यान देखने गया। वहाँ आम के दो वृक्ष थे। एक पर फल थे, दूसरे पर नहीं। राजा ने एक फल खाया। साथ वाले सभी ने एक-एक फल तोड़ा। सारा वृक्ष फलहीन हो गया। उसकी शोभा नष्ट हो गई। राजा ने लोटते समय देखा—दोनों वृक्ष फल से रहित हैं। उसने माली से पूछा। सारी बात जान कर उसने सोचा—यह दूसरा वृक्ष फल-रहित होने के कारण हरा-भरा खड़ा है। यह फलदार होने से नोचा गया, खसोटा गया। यह राज्य भी फलदार-वृक्ष के समान है। प्रव्रज्या फल-रहित वृक्ष के समान है। जिसके पास कुछ भी है, उसे भय है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे भय भी नहीं। मैं फलदार-वृक्ष जैसा न रह, फल-रहित वृक्ष जैसा होऊँगा। वह प्रतिबुद्ध हुआ। प्रासाद में रहते हुए भी श्रमण-धर्म का पालन करते-करते उसके चार महीने गुजर गए। प्रव्रज्या की ओर उसका चित्त अत्यधिक झुक गया। घर नरक के समान लगने लगा। उसने सोचा—‘यह कब होगा कि मैं इस समृद्ध, विशाल और सम्पत्ति से परिपूर्ण मिथिला को छोड़ कर प्रव्रजित होऊँगा?’ राजा प्रव्रजित हो गया। रानियों ने रोकने का प्रयास किया। सीबली देवी ने एक उपाय ढूँढ़ निकाला। उसने महासेना रक्षक को बुला कर आज्ञा दी—‘तात! राजा के जानने के रास्ते पर आगे-आगे पुराने घरों तथा पुरानी धालाओं में आग लगा दो। घास-पत्ते इकट्ठे करा कर जहाँ-तहाँ धुआँ करा दो।’ उसने ऐसा करा दिया। सीबली ने राजा से जा कर कहा—

“धरों में आग लग गई है। ज्वाला निकल रही है। खत्राने जल रहे हैं। सोना, चाँदी, मणि, मुक्ता—सभी जल रहे हैं। हे राजन् ! आप आ कर रोकें।”

राजा महाजनक ने कहा—

सुमुखं बत जीवाम येस नो नत्थि किञ्चनं ।

मिथिलाय इय्हमानाय न मे किञ्चि अइय्ह्थ ॥१२५॥

“हमारे पास कुछ नहीं है। हम मुखपूर्वक जीते हैं। मिथिला नगरी के जलने पर मेरा कुछ नहीं जलता।

सुमुखं बत जीवाम येस नो नत्थि किञ्चनं ।

रठे विलुप्पमानम्हि न मे किञ्चि अजीरथ ॥१२७॥

सुमुखं बत जीवाम येसं नो नत्थि किञ्चनं ।

पीतिमक्खा मक्खिस्साम देवा आमास्सरा यथा ॥१२८॥

“हमारे पास कुछ नहीं। हम मुखपूर्वक जीते हैं। राष्ट्र के उजड़ने से मेरी कुछ हानि नहीं।”

“हमारे पास कुछ नहीं। हम मुखपूर्वक जीते हैं। जैसे अभास्वर देवता, वैसे ही हम प्रीति-भक्षक हो कर रहेंगे।”

राजा सबको छोड़ आगे चला गया। देवी साथ थी। दोनों बातचीत करते एक नगर-द्वार पर पहुँचे। वहाँ एक लड़की बालु को थपथा रही थी। उसके एक हाथ में एक कंगन था। दूसरे में दो। एक बज रही थी। दूसरी नि शब्द थी। राजा ने पूछा—
“हे कुमारिके ! क्या कारण है कि तेरी एक भुजा बजती है, एक नहीं बजती ?”^१ उसने कहा—“मेरे इस हाथ में दो कंगन हैं। रगड़ से शब्द पैदा होता है। दो होने से यही होता है। हे श्रमग ! मेरे इस हाथ में एक ही कंगन है। वह अकेला होने से आवाज नहीं करता। दो होने से विवाद होता है, एक किससे विवाद करेगा ? स्वर्ग की कामना करने वाले तुझ को अकेले रहना रुचिकर लगेगा।”^२

वे चले गए। एक उगुहार (वंस-फोड) के यहाँ रुके। वह एक आँख से बाँस को देख रहा था। महाजनक ने पूछा—“हे वस-फोड ! क्या तुझे इस तरह अच्छा दिखाई देता है, जो तू एक आँख को बन्द कर के एक से बाँस के टेढ़ेन को देखता है ?”^३

उसने कहा—“हे श्रमण ! दोनों आँखों से विस्तृत-सा दिखाई देता है। टेढ़ी जगह

१-जातक, ५३९, श्लो० १५८ ।

२-बही, ५३९, श्लो० १५६-१६१ ।

३-बही, ५३९, श्लो० १६५ ।

का पता न लगने से बाँस सीधा नहीं होता, एक बाँस को बन्द कर के देखने से टेढ़ापन दीख जाता है, बाँस सीधा हो जाता है।"^१

रानी सीधची ने जाना कि राजा का मन संसार से ऊब चुका है। फिर भी रागवश वह उनके पीछे-पीछे चली जा रही थी। महाजनक ने चलते-चलते रास्ते पर ही गूँज के तिनके से सींक खींच कर कहा—“देवी! देख, अब यह फिर उससे नहीं मिलाया जा सकता। इसी तरह से अब फिर मेरा-तेरा साथ वास नहीं हो सकता।”

महाजनक अकेले आगे चले गए। रानी लौट कर मिथिला आई। अपने पुत्र दीर्घायु को राज्य-भार संभला कर स्वयं प्रव्रज्या ग्रहण कर ब्रह्मलोकगामिनी हुई।

यह कथा अत्यन्त संक्षेप में दी गई है। सम्पूर्ण कथा के लिए देखिए—महा जनक जातक सख्या ५३६, पृष्ठ ३४-७७ तक।

जैन-कथावस्तु और इस जातक (सं० ५३६) की कथावस्तु में पूर्ण समानता नहीं है, किन्तु दोनों का प्रतिपाद्य एक-सा ही है। दोनों कथानक इन्हीं बिचारों को पुष्ट करते हैं—

(१) अन्यान्य आश्रमों से संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। (उत्त० ६१४४, जा० २५-११५)

(२) संतोष त्याग में है, भोग में नहीं। (उत्त० ६१४८, ४६, जा० १२२)

(३) एकाकीपन में सुख है, द्वन्द्व (दो) दुःख का मूल है। (उत्त० ६११६, जा० १६१, १६८)

(४) अकिंचनता सुख का साधन है। (उत्त० ६११४; जा० १२५)

(५) काम-भोग साधना के विघ्न है। (उत्त० ६१२३; जा० १३२)

इनके अतिरिक्त जैन-कथावस्तु के ये और निष्कर्ष हैं—

(१) आत्म-विजय ही परम-विजय है। (उत्त० ६१३४, ३५)

(२) आत्मा ही दुर्जेय है। (उत्त० ६१३६)

(३) दान से सयम श्रेष्ठ है। (उत्त० ६१४०)

(४) तृष्णा अनन्त है। इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। (उत्त० ६१४८, ४६)

(५) कषाय-त्याग मोक्ष का हेतु है। (उत्त० ६१५५)

दोनों कथावस्तुओं के कई प्रसंग एक-से हैं—

(१) सम्पत्ति से समृद्ध मिथिला को छोड़ कर प्रव्रजित होना।

(२) मिथिला को जलती हुई दिखला कर प्रव्रज्या से मन हटाने का प्रयत्न करना।

(३) मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता, ऐसे ममत्व-रहित-भाव प्रकट करना।

- (४) जैन-कथावस्तु के अनुसार इन्द्र परीक्षा करने आता है और जातक में देवी सीवली परीक्षा करने आती है ।
- (५) जैन-कथावस्तु के अनुसार मिथिला नरेश नमि कंकण के शब्दों को सुन प्रतिबुद्ध हुए और बौद्ध-कथावस्तु के अनुसार मिथिला नरेश आञ्ज-वृक्ष को देख प्रतिबुद्ध हुए ।
- (६) छत्रेले में मुख है—दोनों का सोचना ।

सोनक जातक (सं० ५२६)

इस जातक में भी कुछ ऐसा ही प्रसंग आया है । पुरोहित का पुत्र सोनक मगध नरेश के पुत्र अरिन्दम कुमार का मित्र था । वे राजगृह में रहते थे । उस समय वहाँ मगध का साम्राज्य था । सोनक का मन सन्यास की ओर भ्रष्टा । वह वहाँ से चल पड़ा । दोनों मित्र अलग-अलग हो गए । चालीस वर्ष बीते । कुमार अरिन्दम वाराणसी का राजा बन गया था । उसे अपने मित्र सोनक की स्मृति हो आई । उसने एक गाथा कही—

कस्स सुत्था सत्त वम्मि सहस्स वट्ठु सोनकं ।

को मे सोनकं अक्खाति सहायं पंसुकीलितं ॥

“किसी को सुन कर कहने वाले को सौ दूंगा, स्वयं देख कर कहने वाले को हजार दूंगा । कौन है जो मुझे मेरे बचपन के मित्र सोनक का समाचार देगा ?”

लोगों के मुंह-मुंह पर यह गीत नाचने लगा । एक दिन एक कुमार राजा के पास आया और बोला—

मय्हं सुत्था सत्त बेहि, सहस्स वट्ठु सोनक ।

अह सोनकं आक्खिस्सं, सहायं पंसुकीलितं ॥

“मुझे सुनाने वाले को आप सौ दे, मुझे देखने वाले को हजार दें, मैं तुम्हारे बचपन के मित्र सोनक को बता दूंगा ।”

बालक ने कहा—“सोनक उद्यान में है ।” राजा वहाँ गया । प्रत्येक-बुद्ध सोनक ने आठ भ्रमण-भद्र गाथाएँ कही । उनमें पाँचवी गाथा थी—

पंचमं भद्रं अधनस्स अनागारस्स मिक्खुनो ।

नगरमिह उड्ढयानामिह नास्स किञ्चि उड्ढयत्थ ॥

“अकिञ्चन अनागारिक भिक्षु के लिए पाँचवी आनन्द की बात वह है कि यदि नगर में आग भी लग जाए तो उसका कुछ नहीं जलता ।”

आगे चल कर राजा अपने पुत्र को राज्य दे प्रव्रजित हो जाता है ।^१ इस जातक से उत्तराध्ययन अध्ययन ६ और १३ का आंशिक साम्य है—

(१) 'नगरी जलने पर मेरा कुछ नहीं जलता'—प्रत्येक-बुद्ध सोनक का यह कथन उत्तराध्ययन के नमि (नौवाँ अध्ययन) के—'मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता'—इस कथन से मिलता है ।

(२) जातक में अरिन्दमकुमार अपने मित्र सोनक को बूँदने के लिए एक श्लोक प्रचारित करते हैं, दूसरे श्लोक को सुन मित्र-मुनि से मिलते हैं और उनके उपदेश से प्रभावित हो प्रव्रजित हो जाते हैं । उत्तराध्ययन के १२वें अध्ययन में चित्र और सम्भूत एक जन्म में भाई थे । मर कर देव बने । वहाँ से व्यवन कर भिन्न-भिन्न प्रदेशों में उत्पन्न हुए । एक ब्रह्मदत्त कुमार और दूसरा एक इन्द्र का पुत्र । ब्रह्मदत्त कुमार ने भाई की खोज करने के लिए श्लोक का आधा भाग प्रचारित किया और उसे पूरा करने वाले को पारितोषिक देने की घोषणा की । एक रेंहट वाले ने उसकी पूर्ति की । राजा उसे साथ ले रेंहट पग आया । मुनि को देख गद्गद हो गया । मुनि ने उपदेश किया । पर व्यर्थ । मुनि मत्त हो जाते हैं और राजा नरक में जा गिरता है ।

माण्डव्य मुनि और जनक

महाभारत (शांति पर्व, अध्याय २७६) में माण्डव्य मुनि और जनक का संवाद आया है । एक बार युधिष्ठिर ने पिनामह भीष्म से पूछा—तृष्णा-क्षय का उपाय कौन-सा है ? भीष्म ने प्राचीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा—राजन् ! एक बार माण्डव्य मुनि ने विदेहराज जनक से भी यही प्रश्न किया था । उसका उत्तर देते हुए राजा जनक ने कहा—

सुमुख बत जीवामि यस्य मे नास्ति किञ्चन ।

मिथिलायां प्रवीतायां न मे बहति किञ्चन ॥४॥

“मैं बड़े सुख से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, क्योंकि इस जगत् में कोई भी वस्तु मेरी नहीं है । किसी पर भी मेरा ममत्व नहीं है । मिथिला के प्रदीप्त होने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता ।”

“जो विवेकी हैं, उन्हें समृद्धि-सम्पन्न विषय भी दुःख रूप ही जान पड़ते हैं । परन्तु अज्ञानियों को तुच्छ विषय भी सदा मोह में डाले रहते हैं । लोक में जो काम जनित सुख है तथा जो स्वर्ग का दिव्य एवं महान् सुख है, वे दोनों तृष्णा-क्षय से होने वाले सुख की सोलहवीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते ।”

१—सोनक जातक, संख्या ५२९ (जातक भाग ५, पृ० ३३१-३४६) ।

आगे उन्होंने कहा—“धन के बढ़ने के साथ-साथ तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है। ममकार ही दुःख का हेतु है। भोग की आसक्ति दुःख बढ़ाती है। जो सबको आत्म-सुला से तोलता है, वह ममस्त द्रव्यो से छूट कर शान्त और निर्विकार हो जाता है। तृष्णा को छोड़ना अत्यन्त दुष्कर है। जो तृष्णा को छोड़ देता है, वह परम-सुख को पा लेता है।”

यह संवाद भी उत्तराध्ययन के नौवें अध्यायन की आंशिक समानता को लिए हुए है।

जनक और भीष्म

इसी प्रकार महाभारत (शान्तिपर्व, अ० १७८) में एक और प्रसंग आया है। एक बार भीष्म ने कहा—धन की तृष्णा से दुःख और उसकी कामना के त्याग में परम-सुख की प्राप्ति होती है। यही बात महाराज जनक ने भी कही है। एक बार जनक ने कहा था—

अनन्तमिष मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन।

मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे बहति किञ्चन ॥२॥

“मेरे पास अनन्त-मा धन-वैभव है, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं है। मिथिला के जलने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता।”

भीष्म ने आगे कहा—एक बार नहुषनन्दन राजा ययाति ने बोध्य ऋषि से पूछा—महाप्राज्ञ! ज्ञानि कौसे मिल सकती है? कौन-सी ऐसी बुद्धि है, जिसका आश्रय ले कर आप शान्ति और सतोष के साथ विचरते हैं?

बोध्य मुनि ने कहा—मेरे छह गुरु हैं—

- (१) पिङ्गल वेश्या से मैंने आशा के त्याग का मर्म सीखा है।
- (२) क्रौञ्च पक्षी से मैंने भोगों के परित्याग से सुख मिलता है, यह सीखा है।
- (३) सर्प से मैंने अनिकेत रहने की शिक्षा पाई है।
- (४) पपीहे से मैंने अद्रोहवृत्ति की शिक्षा पाई है।
- (५) बाण बनाने वाले से एकाग्र चित्त रहने का मर्म पाया है।
- (६) हाथ में पकने हुए एक कगन से एकाकीपन की शिक्षा ली है।

उत्तराध्ययन के इस अध्यायन के निष्कर्षों की उपर्युक्त तथ्यों से बहुत समानता है।

एक विश्लेषण

महाभारत के अनेक प्रसंगों में जहाँ जनक का संवाद या कथन है वहाँ भीष्म ने—
‘मैं प्राचीन इतिहास के उदाहरण में इस तथ्य को स्पष्ट करता हूँ’—यह कह कर जनक के विचारों का प्रतिपादन किया है।^१

१—महानारत, शान्तिपर्व, अ० १७८, २१८, २७६।

जहाँ कहीं जनक या उनके वंश के राजाओं का प्रसंग है, वहाँ आत्मा और शरीर के भेद-ज्ञान की चर्चा^१, मोक्षतत्त्व का विवेचन^२, तृष्णा-त्याग^३, ममत्व-त्याग^४ आदि-आदि की चर्चा है।

विष्णु पुराण में उल्लेख है कि मिथिला के सभी नरेश आत्म-वादी होते हैं।

इन तथ्यों से दो फलित सामने आते हैं—

(१) जनक श्रमण-परम्परा को मानने वाले प्राचीन पुरुष थे।

(२) जनक के संवाद जो महाभारत में उल्लिखित हुए हैं, वे ब्राह्मणेतर-परम्परा के हैं और वह परम्परा श्रमण-परम्परा होनी चाहिए।

जातको की तुलना से हमने देखा कि इनमें उल्लिखित कथाएँ जैन-कथावस्तु से निकट हैं। हम पहले यह भी कह चुके हैं कि जातको का गद्य-भाग अर्वाचीन है। बहुत प्राचीन काल से अनेक उदाहरण और कथानक प्रचलित थे। अपनी-अपनी रीति के अनुसार धर्म-ग्रन्थों ने उसे अपनाया और कुछ एक संशोधन से उसे अपने सिद्धान्तों के अनुसार ढाल कर स्वीकार कर लिया। राइस डेविड्स ने जातको के विषय में ऊहापोह करते हुए लिखा है कि बौद्ध-साहित्य के नौ विभागों में जातको एक विभाग है। परन्तु यह विभाग आज के जातको से सर्वथा भिन्न था। प्राचीन जातको के अध्ययन से हम दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं—एक तो यह है कि प्राचीन जातको का बहुलांश भाग किसी एक ढाँचे में ढला हुआ नहीं था और उसमें कोई पद्य नहीं थे। वे केवल कान्पनिक कथाएँ (Fables), उदाहरण (Parables) और आख्यायिकाएँ (Legends) मात्र थे। दूसरी बात यह है कि उपलब्ध जातको केवल प्राचीन जातको के अंश मात्र है।^५

राइस डेविड्स ने दस ऐसे जातको^६ को ढूँढ़ निकाला है, जिनके सूक्ष्म अध्ययन से यह प्रकट होता है कि वे बुद्ध से पूर्व भी जन-कथाओं के रूप में प्रचलित थे। इन जातको के विषय में उनका अभिमत यह है—“ये सारे जातको बौद्ध-साहित्य से भी ज्यादा

१-महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय २१८।

२-वही, शान्तिपर्व, अध्याय २१९।

३-वही, शान्तिपर्व, अध्याय २७६।

४-वही, शान्तिपर्व, अध्याय १७८।

५-Buddhist India, page 196, 197.

६-वही, पृ० १९५। वे दस जातको ये हैं—अपन्नक (सं० १), मल्लादेव (सं० ९), सुखविहारी (सं० १०), तित्तिर (सं० ३७), लिप्त (सं० ९१), महा-सुवस्सन (सं० ९५), लण्ड-वट्ट (सं० २०३), मणि-कल्ल (सं० २५३), बक ब्रह्म (सं० ४०५)।

प्राचीन हैं। इनमें से किसी को भी हम केवल बौद्ध-मत का ही नहीं मान सकते। बौद्ध विद्वानों ने अपने-अपने आचार-विचार के अनुसार कुछ परिवर्तन कर उसे अपनाया है। इनमें बहुत सारे तो भारतीय लोक-कथाओं के संग्रह हैं। उनसे जो आचार विषयक बातें प्राप्त होती हैं, वे भी एकान्ततः भारतीय हैं।^{११}

इस तथ्योक्ति से भी यह सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व छठे शताब्दी से बहुत पूर्व कई कथाएँ प्रचलित थीं, जिन्हें तीनों वाराओं ने अपनाया है।

जातको का पद्य-भाग (जो प्रचलित पद्यों का संग्रह मात्र है) बहुत विश्वसनीय है, क्योंकि वह उस भाषा में है जो कई शताब्दियों पुरानी है।^{१२}

अन्त में उनकी मान्यता है कि “ज्ञानरु में वर्णित कथाएँ पद्य-भाग के बिना ही प्रचलित थीं। जब वे बौद्ध-परम्परा में सम्मिलित की गई (ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में) तब उनमें प्रचलित पद्य जोड़ दिए गए। इसलिए सम्भव है कि ये कथाएँ बौद्ध-काल में पूर्व की ही नहीं, किन्तु बहुत प्राचीन हैं।”^{१३}

जातको का प्रणयन और संकलन मध्यदेश में प्राचीन जन कथाओं के आधार पर हुआ है।^{१४} किन्टर्गिन्ट्ज ने भी इसी मत को माना है।^{१५}

भरतसिंह उपाध्याय का मान्यता है कि ज्ञानरु तो मूल रूप में केवल माथाएँ हैं, जंग भाग तो उसकी व्याख्या है।^{१६}

समीक्षा

एवं लिखित कथानकों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर मस्तिष्क पर पहला प्रभाव यह होता है कि एक परम्परा न दूसरी परम्परा का अनुकरण किया है। किन्तु किसने किसका अनुकरण किया, उसका दनिवृत्त हमें ज्ञात नहीं है। कालक्रम की दृष्टि से विचार करने पर फलित होता है कि जैन और महाभारत के लेखकों ने बौद्धों का अनुकरण किया है। क्योंकि बौद्ध-संगीतियों का समय जैन-वाचनाओं तथा महाभारत की

१-Buddhist India, p. 197

२-वही, पृ० २०४।

३-वही, पृ० २०६।

४-वही, पृ० १७२, २०७, २०८।

५-इन्डियन लिटरेचर, जिह्व दूसरी, पृ० ११३, ११४, १२१, १२३।

६-पाली साहित्य का इतिहास, पृ० ३०६।

रचना से पूर्ववर्ती है। पर यह सम्भव नहीं है। इस असम्भवता के दो हेतु हैं—

(१) बाबना-काल में सारे साहित्य का निर्माण नहीं हुआ था, किन्तु उसका सकलन किया गया था, थोड़ा-बहुत निर्मित भी हुआ था। प्रस्तुत कथानक पहले नहीं लिखे गए थे, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

(२) प्रतियो की दुर्लभता। उस समय का वातावरण पारस्परिक तनाव का था। वंसी स्थिति में अपने साहित्य की प्रतियाँ दूसरों को देते, इसकी कल्पना करना कठिन है। बहुत सम्भव यही है कि पूर्ववर्ती श्रमण-साहित्य में प्रचलित कथानकों को जातक, उत्तरा-ध्ययन और महाभारत में अपने ढंग से उद्धृत किया गया है। इनकी शब्दावली में प्राप्त परिवर्तन से यह तथ्य स्पष्ट परिलक्षित होता है।

प्रकरण : दूसरा

प्रत्येक-बुद्ध

मुनि के तीन प्रकार होते हैं—

- (१) स्वयं-बुद्ध— जो स्वयं बोधि प्राप्त करते हैं ।
- (२) प्रत्येक-बुद्ध— जो किसी एक निमित्त से बोधि प्राप्त करते हैं ।
- (३) बुद्ध-बोधिन्— जो गुरु के उपदेष्टा से बोधि प्राप्त करते हैं ।

प्रत्येक-बुद्ध एकाकी विहार करने हैं । वे गच्छवास में नहीं रहते ।^१

उत्तराध्ययन चार प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख मिलता है—

- (१) करफण्डु— कलिंग का राजा,
- (२) द्विमुख— पंचाल का राजा,
- (३) नमि— विदेह का राजा और
- (४) नमति— मगध का राजा^२

इनका विस्तृत वर्णन टीका में प्राप्त है ।^३ ये चारों प्रत्येक-बुद्ध एक साथ, एक ही समय में देवलोका से ज्ञान हुए, एक साथ प्रव्रजित हुए, एक ही समय में बुद्ध हुए, एक ही समय में केवली बने और एक साथ सिद्ध हुए ।^४

ऋषिभाषित प्रकीर्णक में ४५ प्रत्येक-बुद्धों का जीवन-वर्णन है । ऐसा उल्लेख मिलता है कि २० प्रत्येक-बुद्ध भगवान् नमि के तीर्थ में, १५ भगवान् पादर्वनाथ के तीर्थ में और १० भगवान् महावीर के तीर्थ में हुए हैं ।^५ किन्तु प्रत्येक-बुद्धों की इस नामावली में इन चार प्रत्येक-बुद्ध मुनियों का नाम नहीं है, यह कुछ आश्चर्य सा लगता है ।

करकण्डु बड़े ब्रह्म को देख कर प्रतियुद्ध हुआ ।

१-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५२५-५२८ ।

२-उत्तराध्ययन, १८।४५ ।

३-मुखबोधा, पत्र १३३-१४५ ।

४-उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा २७० ।

५-श्रीमद्भि. प्रत्येकबुद्धैर्भाषितानि श्रीऋषिभाषित सूत्राणि, पृ० ८२

(प्रकाशित, सन् १९०९, रत्नपुत्र ऋषभदेव केशरीमल) ।

पूरे विवरण के लिए देखिए—उत्तराध्ययनाणि (उत्तराध्ययन सानुवाद संस्करण)

के तीर्थ अध्ययन का आमुख, पृ० १०५-१०८ ।

द्विमुख इन्द्रध्वज को देख कर प्रतिबुद्ध हुआ ।

नमि एक चूड़ी की नीरवता को देख कर प्रतिबुद्ध हुआ ।

नमति मञ्जरी विहीन आञ्ज-वृक्ष को देख कर प्रतिबुद्ध हुआ ।^१

बौद्ध ग्रन्थों में भी इन चार प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख मिलता है ।^२ किन्तु इनके जीवन-चरित्र तथा बोधि-प्राप्ति के निमित्तों के उल्लेख में भिन्नता है ।

बौद्ध-ग्रन्थों में दो प्रकार के बुद्ध बतलाए गए हैं—

(१) प्रत्येक-बुद्ध और

(२) सम्मासम्बुद्ध ।^३

जो स्वयं ही बोधि प्राप्त करते हैं, किन्तु जगत् को उपदेश नहीं देते, वे प्रत्येक-बुद्ध कहे जाते हैं । इन्हे उच्च और पवित्र आत्म-दृष्टि पैदा होती है और ये जीवन भर अपनी उपलब्धि का कथन नहीं करते । इसीलिए-इन्हे 'मौन-बुद्ध' भी कहा जाता है । ये दो हजार अमंश्वेय कल्प तक 'पारामी' की साधना करते हैं । ये ब्राह्मण, क्षत्रिय या गाथापति के कुल में उत्पन्न होते हैं । इन्हे समस्त ऋद्धि, संपत्ति और प्रतिमम्पदा उपलब्ध होती है । ये कभी बुद्ध से साक्षात् नहीं मिलते । ये एक साथ अनेक हो सकते हैं ।

बौद्ध टीकाओं में चार प्रकार के बुद्ध बतलाए हैं—

(१) सर्वज्ञ-बुद्ध (सर्वज्ञ-बुद्ध),

(२) पञ्चेकबुद्ध (प्रत्येक बुद्ध),

(३) चतुसपञ्चबुद्ध (चतु सत्प-बुद्ध) और

(४) सुतबुद्ध (श्रुत बुद्ध) ।^४

इन चार प्रकार के बुद्धों का वर्णन विभिन्न बौद्ध-ग्रन्थों में आया है ।

अब हम संक्षेप में जैन और बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार उन चारों प्रत्येक-बुद्ध मुनियों का जीवन-वृत्त प्रस्तुत कर उन पर मीमांसा करेंगे ।

१-करकण्डु

जैन-ग्रन्थ के अनुसार

चम्पा नगरी में दक्षिवाहन नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानी का नाम

१-मुलबोधा, पत्र १३३ ।

बसहे य इंवकेऊ, बलए अबे य पुणिए बोही ।

करकण्डु बुम्भुहस्ता, नमिस्त मघाररलो य ॥

२-कुम्भकार जातक (सं० ४०८) ।

३-विष्णुनरी अँफ पाली अँवर तैम्स, नाम २, पृ० २९४ ।

४-बही, पृ० २६४ ।

पद्मावती था। वह गणतंत्र के अधिनेता महाराज चेटक की पुत्री थी।

एक बार रानी गर्भवती हुई। उसे दोहद उत्पन्न हुआ। परन्तु वह उसे व्यक्त करने में लज्जा का अनुभव करती रही। शरीर सूख गया। राजा ने बात पूछी। आग्रह किया। सब रानी ने अपने मन की बात कह दी।

रानी राजा का वेष धारण कर हाथी पर बैठी। राजा स्वयं उसके मस्तक पर छत्र लगा कर खड़ा था। रानी का दोहद पूरा हुआ। वर्षा आने लगी। हाथी वन की ओर भागा। राजा-रानी घबड़ाए। राजा ने रानी में वटवृक्ष की शाखा पकड़ने के लिए कहा। हाथी उस वट-वृक्ष के नीचे से निकला। राजा ने एक डाल पकड़ ली। रानी डाल नहीं पकड़ सकी। हाथी रानी को ले आगे भाग गया। राजा अकेला रह गया। रानी के वियोग से वह अत्यन्त दुखी हो गया।

हाथी घककर निर्जन वन में जा ठहरा। उसे एक तालाब दिखा। वह प्यास बुझाने के लिए पानी में घूसा। रानी अक्सर देख नीचे उतरती और तालाब में बाह्य आ गई।

वह दिग्मूढ़ हो इधर-उधर देखने लगी। भयाक्रान्त हो वह एक दिशा की ओर चल पड़ी। उसने एक तापस देखा। उसके निःकट जा प्रणाम किया। तापस ने उसका परिचय पूछा। रानी ने सब बता दिया। तापस ने कहा—“मैं भी महाराज चेटक का समोत्री हूँ। अब भयभीत होने की कोई वान नहीं।” उसने रानी को आश्वस्त कर, फल भेंट किए। रानी ने फल खाए। दोनों वहाँ से चले। कुछ दूर जाकर तापस ने गाँव दिखाते हुए कहा—“मैं इस हल-कृष्ट भूमि पर चल नहीं सकता। वह दंतपुर नगर धील रहा है। वहाँ दंतवक्र राजा है। तुम निर्भय हो वहाँ चली जाओ और अच्छा साथ देखकर चम्पापुरी चला जाना।”

रानी पद्मावती दंतपुर पहुँची। वहाँ उसने एक उपाध्यय में साध्वियों को देखा। उनके पास जा वन्दना की। साध्वियों ने परिचय पूछा। उसने सारा हाल कह सुनाया, पर गर्भ की बात गुप्त रख ली।

साध्वियों की बात सुन रानी को वैराग्य हुआ। उसने दीक्षा ले ली। गर्भ वृद्धिगत हुआ। महत्तरिका ने यह देख रानी से पूछा। साध्वी रानी ने सच-सच बात बता दी। महत्तरिका ने यह बात गुप्त रखी। काल बीता। गर्भ के दिन पूरे हुए। रानी ने शय्यातर के धर जा प्रसव किया। उस नवजात शिशु को रत्नकम्बल में लपेटा और अपनी नामांकित मुद्रा उसे पहना स्मशान में छोड़ दिया। स्मशानपाल ने उसे उठाया और अपनी स्त्री को दे दिया। उसने उसका नाम ‘अवकीर्णक’ रखा। साध्वी-रानी ने स्मशानपाल की पत्नी से मित्रता की। रानी जब उपाध्यय में पहुँची तब साध्वियों ने गर्भ के विषय में पूछा। उसने कहा—मृत पुत्र हुआ था। मैंने उसे फेंक दिया।

बालक श्मशानपाल के यहाँ बड़ा हुआ। वह अपने समवयस्क बालकों के साथ खेल खेलते समय कहता—“मैं तुम्हारा राजा हूँ। मुझे कर दो।”

एक बार उसके शरीर में सूखी खुजली हो गई। वह अपने साथियों से कहता—“मुझे खुजला दो।” ऐसा करने से उसका नाम ‘करकण्डु’ हुआ।

करकण्डु उस साध्वी के प्रति अनुराग रखता था। वह साध्वी मोहवश उसे भिक्षा में प्राप्त लड्डू आदि दिया करती थी।

बालक बड़ा हुआ। वह श्मशान की रक्षा करने लगा। वहाँ पास ही बाँस का बन था। एक बार दो साधु उस ओर से निकले। एक साधु दण्ड के लक्षणों को जानता था। उसने कहा—“अमुक-प्रकार का दण्ड जो ग्रहण करेगा, वह राजा होगा।” करकण्डु तथा एक ब्राह्मण के लड़के ने यह बात सुनी। ब्राह्मणकुमार तत्काल गया और उस लक्षण वाले बाँस का दण्ड काटा। करकण्डु ने कहा—“यह बाँस मेरे श्मशान में बड़ा है, भत। इसका मालिक मैं हूँ।” दोनों में विवाद हुआ। न्यायाधीश के पास गए। उसने न्याय देते हुए करकण्डु को दण्ड दिला दिया।

ब्राह्मण कुपित हुआ और उसने चाण्डाल परिवार को मारने का षड्यंत्र रचा। चाण्डाल को इसकी जानकारी मिल गई। वह अपने परिवार को साथ ले काञ्चनपुर चला गया।

काञ्चनपुर का राजा मर चुका था। उसके पुत्र नहीं था। राजा चुनने के लिए थोड़ा छोड़ा गया। थोड़ा सीधा वही जा रुका, जहाँ चाण्डाल बिश्राम कर रहा था। थोड़े ने कुमार करकण्डु की प्रदक्षिणा की और वह उसके निकट ठहर गया। सामन्त आए। कुमार को ले गए। राज्याभिषेक हुआ। वह काञ्चनपुर का राजा बन गया।

जब ब्राह्मणकुमार ने यह समाचार सुना तो वह एक गाँव लेने की आशा से करकण्डु के पास आया और याचना की कि मुझे चम्पा-राज्य में एक गाँव दिया जाए। करकण्डु ने दधिवाहन के नाम पत्र लिखा। दधिवाहन ने इसे अपना अपमान समझा। उसने करकण्डु को बुरा-भला कहा। करकण्डु ने यह सब सुन कर चम्पा पर चढ़ाई कर दी।

साध्वी रानी पद्मावती ने युद्ध की बात सुनी। मनुष्य-संहार की कल्पना साकार हो उठी। वह चम्पा पहुँचीं। पिता-पुत्र का परिचय कराया। युद्ध बन्द हो गया। राजा दधिवाहन अपना सारा राज्य करकण्डु को दे प्रव्रजित हो गया।

करकण्डु गो-प्रिय था। एक दिन वह गोकुल देखने गया। उसने एक पतले बछड़े को देखा। उसका मन दया से भर गया। उसने आज्ञा दी कि इस बछड़े को उसकी माँ का सारा दूध पिलाया जाए और जब यह बड़ा हो जाए तो दूसरी माँ का दूध भी इसे पिलाया जाए। गोपालों ने यह बात स्वीकार की।

बछड़ा मुखपूर्वक बहने लगा। वह युवा हुआ। उसमें अपार शक्ति थी। राजा ने देखा। वह बहुत प्रसन्न हुआ।

कुछ समय बीता। एक दिन राजा पुन वहाँ आया। उसने देखा कि वही बछड़ा आज बड़ा हो गया है, आँखें गड़ी जा रही हैं, पैर लडखड़ा रहे हैं और दूसरे छोटे-बड़े बेलों का संघटन सह रहा है। राजा का मन वैराग्य से भर गया। संसार की परिवर्तन-शीलता का भान हुआ। वह प्रत्येक-बुद्ध हो गया।^१

बौद्ध-प्राय के अनुसार

उस समय कलिंग राज्य में दन्तपुर नाम का नगर था। वहाँ करकण्ठ नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन वह उद्यान में गया। वहाँ उसने एक आम्र-वृक्ष देखा। वह फलों से लदा हुआ था। राजा ने एक आम तोड़ा और वही मगल-शिला पर बैठ उसे खाया। राजा के साथ वाले सभी मनुष्यों ने एक-एक आम तोड़ा। कच्चे आम भी तोड़ लिए गए। वृक्ष फल-विहीन हो गया।

धम-फिर कर राजा पुन उसी वृक्ष के नीचे आ ठहरा। उसने ऊपर देखा। वृक्ष की शोभा नष्ट हो चुकी थी। वह वृक्ष अत्यन्त अमुन्दर प्रतीत होने लगा। राजा ने पास में खड़े दूसरे आम्र-वृक्ष की ओर देखा। वह भी फल-हीन था, पर इतना अमुन्दर नहीं दीख रहा था। राजा ने सोचा—“यह वृक्ष फल-रहित होने पर भी मण्ड-मणि पर्वत की तरह सुन्दर लगता है लेकिन यह फल-युक्त होने से ही इस दशा को प्राप्त हुआ है। यहूय्यी भी फल वाले वृक्ष की तरह है। प्रपञ्चा फल-रहित वृक्ष के समान है। धन वाले को सर्वत्र भय है, अकिञ्चन को भय नहीं। मुझे भी फल-रहित वृक्ष की तरह होना चाहिए। विचारों की तीव्रता बढ़ी। फलित-वृक्ष का ध्यान कर वृक्ष के नीचे खड़े ही खड़े वह प्रत्येक-बुद्ध हो गया।”

२-डिमुख

जैन-प्राय के अनुसार

पाञ्चाल देश में काम्पिल्य नाम का नगर था। वहाँ जय नाम का राजा राज्य करता था। वह हरिकुलवंश में उत्पन्न हुआ था। उसकी रानी का नाम गुणमाला था।

एक दिन राजा आस्थान मण्डप में बंठा था। उसने दूत से पूछा—“संसार में ऐसी कौन-सी वस्तु है जो मेरे पाम नहीं है और दूसरे राजाओं के पाम है?” दूत ने कहा—“राजन्! तुम्हारे यहाँ चित्र-सभा नहीं है।” राजा ने तत्काल चित्रकारों को बुलाया और चित्र-सभा का निर्माण करने की आज्ञा दी। चित्रकारों ने कार्य प्रारम्भ किया। पृथ्वी

१-सम्पूर्ण कथानक के लिए देखिये—सुल्लबोध, पत्र १३३।

२-कुम्भकार जातक (संख्या ४०६), जातक, चतुर्थ खण्ड, पृ० ३७।

को खुदाई होने लगी। पाँचवें दिन एक रत्नमय देदीप्यमान् महामुकुट निकला। राजा को सूचना मिली। वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ।

थोड़े ही काल में चित्र-सभा का कार्य सम्पन्न हुआ। शुभ दिन देख कर राजा ने वहाँ प्रवेश किया और मंगल-वाद्य ध्वनियों के बीच उस मुकुट को धारण किया। उस मुकुट के प्रभाव से उसके दो मुँह दोखने लगे। लोगो ने उसका नाम 'द्विमुख' रखा।

काल अतिक्रान्त हुआ। राजा के सात पुत्र हुए, पर एक भी पुत्री नहीं हुई। गुण-माला उदासीन रहने लगी। उसने मदन नामक यक्ष की आराधना प्रारम्भ की। यक्ष प्रसन्न हुआ। उसके एक पुत्री हुई। उसका नाम 'मदनमञ्जरी' रखा।

उज्जैनी ने राजा चण्डप्रद्योत ने मुकुट की बात सुनी। उसने दूत भेजा। दूत ने द्विमुख राजा में कहा—“या तो आप अपना मुकुट चण्डप्रद्योत राजा को समर्पित करें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएँ ?”

द्विमुख राजा ने कहा—“मैं अपना मुकुट तभी दे सकना हूँ जबकि वह मुझे चार वस्तुएँ दे—(१) अनन्तगिरि हाथी, (२) अग्निभीरु रथ, (३) जिवादेवी और (४) लोहज्वल लेखाचार्य।”

दूत ने जा कर चण्डप्रद्योत में सारी बात कही। वह क्रुपित हुआ और चतुरगिणी मेना ले द्विमुख पर उमने चढ़ाई कर दी। वह सीमा पर पहुँचा। मेना का पडाव डाला और गरड-व्यूह की रचना की। द्विमुख भी अपनी मेना ले सीमा पर आ डटा। उमने मागर-व्यूह की रचना की।

दोनों ओर भयंकर युद्ध हुआ। मुकुट के प्रभाव में द्विमुख की सेना अजेय रही। प्रद्योत की सेना भागने लगी। वह हार गया। द्विमुख ने उसे बन्दी बना डाला।

चण्डप्रद्योत कारागृह में बन्दी था। एक दिन उसने राजकन्या मदनमञ्जरी को देखा। वह उसमें आसक्त हो गया। उद्यो-त्यो रात बीती। प्रातः काल हुआ। राजा द्विमुख वहाँ आया। उसने प्रद्योत को उदासीन देखा। कारण पूछने पर उमने सारी बात कही। उसने कहा—“यदि मदनमञ्जरी नहीं मिली तो मैं अग्नि में कूद कर मर जाऊँगा।” द्विमुख ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। चण्डप्रद्योत अपनी नववधू को साथ ले उज्जैनी चला गया।

एक बार इन्द्र-महोत्सव^१ आया। राजा की आज्ञा से नागरिको ने इन्द्रध्वज की

१-इस महोत्सव का प्रारम्भ भरत ने किया था। नितीध्वजूर्ण (पत्र ११७४) में इसको आषाढी पूर्णिमा के दिन मनाने का तथा आवश्यकनिर्घुक्ति हारिज-त्रीया वृत्ति (पत्र ३५९) में कार्तिक पूर्णिमा को मनाने का उल्लेख है। लाड देश में आषण पूर्णिमा को यह महोत्सव मनाया जाता था।

स्थापना की। वह इन्द्रध्वज अनेक प्रकार के पुष्पों, घण्टियों तथा मालाओं से सज्जित किया गया। लोगों ने उसकी पूजा की। स्थान-स्थान पर नृत्य-गीत होने लगे। सारे लोग मोद-मग्न थे। इस प्रकार सात दिन बीते। पूर्णिमा के दिन महाराज द्विमुख ने इन्द्रध्वज की पूजा की।

पूजा-काल समाप्त हुआ। लोगों ने इन्द्रध्वज के आभूषण उतार लिए और काष्ठ को सड़क पर फेंक दिया। एक दिन राजा उसी मार्ग से निकला। उसने उस इन्द्रध्वज काष्ठ को मल-मूत्र में पड़े देखा। उसे वैराग्य हो आया। वह प्रत्येक-बुद्ध हो पंच-मुष्टि लोच कर प्रवर्जित हो गया।^१

बौद्ध-ग्रन्थ के अनुसार

उत्तर-पञ्चाल राष्ट्र में कम्पिल नाम का नगर था। वहाँ दुमुख नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन वह प्रातःकाल के भोजन में निवृत्त हो, अलङ्कार पहन कर राज्यांगण की शोभा देख रहा था। उमी समय खालो ने वृज का द्वार खोला। वृषभ व्रज से निकले। कामुकता के वशीभूत हो उन्होंने एक गौ का पीछा किया। काम-मात्सर्य से दो साँड लड़ने लगे। एक नुकोले सोग वाले साँड ने दूसरे साँड की जाँघ में प्रहार किया। तीव्र प्रहार से आँते बाहर निकल आईं। वही उसका प्राणान्त हो गया। राजा ने यह देखा और सोचा—“सभी प्राणी कामुकता के कारण कष्ट पाते हैं। मुझे चाहिए कि मैं इन कष्टदायी कामभोगों को छोड़ दूँ।” उसने खड़े ही खड़े प्रत्येक-बोधि प्राप्त कर ली।^२

३-नमि

जैन-ग्रन्थ के अनुसार

अवन्ती देश में मुदर्शन नाम का नगर था। वहाँ मणिरथ नाम का राजा राज्य करता था। युगबाहु इसका भाई था। उनकी पत्नी का नाम मदनरेखा था। मणिरथ ने युगबाहु को मार डाला। मदनरेखा गर्भवती थी। वह वहाँ से अकेली चल पड़ी। जंगल में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे रत्नकम्बल में लपेट कर वही रख दिया और स्वयं शीघ्र-कर्म करने जलाशय में गई। वहाँ एक जलहस्ती ने उसे सूँढ़ से पकड़ा और आकाश में उछाला। विदेह राष्ट्र के अन्तर्गत मिथिला नगरी का नरेश पद्मरथ शिकार करने जंगल में आया। उसने उस बच्चे को उठाया। वह निष्पुत्र था। पुत्र की सहज प्राप्ति पर उसे प्रसन्नता हुई। बालक उसके घर में बढ़ने लगा। उसके प्रभाव से पद्मरथ

१-सुखबोध, पत्र १३५-१३६।

२-कुम्भकार आतक (सं० ४०८), जातक, अनुर्ध्व खण्ड, पृ० ३९-४०।

के शत्रु राजा भी नत हो गए। इसलिए बालक का नाम 'नमि' रखा। युवा होने पर उसका विवाह १००८ कन्याओं के साथ सम्पन्न हुआ।

पद्मरथ विदेह राष्ट्र की राज्यसत्ता नमि को सौंप प्रव्रजित हो गया। एक बार महाराज नमि को दाह-ज्वर हुआ। उसने छह मास तक अत्यन्त वेदना सह्यी। बंधो ने रोग को असाध्य बतलाया। दाह-ज्वर को शान्त करने के लिए रानियों स्वयं चन्दन घिस रही थी। उनके हाथ में पहिने हुए कंकण बज रहे थे। उनकी आवाज से राजा को कष्ट होने लगा। उसने कंकण उतार देने के लिए कहा। सभी रानियों ने सौभाग्य-चिह्न स्वरूप एक-एक कंकण को छोड़ कर शेष सभी कंकण उतार दिए। कुछ देर बाद राजा ने अपने मंत्री से पूछा—“कंकण का शब्द क्यों नहीं सुनाई दे रहा है?” मंत्री ने कहा—“राजन्! उनके घर्षण से उठे हुए शब्द आपको अप्रिय लगने हैं, यह सोचकर सभी रानियों ने एक-एक कंकण के अतिरिक्त शेष कंकण उतार दिए हैं। अकेले में घर्षण नहीं होता। घर्षण के बिना शब्द कहाँ से उठे?”

राजा नमि ने सोचा—“सुख अकेलेपन में है। जहाँ द्वन्द्व है, वहाँ दुःख है।” विचार आगे बढ़ा। उसने सोचा यदि मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊँगा तो अवश्य ही प्रव्रज्या ग्रहण कर लूँगा। उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। राजा इसी चिन्तन में लीन हो, सो गया। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसने स्वप्न देखा। नन्दीघोष की आवाज से जागा। उसका दाह-ज्वर नष्ट हो चुका था। उसने स्वप्न का चिन्तन किया। उसे जाति-स्मृति हो आई। वह प्रतिबुद्ध हो प्रव्रजित हो गया।^१

बौद्ध-ग्रन्थ के अनुसार

विदेह-राष्ट्र में मिथिला नाम की नगरी थी। वहाँ निमि नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन वह गवाक्ष में बैठा हुआ राजपथ की शोभा देख रहा था। उसने देखा एक चील मांस का एक टुकड़ा लिए आकाश में उड़ी। इधर-उधर के गीब आदि पक्षी उसे घेर उससे भोजन छानने लगे। छीना-झगटी हुई। चील ने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। दूसरे पक्षी ने उसे उठा लिया। गीबो ने उस पक्षी का पीछा किया। उससे छूटा तो दूसरे ने ग्रहण किया। उसे भी उसी प्रकार कष्ट देने लगे। राजा ने सोचा—“जिस-जिस पक्षी ने मांस का टुकड़ा लिया, उसे-उसे ही दुःख सहना पड़ा, जिस-जिस ने छोड़ा उसे ही सुख मिला। इन पाँच काम-भोगों को जो-जो ग्रहण करता है, वह दुःख पाता है, जो-जो इन्हें ग्रहण नहीं करता, वह सुख पाता है। ये काम-भोग बहुताँ के लिए

साधारण है। मेरे पास १६ हजार स्त्रियाँ हैं। मुझे काम-भोगों को त्याग सुखपूर्वक रहना चाहिए।”

खड़े ही खड़े उमने भावना की वृद्धि की और प्रत्येक-बोधि को प्राप्त कर लिया।^१

४-नगगति (नगगति^२)

जेन-ग्रंथ के अनुसार

गाधार जनपद में पुण्ड्रवर्द्धन नाम का नगर था। वहाँ सिहरथ नाम का राजा राज्य करता था। एक बार उत्तरापथ में उसके दो घोड़े भेंट आए।

एक दिन राजा और राजकुमार दोनों घोड़ों पर सवार हो उनकी परीक्षा करने निकले। राजा जिस घोड़े पर बैठा था, वह विचरित गिझा वाला था। राजा ज्यों-ज्यों लगाम खींचता त्यों-त्यों वह तेजी से दौड़ता था। दौड़ते-दौड़ते वह बारह योजन तक चला गया। राजा ने लगाम ढीली छोड़ दी। घोड़ा बहो रुक गया। उसे एक वृक्ष के नीचे बाँध राजा घूमने लगा। फट खा कर भूत शान्त की। रात बिताने के लिए राजा पहाड़ पर चढ़ा। वहाँ उसने समभोष वाला एक सुन्दर महल देखा। राजा अन्दर गया। वहाँ एक सुन्दर कन्या देखी। एक दूसरे को देख दोनों में प्रेम हो गया। राजा ने कन्या का परिचय पूछा, पर उसने कहा—“पहले मेरा साथ विवाह करो, फिर मैं अपना सारा वृत्तान्त तुम्हें बताऊँगी।”

राजा ने उसके साथ विवाह किया। कन्या का नाम कनकमाला था। रात बीती। प्रातःकाल कन्या ने कथा सुनाई।

राजा ने दत्तचित्त हो कथा सुनी। उसे ज्ञानिस्मरण ज्ञान हो गया। वह एक महीने तक वहीं रहा।

एक दिन उसने कनकमाला से कहा—“प्रिये! शत्रुवर्ग कहीं मेरे राज्य का नाश न कर दें, इसलिए अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। तू मुझे आज्ञा दे।” कनकमाला ने कहा—“जैसी आपका आज्ञा। परन्तु आपका नगर यहाँ से दूर है। आप पैदल कैसे चल सकेंगे? मेरे पास प्रज्ञप्ति विद्या है, आप इसे साथ लें।” राजा ने विद्या की साधना की। विद्या सिद्ध होने पर उसके प्रभाव से अपने नगर पहुँच गया।

राजा को प्राप्त कर लोगों ने महोत्सव मनाया। सामंतों ने राजा से पूर्व वृत्तान्त पूछा। राजा ने सारी बात बताई। सब आश्चर्य से भर गए।

१-कुम्भकार जातक (सं० ४०८), जातक खण्ड ४, पृ० ३९।

२-बौद्ध जातक (सं० ४०८) में इसे नगजी और शतपथ ब्राह्मण (८।१।४।१०) में नगजिन् कह कर पुकारा है।

राजा पाँच-पाँच दिनों से उसी पर्वत पर कनकमाला से मिलने जाया करता था। वह कुछ दिन उसके साथ बिता कर अपने नगर को लौट आता। इस प्रकार काल बीतने लगा। लोग कहने—“राजा पर्वत पर है।” उसके बाद उसका नाम ‘नगति’ पड़ा।

एक दिन राजा भ्रमण करने निकला। उसने एक पुष्पित आम्र-वृक्ष देखा। एक मञ्जरी को तोड़ बह आगे निकला। साथ वाले सभी व्यक्तिओं ने मञ्जरी, पत्र, प्रवाल, पुष्प, फल आदि सारे तोड़ डाले। आम्र का वृक्ष अब केवल ठूँठ मात्र रह गया। राजा पुन उसी मार्ग से लौटा। उसने पूछा—“वह आम्र-वृक्ष कहाँ है?” मंत्री ने भ्रंगुली के इशारे से उस ठूँठ की ओर संकेत किया। राजा आम की उस अवस्था को देख अवाक् रह गया। उसे कारण ज्ञान हुआ। उसने सोचा—“जहाँ ऋद्धि है, वहाँ शोभा है परन्तु ऋद्धि स्वभावतः चञ्चल होती है।” इन विचारों से वह सन्नद्ध हो गया।^१

बौद्ध-ग्रन्थ के अनुसार

गांधार राष्ट्र में तक्षशिला नाम का नगर था। वहाँ ‘नगजी’ नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन उसने एक स्त्री को देखा। वह एक-एक हाथ में एक-एक कंगन पहने सुगन्धी पीम रही थी। राजा ने देखा, एक-एक कंगन के कारण न रगड़ होती है और न आवाज। इतने में ही उस स्त्री ने दायें हाथ का कंगन बाएँ हाथ में पहन लिया और दायें हाथ से सुगन्धी समेटती हुई बाएँ हाथ से पीसने लगे। अब एक हाथ में दो कंगन हो गए। आपस के घर्षण से शब्द होने लगा। राजा ने यह मुना। उसने सोचा—“यह कंगन अकेला था तो रगड़ नहीं खाता था, अब दो हो जाने के कारण रगड़ खाता है और आवाज करता है। इसी प्रकार ये प्राणी भी अकेले-अकेले में न रगड़ खाते हैं और न आवाज करते हैं। दो-तीन होने के कारण रगड़ खाते हैं, आवाज करते हैं। मुझे भी चाहिए कि मैं अकेला हो जाऊँ और अपना ही विचार करता रहूँ।” इन विचारों ही विचारों में विपश्यना की वृद्धि करते हुए वह प्रत्येक-बुद्ध हो गया।^२

जैन-कथानक के अनुसार

प्रत्येक बुद्ध का नाम	राष्ट्र	नगर	पिता का नाम	वेराग्य का कारण
१. करकण्डु	कलिंग	काचनपुर	दधिवाहन	बूढ़ा बैल
२. द्विमुख	पाञ्चाल	काम्पिल्य	जय	इन्द्र-ध्वज
३. नमि	विदेह	मिथिला	युगबाहु	एक चूड़ी की निरवबता
४. नगति	गांधार	पुण्ड्रवर्धन	टडसिंह	मंजरी विहीन आम्र वृक्ष
		पुरिसपुर		

१-सुखबोध, पृ. १४१-१४५।

२-कुम्भकार जातक (सं० ४०८), जातक, चौथा खण्ड, पृष्ठ ३९।

बौद्ध-कथानक के अनुसार

प्रत्येक बुद्ध का नाम	राष्ट्र	नगर	पिता का नाम	वैराग्य
१. करण्डु (करकण्डु)	कलिंग	दन्तपुर	०	फल-विहीन आन्न-वृक्ष
२. दुम्भु	उत्तर-पांचाल	कम्पिल	०	वृषभ की कामुकता
३. निमि	विदेह	मिथिला	०	मांस के टुकड़े के लिए पक्षियों की छिनामपटी
४. नगजी	गांधार	तक्षशिला	०	एक वंगन की नीरवता

समीक्षा

उपर्युक्त वर्णन में यह ज्ञात हो जाता है कि चारों प्रत्येक-बुद्धों के नामों में और राष्ट्रों में प्रायः समानता है, किन्तु उनके वैराग्य के निमित्तों में व्यत्यय मालूम होता है। जैन-कथानक में वैराग्य का जो निमित्त नगति और नमि का है, वह बौद्ध-कथानक में करण्डु और नगजी का है।

बौद्ध-कथानक में करकण्डु को दन्तपुर का राजा बताया है। परन्तु जैन कथानक से यह स्पष्ट है कि करकण्डु की माँ चम्पा से निकल कर दन्तपुर पहुँची। वहाँ दंतवक्र नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ करकण्डु का जन्म हुआ। आगे चल कर वह काचनपुर का राजा बना और बाद में चम्पा नगरी का भी राज्य उसे प्राप्त हो गया। कलिंग की राजधानी कांचनपुर थी।

दूसरे प्रत्येक-बुद्ध का नाम, प्राकृत भाषा के अनुसार 'दुम्भुह' और पाली के अनुसार 'दुम्भु' है। विदेह राज्य में दो 'नमि' हुए हैं। दोनों ने अपने अपने राज्य का त्याग कर वीक्षा ग्रहण की। एक तीर्थङ्कर हुए और दूसरे प्रत्येक-बुद्ध।^१ उत्तराध्ययन के नौवें अध्याय में प्रत्येक-बुद्ध नमि का वृत्तान्त है।

जैन-कथानक के अनुसार अवन्ती देश के राजा मणिरथ के छोटे भाई 'युगबाहु' थे। जब मणिरथ ने उनकी हत्या कर दी, तब उनकी पत्नी मदनरेखा उस राष्ट्र को छोड़ आगे निकल गई। जंगल में उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके नवजात शिशु को मिथिला का नरेश पद्मरथ ले गया। उस बाळक का नाम नमि रखा। कालान्तर में उसे विदेह राष्ट्र की राज्यसत्ता सौंप वह मुनि बन गया। इसी प्रकार कुछ काल बीता बाद नमि का बड़ा भाई, जो अवन्ती राष्ट्र का अधिपति था, भी अपने राष्ट्र की राज्यसत्ता नमि को सौंप प्रदत्त हो गया। अब नमि विदेह और अवन्ती—दोनों राष्ट्रों का अधिपति बन गया। इनसे यह स्पष्ट होता है कि पालित-पुत्र होने के कारण नमि पहले विदेह राष्ट्र का अधिपति बना और बाद में अवन्ती का।

जैन-कथानक के अनुसार नेमिचन्द्र ने (सुखबोधा, पत्र १४४) नगसि के प्रकरण में गान्धार की राजधानी पुण्ड्रवर्धनपुर माना है और चूर्णि (पृ० १७१) तथा शान्त्याचार्य (बृहद् वृत्ति, पत्र ३०४) ने उसकी राजधानी 'पुण्ड्रपुर' माना है। कथानक के इसी प्रकरण में इसकी राजधानी 'तक्षशिला' है। विद्वानों ने गान्धार देश की तीन राजधानियाँ मानी हैं—

पुण्ड्रवर्धन^१ (पुष्कलावती पुष्कली), तक्षशिला^२, पुरुषपुर^३। संभव है ये तीनों नगर भिन्न-भिन्न समय में गान्धार की राजधानियाँ रही हों। यह भी संभव है कि एक ही राज्यकाल में राजधानियों के समय-समय के परिवर्तन से ही भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न उल्लेख हुए हों।

चारों प्रत्येक-बुद्धों के कथानक, जो जैन-साहित्य में निबद्ध हैं, बहुत ही विस्तृत और परिपूर्ण हैं। उनमें ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों का सुन्दर गुम्फन है और वे जीवन के अथ से इति तक का सारा वृत्तान्त प्रस्तुत करते हैं।

बौद्ध-कथानकों में उनका जीवन नाम मात्र का है, केवल उनके प्रतिबुद्ध होने के निमित्त का वर्णन है। कथानक की सम्पूर्णता की दृष्टि से यह बहुत ही अपर्याप्त है।

डॉ० हेमचन्द्रराम चौधरी जातको में उल्लिखित इन चारों प्रत्येक-बुद्धों को पार्श्वनाथ की परम्परा के साधु मानते हैं। इसी धारणा के आधार पर उन्होंने इनका काल-निर्णय भी किया है।^४

मुनि विजयेन्द्र सूरि ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए राय चौधरी की भूल बताई है।^५

विन्टरनिट्ज ने माना है—प्रत्येक-बुद्धों की कथाएँ, जो जैन और बौद्ध-साहित्य में प्रचलित हैं, प्राचीन भारत के श्रमण-साहित्य की निधि रही हैं।^६

उत्तराध्ययन की कथाओं के आधार पर करकण्डू और द्विमुख का अस्तित्व भगवान् महावीर के शासन काल में सिद्ध होता है। उसके दो मुख्य आधार हैं—

१-इसकी पहचान 'बारसहा' से की जाती है।

२-बी डिप्लोमरी ऑफ पाली प्रोपर नेम्स, भाग १, पृ० ९८३।

३-इसकी पहचान 'पेशावर' से की जाती है।

४-बोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियाटि इण्डिया (पौषवर्ष संस्करण) पृ० १४७।

५-सीर्वाङ्गर महावीर, भाग २, पृ० ५७४।

६-The Jains in the History of India Literature, p. 8.

(१) करकण्डु पद्मावती का पुत्र था। वह चेटक राजा की पुत्री और दधिवाहन की पत्नी थी। ये दोनों भगवान् महावीर के समसामयिक थे।^१

(२) द्विमुख की पुत्री मदनमञ्जरी का विवाह उज्जैनी के राजा वण्डप्रद्योत के साथ हुआ था। यह भी भगवान् महावीर के समसामयिक थे।^२

चारों प्रत्येक-बुद्ध एक साथ हुए थे, इसलिए उन चारों का अस्तित्व भगवान् महावीर के समय में ही सिद्ध होता है।

डॉ० हीरालाल जैन ने करकण्डु का अस्तित्व-काल ई० पू० ८०० से ५०० के बीच माना है।^३ उक्त अभिमत के अनुसार यदि हम प्रत्येक-बुद्धों का अस्तित्व ई० पू० ५०० के आसपास मान लें तो दोनों धाराओं की दूरी समाप्त हो जाती है। प्रथम धारा के अनुसार प्रत्येक-बुद्ध भगवान् पार्श्व के शासन-काल में माने जाते हैं और दूसरी धारा के अनुसार वे भगवान् महावीर के शासन-काल में माने जाते हैं। भगवान् महावीर दीक्षित हुए उससे पूर्व भगवान् पार्श्व का शासन-काल था। प्रत्येक-बुद्ध भगवान् महावीर की दीक्षा से पूर्व प्रव्रजित हुए हों और उनके शासन-काल में भी जीवित रहे हों तो दोनों मान्यताएँ सत्य के निकट पहुँच जाती हैं।

प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि वे श्रमण-परम्परा के थे। उपनिषद् साहित्य में जनक (या निमि) तथा महाभारत में जनक के रूप में उसी व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, जिसका उत्तराध्ययन में 'निमि' के रूप में उल्लेख है। उत्तराध्ययन सूत्र में उनके प्रत्येक-बुद्ध होने का उल्लेख नहीं है। इसका प्रथम उल्लेख उत्तराध्ययन की निर्मुक्ति में मिलता है। उनके जीवन-वृत्त टीकाओं में मिलते हैं। उनका प्राचीन आधार क्या रहा है, यह निश्चयपूर्वक नहीं बताया जा सकता।

बौद्ध-साहित्य में चारों प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख इस तथ्य की ओर ध्यान खींचता है कि वे महावीर के शासन काल से पूर्व प्रव्रजित हो चुके थे। भगवान् पार्श्व की परम्परा श्रमणों की सामान्य परम्परा रही है। भगवान् महावीर के काल में निर्ग्रन्थ, आजीवक, शाक्य आदि श्रमण-संघों में भेद बड़ चुका था। उस स्थिति में भगवान् महावीर के शासन-काल में प्रव्रजित होने वाले प्रत्येक-बुद्धों का बौद्ध-साहित्य में स्वीकार हो, यह संभव नहीं लगता। इन कारणों से प्रत्येक-बुद्धों का अस्तित्व भगवान् पार्श्व और भगवान् महावीर के शासन का संधि-काल होना चाहिए।

१-सुल्लवोषा, पत्र १३३-१३५।

२-वही, पत्र १३६।

३-करकण्डु चरित्र (मुनि कनकामर कृत) हीरालाल जैन द्वारा संपादित, मुमिका, पृ० १५।

प्रकरण : तीसरा भौगोलिक परिचय

उत्तराध्ययन सूत्र में अनेक देशों तथा नगरों का भिन्न-भिन्न स्थलों में निर्देश हुआ है। ढाई हजार वर्ष की इस लम्बी कालावधि में कई देशों और नगरों के नाम परिवर्तित हुए, कई मूलतः नष्ट हो गए और कई आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध हैं। हमें उन सभी का अध्ययन प्राचीन प्रतिबिम्ब में करना है और वर्तमान में उनकी जो स्थिति है, उसे भी यथासाध्य प्रस्तुत करना है। जो नगर उस समय समृद्ध थे, वे आज खण्डहर मात्र रह गए हैं। पुराने नगर मिटते गए, नए उदय में आते गए। कई नगरों की बहुत छानबीन हुई है परन्तु आज भी ऐसे अनेक नगर हैं जिनकी छानबीन आवश्यक लगती है। आगम के व्याख्या-ग्रन्थों में तथा अग्न्यान्व जैन-रचनाओं में बहुत कुछ सामग्री विकीर्ण पड़ी है। आवश्यकता है कि उनमें भूगोल सम्बन्धी सारी सामग्री एकत्र संकलित हो।

उत्तराध्ययन में आये हुए देश व नगर

(१) मिथिला (६।४)	(१२) गान्धार (१८।४५)
(२) कम्बोज (११।१६)	(१३) सौवीर (१८।४७)
(३) हस्तिनापुर (१३।१)	(१४) सुग्रीव नगर (१६।१)
(४) कम्पिल (१३।२, १८।१)	(१५) मगध (२०।१)
(५) पुरिमताल (१३।२)	(१६) कोशाम्बी (२०।१८)
(६) दशार्ण (१३।६)	(१७) चम्पा (२१।१)
(७) काशी (१३।६)	(१८) पिहुड (२१।३)
(८) पाञ्चाल (१३।२६, १८।४५)	(१९) सोरियपुर (२२।१)
(९) इपुकार नगर (१४।१)	(२०) डारका (२२।२७)
(१०) कलिंग (१८।४५)	(२१) श्रावस्ती (२३।३)
(११) विदेह (१८।४५)	(२४) वाणारसी (२५।१३)

विदेह और मिथिला

विदेह राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी और पूर्व में मही नदी तक थी।

जातक के अनुसार इस राष्ट्र का विस्तार तीन सौ योजन था ।^१ इसमें सोलह हजार गाँव थे ।^२

विक्रम की चौथी-पाँचवीं शताब्दी के बाद इसका नाम 'तीरहुत' पड़ा, जिसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। विक्रम की १४वीं शताब्दी में रचित 'बिबिध तीर्थकल्प' में इसे 'तीरहुति' नाम से पहचाना है।^३ इसी का अपभ्रंश रूप 'तिरहुत' आज भी प्रचलित है।

यह एक समृद्ध राष्ट्र था। यहाँ का प्रत्येक घर 'कदली-वन' से सुसोभित था। खीर यहाँ का प्रिय भोजन माना जाता था। स्थान-स्थान पर बापी, कूप और तालाब मिलते थे। यहाँ की सामान्य जनता भी संस्कृत में विशारद थी। यहाँ के अनेक लोग धर्म-शास्त्रों में निपुण होते थे।^४

वर्तमान में नेपाल की सीमा के अन्तर्गत (जहाँ मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले मिलते हैं) छोटे नगर 'जनकपुर' को प्राचीन मिथिला कहा जाता है।^५

सुहृदि जातक से मिथिला के विस्तार का पता लगता है। एक बार बनारस के राजा ने ऐसा निश्चय किया कि वह अपनी कन्या का विवाह एक ऐसे राजपुत्र से करेगा जो एक पत्नी-व्रत धारण करेगा। मिथिला के राजकुमार सुहृदि के साथ विवाह की बातचीत चल रही थी। एक पत्नी-व्रत की बात सुन कर वहाँ के मन्त्रियों ने कहा—'मिथिला का विस्तार सात योजन है। समूचे राष्ट्र का विस्तार तीन सौ योजन है। हमारा राज्य बहुत बड़ा है। ऐसे राज्य में राजा के अन्तःपुर में सोलह हजार रानियाँ अवश्य होनी चाहिए।' ^६

मिथिला का दूसरा नाम 'जनकपुरी' था। जिनप्रभ सूरि के समय यह 'जगती' (प्रा० जगई) नाम से प्रसिद्ध थी। इसके पास ही महाराज जनक के भाई 'कनक' का निवास-स्थान 'कनकपुर' बसा हुआ था।^७ यहाँ जैन-भ्रमणों की एक शाखा 'मैथिलिया' का उद्भव हुआ था।^८

१-सुहृदि जातक (सं ४८९), भाग ४, पृ० ५२१-५२२।

२-जातक (सं ४०६), भाग ४, पृ० २८।

३-बिबिध तीर्थकल्प, पृ० ३२।

• 'संग्रहकाले 'तीरहुति' बेलो' ति मणमई।

४-वही, पृ० ३२।

५-बी एनियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ७१८।

६-जातक सं० ४८९, भाग ४, पृ० ५२१-५२२।

७-बिबिध तीर्थकल्प, पृ० ३२।

८-कल्पसूत्र, सूत्र २१३, पृ० ६४।

भगवान् महावीर ने यहाँ छः चातुर्मास बिताए ।^१ आठवें गणधर अर्कपित की यह जन्म-भूमि थी ।^२ प्रत्येक-बुद्ध नमि को कङ्कण की ध्वनि से यहीं वैराग्य हुआ था । बाणगंगा और गंडक—ये दो नदियाँ इस नगर को परिवेष्टित कर बहती थी ।^३ चौथे निह्लव अश्वमेध ने भी निर्वाण के २२० वर्ष पश्चात् 'सामुच्छेदिक-वाद' का प्रवर्तन यहीं से किया था ।^४ दशपूर्वधर भार्य महागिरि का यह प्रमुख विहार क्षेत्र था ।^५

जैन-आगमों में उल्लिखित दस राजधानियों में मिथिला का नाम है ।^६

कम्बोज

यह जनपद गान्धार के पश्चिम का प्रदेश था ।^७ डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी ने इसे काबुल नदी के तट पर माना है । कुछ इसे बलुचिस्तान से लगा ईरान का प्रदेश मानते हैं ।^८ रायस डेविडन ने इसे उत्तर-पश्चिम के खोर का प्रदेश माना है और इसकी राजधानी के रूप में द्वारका का उल्लेख किया है ।^९

यह जनपद जातीय अश्वों और खच्चरों के लिए प्रसिद्ध था । जैन-आगम-साहित्य तथा आगमेतर-साहित्य में स्थान-स्थान पर कम्बोज के घोड़ों का उल्लेख मिलता है ।^{१०} आचार्य बुद्धघोष ने इसे 'अश्वों का घर' कहा है ।^{११}

पञ्चाल और काम्पिल्ल

कनिष्क के अनुसार आधुनिक एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और आस-पास के जिले पञ्चाल राज्य की सीमा के अन्तर्गत आते हैं ।^{१२}

पञ्चाल जनपद दो भागों में विभक्त था—(१) उत्तर पञ्चाल और (२) दक्षिण

१-कल्पसूत्र, सूत्र १२२, पृ० ४१ ।

२-आवश्यक निर्युक्ति, भाषा ६४४ ।

३-विविध तीर्थकल्प, पृ० ३२ ।

४-आवश्यक भाष्य, भाषा १३१ ।

५-आवश्यक निर्युक्ति, भाषा ७८२ ।

६-स्थानांग, १०।७।७ ।

७-अशोक (गायकवाड लेक्चर्स), पृ० १६८, पृ०-संकेत १ ।

८-बौद्ध कालीन भारतीय भूगोल, पृ० ४५६-४५७ ।

९-बुद्धिस्त इण्डिया, पृ० २८ ।

१०-उत्तराध्ययन, ११।१६ ।

११-सुमंगलकलासिद्धी, भाग १, पृ० १२४ ।

१२-देविण्ड—डी एग्निमन्ड ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४१२, ७०५ ।

पञ्चाल। पाणिनि व्याकरण में इसके तीन विभाग मिलते हैं—(१) पूर्व पञ्चाल, (२) अपर पञ्चाल और (३) दक्षिण पञ्चाल।^१

द्विमुख पञ्चाल का प्रभावशाली राजा था।^२ पञ्चाल और नाट देश एक शासन के अधीन भी रहे हैं।^३

बौद्ध-साहित्य में उल्लिखित १६ महाजनपदों में पञ्चाल का उल्लेख है।^४ किन्तु जैन-आगम में निर्दिष्ट १६ जनपदों में उसका उल्लेख नहीं है।

कनिष्क ने काम्पिल्ल की पहचान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ से २८ मील उत्तर-पूर्व, गंगा के समीप में स्थित 'कांपिल' से की है।^५ कायमगंज रेलवे स्टेशन से यह केवल पाँच मील दूर है। महाराज द्विमुख इती नगर में शोभाहीन ध्वजा को देख कर प्रतिबुद्ध हुए।^६

हस्तिनापुर

इसकी पहचान मेरठ जिले के मवाना तहसील में मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व में स्थित हस्तिनापुर गाँव से की गई है।

जैन आगमों में उल्लिखित दस राजधानियों में इसका उल्लेख है^७ और यह कुह-जनपद की प्रसिद्ध नगरी थी। जिनप्रम मूरि ने इसकी उत्पत्ति का ऊहापोह करते हुए लिखा है—“जयम के सौ पुत्र थे। उनमें एक का नाम 'कुह' था। उसके नाम से 'कुह' जनपद प्रसिद्ध हुआ। कुह के पुत्र का नाम 'हस्ती' था। उसने हस्तिनापुर नगर बसाया। इस नगर के पान गंगा नदी बहती थी।^८ पाली-साहित्य में इसका नाम 'हस्तिपुर' या 'हस्तिनीपुर' आता है।

१-पाणिनि व्याकरण, ७।३।१३।

२-मुखबोधा, पत्र १३५-१३६।

३-प्रभावक चरित, पृ० २४।

४-अंगुत्तरनिकाय, भाग १, पृ० २१३।

५-बी एन्निवल्ड ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४१३।

६-मुखबोधा, पत्र १३५-१३६।

७-स्थानांग, १०।३।७।१९।

८-विशेष तीर्थकल्प, पृ० २७ :

हस्तिपुर या हस्तिनीपुर के पाली विवरणों में इसके समीप गंगा के होने का कोई उल्लेख नहीं है। रामायण, महाभारत, पुराणों में इसे गंगा के पास स्थित बताया है।

पुरिमताल

इसकी अवस्थिति के विषय में भिन्न-भिन्न मान्यताएँ हैं। कई विद्वान् इसकी पहचान मानभूम के पास 'पुरुलिया' नामक स्थान से करते हैं।^१ हेमचन्द्राचार्य ने इसे अयोध्या का शाखानगर माना है।^२ आवश्यक निर्युक्ति में बिनीता के बहिर्भाग में 'पुरिमताल' नामक उद्यान का उल्लेख हुआ है। वहाँ भगवान् ऋषभ को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था और उसी दिन चक्रवर्ती भरत की आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई थी।^३ भरत का छोटा भाई ऋषभसेन 'पुरिमताल' का स्वामी था। जब भगवान् ऋषभ वहाँ आए तब उसने उसी दिन भगवान् के पास प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। विजयेन्द्र सूरि ने इस नगर की पहचान आधुनिक प्रयाग से की है, किन्तु अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उन्होंने इतना मात्र लिखा है कि 'जैन-ग्रन्थों में प्रयाग का प्राचीन नाम 'पुरिमताल' मिलता है।'^४

सातवाँ वर्षावास समाप्त कर भगवान् महावीर कुडाक सन्निवेश से 'लोहार्गला' नामक स्थान पर गए। वहाँ से उन्होंने पुरिमताल की ओर विहार किया। नगर के बाहर 'शकटमुख' नाम का उद्यान था। भगवान् उसी में ध्यान करने ठहर गए।

पुरिमताल से विहार कर भगवान् उन्नाग और गोभूभि होते हुए राजगृह पहुँचे।

चित्र का जीव सौधर्म कल्प से व्युत्पन्न हो पुरिमताल नगर में एक श्रेष्ठी के घर में उत्पन्न हुआ।^५ आगे चल कर ये बहुत बड़े ऋषि हुए।

जाल सरेपेण्डियर ने माना है कि 'पुरिमताल' का उल्लेख अन्यत्र देखने में नहीं आता। यह 'लिपि-कर्ता' का दोष संभव है। इसके स्थान पर 'कुरु-पञ्चाल' या ऐसा ही कुछ होना चाहिए।^६ यह अनुमान यथार्थ नहीं लगता। हम ऊपर देख चुके हैं कि

१-भारत के प्राचीन जैन तीर्थ, पृ० ३३।

२-त्रिवेदिकाशालाकापुराणचरित १।३।३८९ :

अयोध्याया महापुर्याः, शाखानगर मुत्तमम् ।

ययौ पुरिमतालाख्यं, भगवान् ऋषभध्वजः ॥

३-आवश्यक निर्युक्ति, भाषा ३४२ :

उज्जैनपुरिमताले पुरी बिनीजाह तत्त्व नाचबरे ।

वक्कप्यया य भरहे निवेमनं वेव बुह्मि ॥

४-तीर्थङ्कर महावीर, भाग १, पृ० २०९।

५-सुलबोध, पत्र १८७।

६-वी उत्तराध्ययन, पृ० ३२८।

पुरिमताल का अनेक ग्रन्थों में उल्लेख हुआ है। यह अयोध्या का उपनगर था, ऐसा भगवान् महावीर के विहार-क्षेत्र से प्रतीत होता है।

दशार्ण

बु-देलखण्ड में घसान नदी बहती है। उसके आसपास के प्रदेश का नाम 'दसण्ण' दशार्ण है।

दशार्ण नाम के दो देश मिलते हैं—एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। पूर्व-दशार्ण मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में माना जाता है। पश्चिम-दशार्ण में भोपाल राज्य और पूर्व-मालव का समावेश होता है।

बनास नदी के पास बसी हुई मृत्तिकावती नगरी दशार्ण जनपद की राजधानी मानी जाती है। कालीदास ने दशार्ण जनपद का उल्लेख करते हुए 'विदिशा' (आधुनिक भिलसा) का उसकी राजधानी के रूप में उल्लेख किया है।^१

जैन-आगमों में उल्लिखित साठे पच्चीस आर्य देशों में 'दशार्ण' जनपद का उल्लेख है।^२

दशार्ण जनपद के प्रमुख नगर दो थे—(१) दशार्णपुर (एलकच्छ, एडकाक्ष—भाँसी से ४० मील उत्तर-पूर्व 'एरच-एरछ' गाँव) और (२) दशपुर (आधुनिक मदसौर)।

आर्य महागिरि इसी जनपद में दशार्णपुर के पास गजाग्रपद (दशार्णकूट) पर्वत पर अनशन कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे।^३ दशार्णभद्र उम जनपद का राजा था। महावीर ने उसे इसी पर्वत पर दीक्षित किया था।

काशी और वाणारसी

काशी जनपद पूर्व में मगध, पश्चिम में वत्स (वंव), उत्तर में कोशल और दक्षिण में 'सोन' नदी तक विस्तृत था।

काशी जनपद की सीमाएँ कभी एक-सी नहीं रही हैं। काशी और कोशल में सदा संघर्ष चलता रहता और कभी काशी कोशल का और कभी कोशल काशी का अंग बन जाता था। ई० पू० छठी-पाँचवीं शताब्दी में काशी कोशल के अधीन हो गया था। उत्तराख्ययन सूत्र में हरिकेशबल के प्रकरण में टीकाकार ने बताया है कि हरिकेशबल वाणारसी के तिन्युक उद्यान में अवस्थित थे। वहाँ कोशलिकराज की पुत्री भद्रा यक्ष-

१—मेघदूत, पूर्वमेघ, श्लोक २३-२४।

२—बृहत्कल्प शास्त्र, भाग ३, पृ० ९१३।

३—आवश्यक धूर्ति, उत्तरभाग, पृ० १५६-१५७।

पूजन के लिए आई।^१ इस घटना से भी काशी पर कोशल का प्रभुत्व प्रमाणित होता है। काशी राज्य का विस्तार ३०० योजन बताया गया है।^२

वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। यह नगर 'वरना' (वरुणा) और 'असी'—इन दो नदियों के बीच में स्थित था।^३ इसलिए इसका नाम 'वाराणसी' पड़ा। यह नैरुक्त नाम है।^४ आधुनिक बनारस गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर गंगा और वरुणा के संगम-स्थल पर है।

जैन-आगमोक्त दस राजधानियों में इसका उल्लेख है। यूनान् बुआङ्ग ने वाराणसी को देश और नगर—दोनों माना है। उसने वाराणसी देश का विस्तार चार हजार 'ली' और नगर का विस्तार लम्बाई में १८ 'ली' और चौड़ाई में ६ 'ली' बताया है।^५

काशी, कोशल आदि १८ गणराज्य वैशाली के नरेश चेटक की ओर से कृषिक के विरुद्ध लड़े थे।^६ काशी के नरेश 'शंख' ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी।^७

इषुकार (उसुयार) नगर

जैन-ग्रन्थकारों ने इसे कुरु जनपद का एक नगर माना है।^८ यहाँ 'इषुकार' नाम का राजा राज्य करता था।

उत्तराख्ययन में वर्णित इस नगर से सम्बन्धित कथा का उल्लेख बौद्ध-जातक (सं० ५०६) में मिलता है। वहाँ 'वाराणसी' नगरी का उल्लेख है और राजा का नाम 'इषुकार' है।

राजतरंगिणी (७।१३१०, १३१२) में 'हुशकपुर' नगर का उल्लेख हुआ है। आज भी काश्मीर में 'बारामूल' (सं० बराह, बराहमूल) से दो मील दक्षिण-पूर्व में बीहट नदी के पूर्वी किनारे पर 'हुशकार' या 'उसकार' नगर विद्यमान है।

'हयुयेनसाज ने काश्मीर की घाटी में, ईस्वी सन् ६३१ के सितम्बर महीने में पश्चिम

१-मुलबोधा, पत्र १७४।

२-धजविहेट्टु जातक (सं० ३६१), जातक, भाग ३, पृ० ४५४।

३-दि एम्पिएन्ड क्योसाकी ऑफ इण्डिया, पृ० ४९९।

४-दिविज तीर्थकल्प, पृ० ७२।

५-यूआन् बुआङ्गस ट्रेवल्स इन इण्डिया, भाग २, पृ० ४६-४८।

६-निरयाचलिका, सूत्र १।

७-स्वार्नाम, भा६२१।

८-उत्तराख्ययन निर्मुक्ति, शाखा ३६५।

की ओर से प्रवेश किया था। उसने पूजनीय स्थानों की उपासना कर 'हुशकार' में रात्रि बिताई।^१

अबुलहान ने भी 'उसकार' का उल्लेख कर उसे नदी के दोनों ओर स्थित माना है।^२

अल्बर्नी का कथन है कि काश्मीर की नदी भेलम 'उसकार' नगर से होती हुई घाटी में प्रवेश करती है।^३ सम्भव है कि यह 'उसकार' नगर ही 'इषुकार—एषुकार' नगर हो।

कलिंग

वर्तमान उड़ीसा का दक्षिणी भाग 'कलिंग' कहा जाता है। साढ़े पचीस आर्य-देशों में इसकी गणना की गई है। बौद्ध-ग्रन्थों में उल्लिखित १६ महाजनपदों में इसका उल्लेख नहीं है।

यूआन् चुआङ्ग ने कलिंग जनपद का विस्तार पाँच हजार 'ली' और राजधानी का विस्तार बीस 'ली' बताया है।^४

कलिंग देश की राजधानी काञ्चनपुर मानी जाती थी।^५ सातवीं शताब्दी से यह नगर 'भुवनेश्वर' नाम से प्रसिद्ध है।

गान्धार

इसकी अवस्थिति की खर्चा करते हुए कनिंघम ने लिखा है कि इसका विस्तार पूर्व-पश्चिम में एक हजार 'ली' (१६६ मील) और उत्तर-दक्षिण में ८०० 'ली' (१२३ मील) था। इसके आधार पर यह पश्चिम में लंघान और जलालाबाद तक, पूर्व में सिन्धु तक, उत्तर में स्वात और बुनिर पर्वत तक और दक्षिण में कालबाग पर्वत तक था।^६

इस प्रकार स्वात से भेलम नदी तक का प्रदेश गान्धार के अन्तर्गत था।

जैन-साहित्य में गान्धार की राजधानी 'पुण्ड्रवर्धन' का उल्लेख है और बौद्ध-साहित्य में 'तक्षशिला' का।

गान्धार उत्तरापथ का प्रथम जनपद था।

१-वि एन्साएन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० १०४-१०५।

२-वही, पृ० १०४।

३-अल्बर्नी'ज इण्डिया, पृ० २०७।

४-यूआन् चुआङ्ग'स ट्रेवल्स इन इण्डिया, भाग २, पृ० १९८।

५-बृहत्कल्प सूत्र, भाग ३, पृ० ९१३।

६-वि एन्साएन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया (सं० १८७१), पृ० ४८।

सोबीर

आधुनिक विद्वान् 'सोबीर' को सिन्धु और झेलम नदी के बीच का प्रदेश मानते हैं।^१ कुछ विद्वान् इसे सिन्धु नदी के पूर्व में मुल्तान तक का प्रदेश मानते हैं।^२

'सिन्धु-सोबीर' ऐसा संयुक्त नाम ही विशेष रूप से प्रचलित है। किन्तु सिन्धु और सोबीर पृथक्-पृथक् राज्य थे। उत्तराध्ययन में उद्रायण को 'सोबीरराज' कहा गया है।^३ टीका से भी उसकी पुष्टि होती है। उसमें उद्रायण को सिन्धु, सोबीर आदि सोलह जनपदों का अधिपति बतलाया गया है।^४

सुम्रीव नगर

इस नगर की आधुनिक पहचान ज्ञात नहीं है और प्राचीन-साहित्य में भी इसके विशेष उल्लेख नहीं मिलते।

मगध

मगध जनपद वर्तमान गया और पटना जिलों के अन्तर्गत फैला हुआ था। उसके उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत का भाग और पूर्व में चम्पा नदी थी।^५

इसका विस्तार तीन मी योजन (२३०० मील) था और इसमें अस्सी हजार गाँव थे।^६

मगध का दूसरा नाम 'कीकट' था। मगध नरेश तथा कर्लिंग नरेशों के बीच बंमनस्य चलता था।^७

कौशाम्बी

कनिष्क ने इसकी आधुनिक पहचान यमुना नदी के बाएँ तट पर, इलाहाबाद से सीधे रास्ते से लगभग ३० मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 'कोसम' गाँव से की है।^८

१-इण्डिया अज डिस्कावरि इन अर्ली ट्रेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एण्ड जैनियज्म, पृ० ७०।

२-पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियाट इण्डिया, पृ० ५०७, नोट १।

३-उत्तराध्ययन, १८१४८।

४-मुसबोबा, पन्ना २५२।

५-बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २४।

६-वही, पृ० २४।

७-बसुदेवहिम्मी, पृ० ६१-६४।

८-बी एशियाटिक रियोजी ऑफ इण्डिया, पृ० ४५४।

कौशाम्बी और राजगृह के बीच अठारह योजन का एक महा अरण्य था। यहाँ बलभद्र प्रमुख कलकवास जाति के पाँच सौ चोर रहते थे। कपिल मुनि द्वारा वे प्रतिबुद्ध हुए।^१

जब भगवान् महावीर साकेत के 'सुभूमि भाग' नामक उद्यान में विहार कर रहे थे, तब उन्होंने अपने साधु-साध्वियों के विहार की सीमा की। उसमें कौशाम्बी दक्षिण दिशा की सीमा-निर्धारण नगरी थी।^२

कौशाम्बी के आसपास की खुदाई में अनेक शिलालेख, प्राचीन मूर्तियाँ, आयुषपट्ट, गुफाएँ आदि निकली हैं। उनके सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षेत्र जैन-धर्म का प्रमुख केन्द्र था। कनिंघम ने खुदाई में प्राप्त कई एक प्रमाणों से इसे बौद्धों का प्रमुख केन्द्र माना है। परन्तु कौशाम्बी के जैन-क्षेत्र होने के विषय में सर विन्सेन्ट स्मिथ ने लिखा है—“मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत ‘कोसम’ गाँव में प्राप्त अवशेषों में ज्यादातर जैनों के हैं। कनिंघम ने जो इन्हे बौद्ध अवशेषों के रूप में स्वीकार किया है, वह ठीक नहीं है। नि सन्देह ही यह स्थान जैनो की प्राचीन नगरी ‘कौशाम्बी’ का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थान पर, जहाँ मन्दिर विद्यमान हैं, वे आज भी महावीर के अनुयायियों के लिए तीर्थ-स्थल बने हुए हैं। मैंने अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया है कि बौद्ध-साहित्य की कौशाम्बी किसी दूसरे स्थल पर थी।”^३

चम्पा

यह ग्राम जनपद की राजधानी थी। कनिंघम ने इसकी पहचान भागलपुर से २४ मील पूर्व में स्थित आधुनिक ‘चम्पापुर’ और ‘चम्पानगर’ नामक दो गाँवों से की है। उन्होंने लिखा है—“भागलपुर से ठीक २४ मील पर ‘पत्थारघाट’ है। यहीं या इसके आसपास ही चम्पा की अवस्थिति होनी चाहिए। इसके पास ही पश्चिम की ओर एक

१—उत्तराध्ययन बृहद् वृत्ति, पत्र २८८-२८९।

२—बृहत्कल्प सूत्र, भाग ३, वृ० ९१२।

३—Journal of Royal Asiatic Society, July, 1894.

I feel certain that the remains at Kosambi in the Allahabad District will prove to be Jain, for the most part and not Buddhist as Cunningham supposed. The village undoubtedly represents the Kausambi of the Jains and the site, where temples exist, is still, a place of pilgrimage for the votaries of Mahāvīra. I have shown good reasons for believing that the Buddhist Kausambi was a different place.

बड़ा गाँव है, जिसे चम्पानगर कहते हैं और एक छोटा गाँव है जिसे चम्पापुर कहते हैं । संभव है ये दोनों प्राचीन राजधानी 'चम्पा' की सही स्थिति के द्योतक हों ।^१

काहियान ने चम्पा को पाटलिपुत्र से १८ योजन पूर्व दिशा में, गंगा के दक्षिण तट पर स्थित माना है ।^२

स्थानांय (१०।७।१७) में उल्लिखित दस राजधानियों में तथा दीघनिकाय में वर्णित छ महानगरियों में चम्पा का उल्लेख है ।

महाभारत के अनुसार चम्पा का प्राचीन नाम 'मालिनी' था । महाराज चम्प ने उसका नाम परिवर्तित कर 'चम्पा' रखा ।^३

यह भी माना जाता है कि मगध सम्राट् अशोक की मृत्यु के बाद कुमार कूणिक को राजपट्ट में रहना अच्छा नहीं लगा । उसने एक स्थान पर चम्पक के सुन्दर वृक्षों को देख कर 'चम्पा' नगर बसाया ।^४

पिटुड

यह समुद्र के किनारे पर स्थित एक नगर था ।^५ सरपेन्टियर ने माना है कि यह भारतीय नगर प्रतीत नहीं होता । सम्भवतः यह बर्मा का कोई तटवर्ती नगर हो सकता है ।^६ जेकोबी ने इसका कोई ऊहापोह नहीं किया है ।

डॉ० सिलवेन लेवी का अनुमान है कि इसी पिटुड नगर के लिए खारवेल के शिलालेख में पिटुड (पियुड), पिटुडग (पियुडग) नाम आया है तथा टालेमी का 'पिटुप्पू' भी पिटुड का ही नाम है । लेवी के अनुसार इसकी अवस्थिति मैसोलस और मानदस—इन दो नदियों के बीच स्थित मैसोलिया का अन्तरिम भाग है । दूसरे शब्दों में गोदावरी और महानदी के बीच का पुलिन (Delta) प्राचीन पिटुड है ।^७

डॉ० विमलचरण लॉ ने लिखा है कि इस नगर की खोज चिकाकोल और कर्जिगपटम के अन्तरिम भागों में नागावती (अपर नाम लांगुलिया) नदी के तटीय प्रदेशों में करनी चाहिए ।^८

१-बि एन्सिएण्ट इन्डोचिना ऑफ इण्डिया, पृ० ५४६-५४७ ।

२-ट्रेबल्स ऑफ काहियान, पृ० ६५ ।

३-महाभारत, १२।५।१३४ ।

४-विचित्र तीर्थकल्प, पृ० ६५ ।

५-उत्तराध्ययन सूत्रि, पृ० २६१ :

समुद्रतीरे पिटुडं नाम नगरं ।

६-The Uttarādhyayana Sūtra, p. 357.

७-इन्डोचिना ऑफ इण्डिया, पृ० ६५ ।

८-सम जेन केनोमिकल सिटरेजर, पृ० १४६ ।

सम्राट् खारवेल का राज्याभिषेक ई० पू० १६६ के लगभग हुआ । राज्यकाल के भारहूँसे वर्ष में उसने दक्षिण देश को विजित किया और पिथुड (पृथुदकदर्भपुरी) का ध्वंस किया ।^१ यह 'पिथुड' नगर 'पिहुड' होना चाहिए ।

सोरियपुर

यह कुशावर्त जनपद की राजधानी थी । वर्तमान में इसकी पहचान आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बटेश्वर के पान घाट हुए 'सूर्यपुर' या 'सूरजपुर' से की जाती है ।^२

सोरिक (सोरियपुर) नारद की जन्मभूमि थी ।^३ सूत्रकृतांग में एक 'लोरी' में अनेक नगरों के साथ 'सोरियपुर' का भी उल्लेख हुआ है ।^४

द्वारका

द्वारका की अवस्थिति के विषय में अनेक मान्यताएँ प्रचलित हैं ।

(१) रायस डेविड्स ने द्वारका को कम्बोज की राजधानी बताया है ।^५

(२) बौद्ध-साहित्य में द्वारका को कम्बोज का एक नगर माना गया है ।^६ डॉ० मल्लशेखर ने इस कथन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सम्भव है यह कम्बोज 'कंसभोज' हो, जो कि अन्धकवृष्णिदास पुत्रों का देश था ।^७

(३) डॉ० मोतीचन्द्र ने कम्बोज को पामीर प्रदेश मान कर द्वारका को बदरवंशा से उत्तर में स्थित 'दरवाज' नामक नगर माना है ।^८

(४) घट जातक (सं० ३५५) के अनुसार द्वारका के एक ओर समुद्र था और दूसरी ओर पर्वत था । डॉ० मल्लशेखर ने इसी को मान्य किया है ।^९

१-भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० १८५ ।

२-कालक-कथासंग्रह, उपोद्घात, पृ० ५२ ।

३-आवश्यक खूर्जि, उत्तरभाग, पृ० १९४ ।

४-सूत्रकृतांग वृत्ति, पत्र ११९ ।

५-Buddhist India p 28

Kamboja was the adjoining country in the extreme north-west, with Dvārakā as its capital.

६-नेतवारधु, भाग २, पृ० ९ ।

७-दि डिक्शनरी ऑफ़ पाली प्रॉपर नेम्स, भाग १, पृ० ११२६ ।

८-उद्योगाधिकार एण्ड इकोनॉमिक स्टडीज इन द म्हाभारत, पृ० ३२-४० ।

९-दि डिक्शनरी ऑफ़ पाली प्रॉपर नेम्स, भाग १, पृ० ११२५ ।

- (५) भरतसिंह उपाध्याय के अनुसार द्वारका सौराष्ट्र जनपद का एक नगर था। वर्तमान द्वारिका कस्बे से आगे २० मील की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में एक छोटा-सा टापू है, उसमें एक दूसरी द्वारका बसी हुई है, जिसे 'बेट द्वारिका' कहते हैं। अनुश्रुति है कि यहाँ भगवान् कृष्ण सेर करने आया करते थे। द्वारिका और बेट द्वारिका — दोनों नगरों में राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि के मन्दिर पाए जाते हैं।^१
- (६) कई विद्वानों ने इसकी अवस्थिति पंजाब में मानने की संभावना की है।^२
- (७) डॉ० अनन्त सदाशिव अलेकर ने द्वारका की अवस्थिति का निर्णय संशयास्पद माना है। उनका कहना है कि प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई।^३
- (८) आधुनिक द्वारकापुरी प्राचीन द्वारका नहीं है। प्राचीन द्वारका गिरनार पर्वत की तलहटी में जूनागढ़ के आसपास बसी होनी चाहिए।^४
- (९) पुराणों के अनुसार यह भी माना जाता है कि महाराज रैवत ने समुद्र के बीच में कुशस्थली नगरी बसायी। यह आनर्त जनपद में थी। वही भगवान् कृष्ण के समय में 'द्वारका' या 'द्वारवती' नाम से प्रसिद्ध हुई।^५
- (१०) जैन-साहित्य में उल्लेख है कि जरासन्ध के भय से भयभीत हो हरिवंश में उत्पन्न दसार्ह वर्ग मयुरा को छोड़ कर सौराष्ट्र में गए। वहाँ उन्होंने द्वारवती नगरी बसाई।^६
- महाभारत में इसी प्रसंग में कहा गया है कि जरासन्ध के भय से यादवों ने पश्चिम दिशा की शरण ली और रैवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय कुशस्थली (द्वारवती) नगर में जा बसे। कुशस्थली दुर्ग की भरम्भन कराई।^७
- (११) जैन-आगम में साठे पचीस आर्य-देशों में द्वारका को सौराष्ट्र जनपद की राजधानी के रूप में उल्लिखित किया गया है।^८ यह नगर नौ योजन चौड़ा और बारह

१-बौद्धकालीन भारतीय भूगोल, पृ० ४८७।

२-बॉम्बे गेजेटियर, भाग १, पृष्ठ १, पृ० ११ का टिप्पण १।

३-इण्डियन एन्टिक्वेरी, सन् १९२५, सप्लिमेन्ट, पृ० २५।

४-पुरातरु, पुस्तक ४, पृ० १०८।

५-बाबुपुराण, ६।२७।

६-दशवैकालिक, हारिमद्वीय टीका, पत्र ३६।

७-महाभारत, समापक, १४।४९-५१, ६७।

८-बृहत्कल्प, भाग ३, पृ० ९१२, ९१४।

योजन लम्बा था ।^१ इसके चारों ओर पत्थर का प्राकार था ।^२ ऐसा भी उल्लेख है कि इसका प्राकार सोने का था । इसके ईशान कोण में रैवतक पर्वत था ।^३ इसके दुर्ग की लम्बाई तीन योजन थी । एक एक योजन पर सेनाओं के तीन-तीन दलों की छावनी थी । प्रत्येक योजन के अन्त में सौ सौ द्वार थे ।^४

इन सब तथ्यों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन द्वारका रैवतक पर्वत के पास थी । रैवतक पर्वत सौराष्ट्र में आज भी विद्यमान है । संभव है कि प्राचीन द्वारका इसी की तलहटी में बसी हो और पर्वत पर एक सगुन दुर्ग का निर्माण हुआ हो ।

भागवत और विष्णुपुराण में उल्लेख है कि जब कृष्ण द्वारका को छोड़ कर चले गए तब वह समुद्र में डूब गई । केवल कृष्ण का राज-मन्दिर बचा रहा ।^५ जैन-ग्रन्थों में भी उसके डूब जाने की बात मिलती है ।^६

जैन ग्रन्थों में उल्लेख है कि एक बार कृष्ण ने भगवान् अरिष्टनेमि से द्वारका-दहन के विषय में प्रश्न पूछा । उस समय अरिष्टनेमि पल्लव देश में थे । अरिष्टनेमि ने कहा—“बारह वर्ष के बाद द्वीपायन ऋषि के द्वारा इसका दहन होगा ।” द्वीपायन परिव्राजक ने यह बात लोगों से सुनी । ‘मैं द्वारका दहन का निमित्त न बनूँ’—यह सोच वह उत्तरापथ से चला गया । काल की गणना ठीक न कर सकने के कारण वह बारहवें वर्ष द्वारका में आया । यादवकुमारों ने उसका तिरस्कार किया । निदान-व्रजस्था में घर कर वह देव बना और उसने द्वारका को भस्म कर डाला ।^७

द्वारवती-दहन से पूर्व एक बार फिर अरिष्टनेमि रैवतक पर्वत पर आए थे ।^८ जब द्वारवती का दहन हुआ तब वे पल्लव देश में थे ।

श्रावस्ती

यह कोशल राज्य की राजधानी थी । इसकी आधुनिक पहचान सहेट-महेट से की गई है । इसमें सहेट गोडा जिले में और महेट बहराइच जिले में है । सहेट उत्तर में है

१-माताधर्मकथा, पृ० ९९, १०१ ।

२-बृहत्कल्प, भाग २, पृ० २५१ ।

३-माताधर्मकथा, पृ० ९९ ।

४-महाभारत, समापर्व, १४।५४-५५ ।

५-भागवत, १।१।२३ विष्णुपुराण, ५।२७।३६ ।

६-सुखबोधा, पत्र ३९-४० ।

७-दशबैकालिक, हारिमन्त्रीय वृत्ति, पत्र ३६-३७ ।

८-सुखबोधा, पत्र ३८ ।

और सहेट दक्षिण में ।^१ यह स्थान उत्तर-पूर्वीय रेलवे के बलरामपुर स्टेशन से पक्की सड़क के रास्ते दस मील दूर है । बहराइच से इसकी दूरी २६ मील है ।

विद्वान् बी० स्मिथ ने थाबस्ती को नेपाल देश के खजूरा प्रान्त में माना है । यह स्थान बालपुर के उत्तर दिशा में और नेपालगञ्ज के पास उत्तर-पूर्वीय दिशा में है ।^२

यूमान् चुआङ् ने थाबस्ती को जनपद मान कर उसका विस्तार छ हजार ली माना है । उसकी राजधानी के लिए उसने 'प्रासाद नगर' का प्रयोग किया है और उसका विस्तार बीस ली माना है ।^३

१—बी एम्सलेट उद्योगाफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४६९-४७४ ।

२—जरनल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, भाग १, जन् १९०० ।

३—यूमान् चुआङ् ड्रेवेल्स इन इण्डिया, भाग १, पृ० ३७७ ।

प्रकरण चौथा व्यक्ति परिचय

इस सूत्र में अनेक व्यक्तियों के नाम उल्लिखित हुए हैं। कई व्यक्ति इतिहास की परिधि में आते हैं और कई प्राग्-ऐतिहासिक हैं। उनकी अविकल सूची तथा परिचय नीचे दिया जा रहा है :

महावीर (२।सू० १)

इस अवसप्तिणी-काल में जैन-परम्परा के अंतिम तीर्थंकर।

नामपुत्र (६।१७)

भगवान् महावीर का वंश 'नाय'—'जात' था, इसलिए वे 'नायपुत्र' कहलाते थे।

कविल (अध्ययन ८)

देखिए—उत्तरजम्भयणाणि, पृ० ६५-६७।

नमि (अध्ययन ६)

देखिए—उत्तरजम्भयणाणि, पृ० १०५-१०८।

गौतम (अध्ययन १०)

इनके पिता का नाम वसुभूति, माता का नाम पृथ्वी और गोत्र गौतम था। इनका जन्म (ई० पू० ६०७) गोबर-ग्राम (मगध) में हुआ। इनका मूल नाम इन्द्रभूति था।

एक बार मध्यम पावापुरी में आर्य सोमिल नाम के एक ब्राह्मण ने विशाल यज्ञ किया। इसमें भाग लेने के लिए अनेक विद्वान् आए। इनमें इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति—ये तीनों भाई भी थे। ये चौदह विद्याओं में पारंगत थे।

भगवान् महावीर भी बारह योजन का बिहार कर मध्यम पावापुरी पहुँचे और गाँव के बाहर महासेन नामक उद्यान में ठहरे। भगवान् को देख सब का मन आश्चर्य से भर गया।

इन्द्रभूति को जीव के विषय में सन्देह था। वे महावीर के पास बाद-विवाद करने आए। उन्हें अपनी विद्वत्ता पर अभिमान था। उन्होंने सोचा—

यमस्य मालवो ब्रूरे, किं स्यात् को वा वचस्विनः।

अपोक्षितो रसो नूनं, किमजेयं च चक्रिणः॥

—यम के लिए मालवा कितना दूर है? वचस्वी मनुष्य द्वारा कौन-सा रस (शृङ्गार आदि) पोषित नहीं होता? चक्रवर्ती के लिए क्या अजेय है?

भगवान् ने जीव का अस्तित्व साधा । इन्द्रभूति ने अपने पाँच सौ शिष्यों सहित भगवान् का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया ।

गौतम भगवान् के प्रथम गणघर थे । ये ५० वर्ष तक गृहस्थ, तीस वर्ष तक स्रद्धमस्य तथा बारह वर्ष तक केवली पर्याय में रहे और अन्त में अनशन कर ६२ वर्ष की अवस्था में (ई० पू० ४११ में) राजगृह के वैभारगिरि पर्वत पर मुक्त हो गए ।

जैन-आगमों में गौतम द्वारा पूछे गए प्रश्न और भगवान् द्वारा दिए गए उत्तरों का सुन्दर सकलन है ।

हरिकेशवल (अध्याय १०)

देखिए—उत्तराञ्जयणाणि पृ० १४१, १४० ।

कोशलिक (८।२०)

कोशलिक कोशल देश के राजा का नाम है । यहाँ कोशलिक से कौन-सा राजा अभिप्रेत है यह स्पष्ट उल्लिखित नहीं है । कोशलिक पुत्री की बटना वाराणसी में बटित हुई । काशी पर कोशल देश का प्रभुत्व महाकोशल और प्रसेनजित् के राज्यकाल में रहा है । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कोशलिक महाकोशल या प्रसेनजित् के लिए प्रयुक्त है । महाकोशल के साथ कोशलिक राष्ट्र का अधिक निकट सम्बन्ध है । संभव है यहाँ वह उसी के लिए व्यवहृत हुआ हो ।

भद्रा (१२।२०)

महाराज कोशलिक की पुत्री ।

देखिए—उत्तराञ्जयणाणि, पृ० १४१, १४२ ।

बुलनी (१३।१)

यह काम्पिल्यपुर के राजा 'ब्रह्म' की पटरानी और अन्तिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की माँ थी । उत्तरपुराण (७३।२८७) में इसका नाम 'बूडादेवी' दिया गया है ।

ब्रह्मदत्त (१३।१)

इसके पिता का नाम ब्रह्म और माता का नाम 'बुलनी' था । इनका जन्मस्थान पाञ्चाल जनपद में काम्पिल्यपुर था । महावर्माजातक में भी बूलनी ब्रह्मदत्त को पाञ्चाल का राजा माना है । ये अन्तिम चक्रवर्ती थे । आधुनिक विद्वानों ने इनका अस्तित्व काल ई० पू० दसवीं शताब्दी के आस-पास माना है ।

चित्र, सम्भूत (अध्याय १३)

देखिए—उत्तराञ्जयणाणि, पृ० १५३-१५६ ।

पुरोहित (१४।३)

पुरोहित का नाम मूल सूत्र में उल्लिखित नहीं है। वृत्ति में इसका नाम भृगु बताया गया है।^१

देखिये—सुखबोध, पृ० २०४।

यशा (१४।३)

कुरु जनपद के इषुकार नगर में भृगु पुरोहित रहता था। उसकी पत्नी का नाम यशा था। उसके दो पुत्र हुए। अपने पुत्रों के साथ वह भी दीक्षित हो गई।

कमलावती (१३।३)

यह इषुकार नगर के महाराज 'इषुकार' की पटरानी थी।

इषुकार (१४।३)

यह कुरु जनपद के इषुकार नगर का राजा था। यह इसका राज्यकालीन नाम था। इसका मौलिक नाम 'सीमधर' था।^२ अन्त में अपने राज्य को छोड़ यह प्रव्रजित हुआ।^३ बौद्ध-ग्रन्थकारों ने इसे 'गमुकारी' नाम से उल्लिखित किया है।^४

संजय (१८।१)

देखिए—उत्तरजम्भयणाणि, पृ० २२१।

गर्भनालि (१८।१२)

ये जैन-शासन में दीक्षित मुनि थे। पाञ्चाल जनपद का राजा 'संजय' इनके पास दीक्षित हुआ था।

भरत (१८।३४)

ये भगवान् ऋषभ के प्रथम पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती थे। इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम 'भारत' पड़ा।

सगर (१८।३५)

ये दूसरे चक्रवर्ती थे। अयोध्या नगरी में जितसत्रु नाम का राजा राज्य करता था। वह ईक्ष्वाकुवंशीय था। उसके भाई का नाम सुमित्रविजय था। उसके दो पत्नियाँ थीं—विजया और यशोमती। विजया के पुत्र का नाम अजित था। वे दूसरे तीर्थङ्कर हुए और यशोमती के पुत्र का नाम सगर था।

१—बृहद् वृत्ति, पृ० ३९४।

२—बृहद् वृत्ति, पृ० ३९४।

३—उत्तराख्ययन, १४।४९।

४—हस्तिनाल जातक, संख्या ५०९।

मघव (१८।३६)

श्रावस्ती नगरी के राजा समुद्रविजय की पटरानी भद्रा के गर्भ से इनका जन्म हुआ। ये तीसरे चक्रवर्ती हुए।

सनत्कुमार (१८।३७)

कुर्ग—जांगल जनपद में हस्तिनापुर नाम का नगर था। वहाँ कुर्गवंश का राजा अश्वसेन राज्य करता था। उसकी भार्या का नाम सहदेवी था। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सनत्कुमार रखा। ये चौथे चक्रवर्ती हुए।

शान्ति (१८।३८)

ये हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अबिरा देवी था। ये पाँचवें चक्रवर्ती हुए और अन्त में अपना राज्य त्याग कर सोलहवें तीर्थङ्कर हुए।

कुन्धु (१८।३९)

ये हस्तिनापुर के राजा सूर के पुत्र थे। इनकी माता का नाम श्रीदेवी था। ये छठे चक्रवर्ती हुए और अन्त में राज्य त्याग कर सत्रहवें तीर्थङ्कर हुए।

भर (१८।४०)

ये गजपुर नगर के राजा सुदर्शन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम देवी था। ये सातवें चक्रवर्ती हुए और अन्त में राज्य छोड़ अठारहवें तीर्थङ्कर हुए।

महापद्म (१८।४१)

कुर्ग जनपद में हस्तिनापुर नाम का नगर था। वहाँ पद्मोत्तर नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम 'जाला' था। उसके दो पुत्र हुए—विष्णुकुमार और महापद्म। महापद्म नौवें चक्रवर्ती हुए।

हरियेण (१८।४२)

काम्पित्यनगर के राजा महाहरिष की रानी का नाम मेरा था। उनके पुत्र का नाम हरियेण था। वे दसवें चक्रवर्ती हुए।

जय (१८।४३)

ये राजगृह नगर के राजा समुद्रविजय के पुत्र थे। इनकी माता का नाम 'वप्रका' था। ये ग्यारहवें चक्रवर्ती हुए।

दशार्णवध्र (१८।४४)

ये दशार्ण जनपद के राजा थे। ये भगवान् महावीर के समकालीन थे। (पूरे विवरण के लिए देखिए—सुखबोधा, पृष्ठ २५०, २५१)।

करकण्डू (१८।४५)

देखिए 'प्रत्येक-कुट्ट'—प्रकरण दूसरा।

१—'भरत' से लेकर 'जय' तक के तीर्थङ्करों तथा चक्रवर्तियों का अस्तित्वकाल प्राग्-ऐतिहासिक है।

द्विपुत्र (१८।४५)

देखिए—‘प्रत्येक-बुद्ध’—प्रकरण दूसरा ।

नमि (१८।४५)

देखिए—‘प्रत्येक-बुद्ध’—प्रकरण दूसरा ।

नग्नगति (१८।४५)

देखिए—‘प्रत्येक-बुद्ध’—प्रकरण दूसरा ।

उद्रायण (१८।४७)

ये सिन्धु-सौवीर जनपद के राजा थे । ये सिन्धु-सौवीर आदि सोलह जनपदों, बीत-भय आदि ३६३ नगरों, महासेन आदि दस मुकुटधारी राजाओं के अधिपति थे । वैशाली गणतन्त्र के राजा चेटक की पुत्री ‘प्रभावती’ इनकी पटरानी थी ।

काशीराज (१८।४८)

इनका नाम नन्दन था और ये सातवें बलदेव थे । ये वराणसी के राजा अनिशिख के पुत्र थे । इनकी माता का नाम जयन्ती और छोटे भाई का नाम दत्त था ।

विजय (१८।४९)

ये द्वारकावती नगरी के राजा ब्रह्मराज के पुत्र थे । इनकी माता का नाम मुभद्रा था । ये दूसरे बलदेव थे । इनके छोटे भाई का नाम द्विपुत्र था ।

उत्तराध्ययन के द्विनिकार नेमिचन्द्र ने लिखा है कि “आवश्यक निर्युक्ति, मैं इन दो बलदेवों—नन्दन और विजय का उल्लेख आया है । इसलिए हम उसी के अनुसार यहाँ उनका विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं । यदि ये दोनों कोई दूसरे हों और आगमज्ञ-पुरुष उन्हें जानते हों तो उनकी दूसरी तरह से व्याख्या करें ।”

इस कथन से इतना स्पष्ट हो जाता है कि नूतनगत ये दोनों नाम उस समय सन्दिग्ध थे । शास्त्राचार्य ने इन दोनों पर कोई ऊहापोह नहीं किया है । नेमिचन्द्र ने अपनी टीका में कुछ अनिश्चित-सा उल्लेख कर छोड़ दिया है ।

यदि हम प्रकरणगत क्रम पर दृष्टि डालें तो हमें यह लगेगा कि सभी तीर्थङ्करों, चक्रवर्तियों तथा राजाओं के नाम क्रमशः आए हैं । उद्रायण भगवान् महावीर के समय में हुआ था । उनके बाद ही दो बलदेवों—काशीराज नन्दन और विजय का उल्लेख असंगत-सा लगता है । अतः यह प्रतीत होता है कि ये दोनों महावीरकालीन ही कोई राजा होने चाहिए । जिस श्लोक (१८।४८) में काशीराज का उल्लेख है, उसी में ‘सिय’ शब्द भी आया है । टीकाकारों ने इसे विशेषण माना है । कई इसे नामवाची मानकर ‘सिय’ राजा की ओर संकेत करते हैं । आगम-साहित्य में भी कहीं ‘काशीराज सेय’ का

उल्लेख ज्ञात नहीं है। भगवान् महावीर ने आठ राजाओं को दीक्षित किया था, ऐसा उल्लेख स्थानांग में आया है।^१ उसमें 'सिय' नाम का भी एक राजा था। परन्तु वह आमलकल्या नगरी का राजा था, काशी का नहीं। इसी उल्लेख में 'काशीराज शंख' का भी नाम आया है। तो क्या दलोकगत काशीराज से 'शंख' का ग्रहण किया जाय ?

भगवान् महावीर-कालीन राजाओं में 'विजय' नामका कोई राजा दीक्षित हुआ हो—ऐसा ज्ञात नहीं है। पोलासपुर में विजय नाम का राजा हुआ था। उसकी पुत्र अतिमुक्तक (अद्भुतय) भगवान् के पास दीक्षित हुआ—ऐसा उल्लेख अंतगडबशा में है।^२ परन्तु महाराज विजय के प्रव्रजित होने की बात वहाँ नहीं है।

विजय नाम का एक दूसरा राजा उत्तरपूर्व दिशा के मृगगाम नगर में हुआ था। उसकी रानी का नाम मृगा था।^३ परन्तु वह भी दीक्षित हुआ हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता।

महाबल (१८।५०)

टीकाकार नेमिचन्द्र ने इनकी कथा विस्तार से दी है। उन्होंने अन्त में लिखा है कि व्याख्या-प्रज्ञप्ति में महाबल की कथा का उल्लेख है। वे हस्तिनापुर के राजा बल के पुत्र थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वे तीर्थङ्कर विमल के परम्परागत आचार्य धर्मघोष के पास दीक्षित हुए। बारह वर्ष तक श्रामण्य का पालन किया। मर कर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से प्युत हो वाणिज्यग्राम में एक श्रेष्ठी के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम 'मुदर्शन' रखा। ये भगवान् महावीर के पास प्रव्रजित होकर सिद्ध हुए।

यह कथा व्याख्याप्रज्ञप्ति के अनुसार दी गई है। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि महाबल वही है या अन्य।^४

हमारी मान्यता के अनुसार यह कोई दूसरा होना चाहिए। क्या यह विपाक सूत्र (श्रुत १ अ० ३) में वर्णित पुरिमताल नगर का राजा तो नहीं है। किन्तु वहाँ उसके दीक्षित होने का उल्लेख नहीं है।

संभव है कि यह विपाक सूत्र (अनु २, अ० ७) में वर्णित महापुर नगर का राजा बल का पुत्र महाबल हो।

१—स्थानांग, ८।६२१।

२—अन्तगडबशा सूत्र, वर्ग ६।

३—विपाक सूत्र, श्रुतस्कन्ध १, अध्यायन १।

४—सुखबोधा, पत्र २५९।

बलभद्र, मृगा और बलधी (अध्ययन १९)

बलभद्र सुग्रीवनागर (?) का राजा था। उसकी पटरानी का नाम 'मृगा' और पुत्र का नाम 'बलधी' था। रानी मृगा का पुत्र होने के कारण जनता में वह 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

देखिए—उत्तराध्ययनाणि पृष्ठ २३६, २३७

श्रेणिक (२०।२)

यह मगध साम्राज्य का अधिपति था। जैन, बौद्ध और वैदिक—तीनों परम्पराओं में इसकी खर्चा मिलती है। पौराणिक ग्रन्थों^१ में इसकी शिशुनागवंशीय, बौद्ध-ग्रन्थों में हर्यङ्क कुल में उत्पन्न^२ और जैन-ग्रन्थों^३ में बाहीक कुल में उत्पन्न माना गया है। रायचौधरी का अभिमत है कि 'बौद्ध-साहित्य में जो हर्यङ्क कुल का उल्लेख है वह नागवंश का ही स्रोतक है। कोवेल ने वे हर्यङ्क का अर्थ 'सिंह' किया, परन्तु इसका अर्थ 'नाग' भी होता है। प्रोफेसर भण्डारकर ने नागदशक में बिम्बिसार को गिनाया है और इन सभी राजाओं का वंश 'नाग' माना है।^४

बौद्ध ग्रन्थ महावंश में इस कुल के लिए 'शिशुनाग वंश' लिखा है।^५ जैन-ग्रन्थों में उल्लिखित 'बाहीक कुल' भी नागवंश की ओर संकेत करता है, क्योंकि बाहीक जनपद नाग जाति का मुख्य केन्द्र था। तक्षशिला उसका प्रधान कार्य-क्षेत्र था और यह नगर बाहीक जनपद के अन्तर्गत था। अब श्रेणिक को शिशुनागवंशीय मानना अनुचित नहीं है।

बिम्बिसार शिशुनाग की परम्परा का राजा था—इस मान्यता से कुछ विद्वान् सहमत नहीं हैं। विद्वान् गैंगर और भण्डारकर ने सिलोन के पाली वंशानुक्रम के आधार पर बिम्बिसार और शिशुनाग को वंश-परम्परा का पृथक्त्व स्थापित किया है। उन्होंने शिशुनाग को बिम्बिसार का पूर्वज न मानकर उसे उत्तरवर्ती माना है।^६

विभिन्न परम्पराओं में श्रेणिक के विभिन्न नाम मिलते हैं। जैन-परम्परा में उसके दो नाम हैं—(१) श्रेणिक और (२) मंभासार।^७ नाम की सार्थकता पर ऊहापोह करते

१—नागवत महापुराण, द्वितीय दण्ड, पृ० ९०३।

२—अश्वघोष बुद्धचरित्र, सर्ग ११ श्लोक २:

जातस्य हर्यङ्ककुले विशाले...

३—आवश्यक, हारिमग्रीय कृत्ति, पत्र ६७७।

४—स्टडीज इन इण्डिया एन्टिक्वीटीज, पृ० २१६।

५—महावंश, परिच्छेद, गाथा २७-३२।

६—स्टडीज इन इण्डियन एन्टिक्वीटीज, पृ० २१५-२१६।

७—अभिधान चिन्तामणि ३।३७६।

हुए लिखा गया है कि वह श्रेणी का अधिपति था, इसलिए उसका नाम 'श्रेणिक' पड़ा।^१ जब श्रेणिक बालक था तब एक बार राजबहल में आग लग गई। श्रेणिक भयभीत हो कर भागा। उस स्थिति में भी वह 'भंभा' को आग की लपटों से निकालना नहीं भूला, इसलिए उसका नाम 'भंभासार' पड़ा।^२

बौद्ध-परम्परा में इसके दो नाम प्रचलित हैं—(१) श्रेणिक और (२) बिम्बिसार।^३ श्रेणिक नामकरण का पूर्वोक्त कारण मान्य रहा है।^४ इसके अतिरिक्त दो कारण और बताए हैं—(१) या तो उसकी सेना महती थी इसलिए उसका नाम 'सेनिय' पड़ा या (२) उसका गोत्र 'सेनिय' था, इसलिए वह 'श्रेणिक' कहलाया।^५

इसका नाम बिम्बिसार इसलिए पड़ा कि इसके शरीर का सोने जैसा रंग था।^६ दूसरी बात यह है कि लिम्बत के ग्रन्थों में इसकी माता का नाम 'बिम्बि' उल्लिखित मिलता है। अतः इसे बिम्बिसार कहा जाने लगा।^७

पुराणों में इसे अजातशत्रु^८, बिधिसार^९ कहा जाता है। अन्यत्र इसे 'विध्यसेन' और 'सुबिन्दु' भी कहा गया है।^{१०}

१-अभिधान चिन्तामणि, स्वोपम टीका, पत्र २८५।

२-(क) त्रिशष्टिशालाकापुस्तकचरित्र, १०।६।१०६-११२।

(ख) स्थानागि वृत्ति, पत्र ४६१।

३-इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, भाग १४, अंक २, जून १९३८, पृ० ४१५।

४-वही, पृ० ४१५।

५-कम्मपाल-उद्दान टीका, पृ० १०४।

६-पाली इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० ११०।

७-इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, भाग १४, अंक २, जून १९३८, पृ० ४१३।

८-भागवत, द्वितीय खण्ड, पृ० ९०३।

९-वही, १२।१।

१०-मगधवत्स : भारतवर्ष का इतिहास, पृ० २५२।

श्रेणिक के पिता का नाम 'प्रसेनजित'^१ और माता का नाम 'धारिणी'^२ था । श्रेणिक के २५ रानियों के नाम आगम-ग्रन्थ में उपलब्ध होते हैं ।^३ वे इस प्रकार हैं—

(१) नन्दा	(६) भद्रा	(१७) कृष्णा
(२) नन्दवती	(१०) सुभद्रा	(१८) सुकृष्णा
(३) नन्दुत्तरा	(११) सुजाता	(१९) महाकृष्णा
(४) नन्दिश्रेणिक	(१२) सुमना	(२०) वीरकृष्णा
(५) मरुय	(१३) भूतदिन्ना	(२१) रामकृष्णा
(६) सुमरुय	(१४) काली	(२२) पितृसेनकृष्णा
(७) महामरुय	(१५) सुकाली	(२३) महासेनकृष्णा
(८) मरुदेवा	(१६) महाकाली	(२४) चेष्टुणा ^४
		(२५) अपतगधा ^५

बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार श्रेणिक के पाँच सौ रानियाँ थीं ।^६ पर कहीं भी उनका नामोल्लेख नहीं मिलता ।

१—आवश्यक हारिमद्रीय कृति, पत्र ६७१ ।

हरिवेणाचार्य ने बृहत्कल्प कोष (पृ० ७८) में श्रेणिक के पिता का नाम 'उपश्रेणिक' और माता का नाम 'प्रमा' दिया है ।

उत्तरपुराण (७४।४, ८ पृ० ४७१) में पिता का नाम 'कृणिक' और माता का नाम 'धीमती' दिया है । यह अत्यन्त भ्रामक है ।

अन्यत्र पिता का नाम महापद्म, हेमजित, क्षेत्रोजा, क्षेत्रोजा जी मिलते हैं ।

(देखिए—पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशिएण्ट इण्डिया, पृ० २०५) ।

२—अणुत्तररोचबाह्यवशा, प्रथम वर्ग ।

३—अन्तकृद्वा, सातवाँ वर्ग ।

४—आवश्यक बूर्जि, उत्तरार्द्ध, पत्र १६४ ।

५—निशीथ बूर्जि, समाज्य, भाग १, पृ० १७ ।

६—महावज्ज, ८।१।१५ ।

श्रेणिक के अनेक पुत्र थे। अनुत्तरोपपातिक^१ तथा निरयाबलिका^२ में उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) जाली ^३	(१०) अभयकुमार ^४	(१६) महादुमसेन	(२८) मुकुण्डकुमार
(२) मयाली	(११) दीर्घसेन	(२०) सीह	(२९) महाकृष्णकुमार
(३) उबयाली	(१२) महासेन	(२१) सीहसेन	(३०) वीरकृष्णकुमार
(४) पुरिससेण	(१३) लण्टदंत	(२२) महासीहसेन	(३१) रायकृष्णकुमार
(५) वारिसेण	(१४) मूढदन्त	(२३) वृणंसेन	(३२) सेणकृष्णकुमार
(६) दीर्घदंत	(१५) मुद्धदन्त	(२४) कालीकुमार	(३३) महासेणकृष्णकुमार
(७) लण्टदंत	(१६) हल्ल	(२५) मुकालकुमार	(३४) कृणिक ^५
(८) वेहल्ल ^६	(१७) दुम	(२६) महाकालकुमार	(३५) नंदिसेन ^७
(९) वेहायस	(१८) दुमसेन	(२७) महाकृष्णकुमार	

ज्ञाताधर्मकथा में श्रेणिक की पत्नी वारिणी से उत्पन्न मेघकुमार का उल्लेख है।^८

इनमें से अधिकांश पुत्र राजा श्रेणिक के जीवन-काल में ही जिन-शासन में प्रव्रजित हो भगवान् महावीर के जीवन-काल में ही स्वर्गवासी हो गए।

जाली आदि प्रथम पाँच कुमारों ने सोलह-सोलह वर्ष तक, तीन ने बारह-बारह वर्ष

१-अनुत्तरोपपातिकवशा, प्रथम वर्ण तथा द्वितीय वर्ण।

२-निरयाबलिका, १।

३-जाली आदि प्रथम सात पुत्र तथा दीर्घसेन से पुण्यसेन तक के तेरह पुत्र (कुल २० पुत्र) वारिणी से उत्पन्न हुए थे (देखिए—अनुत्तरोपपातिक वशा, वर्ण १, २)।

४-वेहल्ल और वेहायस—ये दोनों वेहणा के पुत्र थे।

५-अमयकुमार वेणाट्ट (आधुनिक कुण्डा नदी के तट पर) के व्यापारी की पुत्री मन्दा का पुत्र था (अनुत्तरोपपातिक वशा, वर्ण १)। बौद्ध-ग्रन्थों में अमय को उज्जैनी की मर्तकी 'पद्मनाबती' का पुत्र बताया है (द्विविशमरी ऑफ वासी प्रॉपर नेम्स, भाग १, पृ० १२३)। कुछ विद्वान् इसे मर्तकी जातिपाली का पुत्र बताते हैं (बौ० सा : ट्राइबल इन एशियाटिक इण्डिया, पृ० ३२८)।

६-कृणिक वेहणा का पुत्र था। इसका दूसरा नाम असोककन था। देखिए—आवस्यक धूर्ति, उत्तरभाग, पृ० १६७।

७-त्रिविडितलाकापुलवचरिय, पृ० १०, सर्ग ६, श्लोक ३२०।

८-ज्ञाताधर्मकथा, प्रथम भाग, पृ० १९।

तक और अन्तिम दो ने पाँच-पाँच वर्ष तक श्रामण्य का पालन किया।^१ इसी प्रकार दीर्घसेन आदि १३ कुमारों ने सोलह-सोलह वर्ष तक श्रामण्य का पालन किया।^२

श्रेणिक की अनेक रानियाँ भी भगवान् महावीर के पास दीक्षित हुई थीं। आगम तथा आसमेतर ग्रन्थों में श्रेणिक से सम्बन्धित इतने उल्लेख हैं कि उनके अध्ययन से यह कहा जा सकता है कि वह जैनधर्मावलम्बी था। उसका जीवन भगवान् महावीर की जीवन-वटनाओं से इतना संपृक्त था कि स्थान-स्थान पर भगवान् को श्रेणिक की बातें कहते पाते हैं। इसके अनेक पुत्र तथा रानियों का जैन-शासन में प्रव्रजित होना भी इसी ओर संकेत करता है कि वह जैन धर्मावलम्बी था। बौद्ध-ग्रन्थ उसे महात्मा बुद्ध का भक्त मानते हैं। कई विद्वान् यह भी मानते हैं कि महाराज श्रेणिक जीवन के पूरवार्द्ध में जैन रहा होगा, किन्तु उत्तरार्द्ध में वह बौद्ध बन गया था। इसीलिए जैन कथा-ग्रन्थों में उसके नरक जाने का उल्लेख मिलता है। नरक-गमन की बात वस्तु-स्थिति का निरूपण है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह पहले जैन था और बाद में बौद्ध हो गया। नरक-गमन के साथ-साथ भावी तीर्थङ्कर का उल्लेख भी मिलता है। कई यह भी अनुमान करते हैं कि वह किसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं बना किन्तु जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों के प्रति समभाव रखता था तथा सब में उसका अनुराग था।

कुछ भी हो जैन-साहित्य में जिस विस्तार से उसका तथा उसके परिवार का वर्णन मिलता है, वह अन्यत्र नहीं है। श्रेणिक का सम्पूर्ण जीवन तथा आगामी जीवन का इतिहास जैन-ग्रन्थों में सन्दर्भ है। यदि उसका जैनधर्म के साथ बाढ़ सम्बन्ध नहीं होता तो इतना विस्तृत उल्लेख जैन-ग्रन्थों में कभी नहीं मिलता।

श्रेणिक के जीवन का विस्तार से वर्णन निरयावतिका में है। इसके भावी तीर्थङ्कर-जीवन का विस्तार स्थानांग (६।३।६६३) की वृत्ति (पत्र ४५८-४६८) में है।

अनायी मुनि (२०।६)

ये कौशाम्बी नगरी के रहने वाले थे। इनके पिता बहुत धनाढ्य थे।^३ एक बार

१-अशुत्तरोपपातिक बसा, बग १।

२-बही, बग २।

३-कई विद्वान् इनके पिता का नाम 'धनसंख्य' लेते हैं। इस नामकरण का आधार उत्तराध्ययन (२०।१८) में आए 'पद्मपणसंख्यो' शब्द है, परन्तु यह आधार भ्रामक है। यह शब्द उनके पिता की धनव्यवस्था का द्योतक हो सकता है न कि नाम का। यदि हम नाम के रूप में केवल 'धनसंख्य' शब्द लेते हैं, तो 'पद्म' शब्द सेव रह जाता है और अनेक में इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। टीकाकार इस विषय में मौन हैं।

वचन में ये नेत्र-रोग से पीड़ित हुए। विपुल-दाह के कारण सारे शरीर में भयंकर वेदना उत्पन्न हुई। चतुष्पाद चिकित्सा कराई गई, पर अर्थ। भाई-बन्धु भी उनकी वेदना को बँटा नहीं सके। अत्यन्त निराश हो, उन्होंने सोचा—‘यदि मैं इस वेदना से मुक्त हो जाऊँ, तो प्रव्रज्या स्वीकार कर लूँगा।’ वे रोग-मुक्त हो गए। माता-पिता की आज्ञा से वे दीक्षित हुए। एक बार राजगृह के मण्डिकुति^१ चैत्य में महाराज श्रेणिक अनाधी मुनि से मिले।^२ मुनि ने राजा को सनाथ और अनाथ का अर्थ समझाया। राजा श्रेणिक उनसे धर्म की अनुशासना ले जाने स्थान पर लौट गया।^३ मूल ग्रन्थ में ‘अनाधी’ का नाम नहीं है, किन्तु प्रसंग से यही नाम फलित होता है।

पालित (२१।१)

यह चम्पा नगरी का सार्यवाह था। यह श्रमणोपासक था। निर्गन्ध प्रवचन में इसे श्रद्धा थी। यह सामुद्रिक-व्यापार करता था। एक बार यह सामुद्रिक यात्रा के लिए निकला। जाते-जाते समुद्र-तट पर स्थित ‘पिण्डुड’^४ नगर में रुका। वहाँ एक सेठ की लड़की से ब्याह करके लौटा। यात्रा के बीच उसे एक पुत्र हुआ। उसका नाम ‘समुद्रपाल’ रखा। जब वह युवा बना तब उसका विवाह ६४ कलाओ में पारगत ‘रूपिणी’ नामक एक कन्या से हुआ। एक बार बब-भूमि में ले जाने वाले चोर को देख कर वह विरक्त हुआ। माता-पिता की आज्ञा ले, वह दीक्षित हुआ और कर्म क्षय कर मुक्त हो गया।

समुद्रपाल (२१।४)

देसिए—‘पालित’।

रूपिणी (२१।७)

देसिए—‘पालित’।

रोहिणी (२२।२)

यह तीर्थ बलदेव ‘राम’ की माता, बसुदेव की पत्नी थी।

बेवकी (२२।२)

यह कृष्ण की माता और बसुदेव की पत्नी थी।

१-वीरनिकाय, भाग २, पृ० ९१ में इसे ‘महकुच्छि’ नाम से परिचित किया है।

२-डॉ० राधाकृष्ण बनर्जी (हिन्दू सिक्लिडजेसन, पृ० १८७) मण्डिकुति में राजा श्रेणिक के धर्मागुरुक होने की बात बताते हैं। किन्तु वे अनाधी मुनि के स्थान पर अनवारसिंह (२०।१८) शब्द से अनवान् महावीर का ग्रहण करते हैं। परन्तु यह भ्रामक है। क्योंकि स्वयं मुनि (अनाधी) अपने चैत्य से अपना परिचय देते हैं और अपने को कौशाम्बी का निवासी बताते हैं। देसिए—उत्तराध्ययन, २०।१८।

३-देसिए—उत्तराध्ययन, अध्याय २०।

४-देसिए—नीमोल्लिख परिचय के अन्तर्गत ‘पिण्डुड’ नगर।

राज (२२।२)

देखिए—‘रोहिणी’ ।

केशव (२२।२)

यह कृष्ण का पर्याय नाम है । ये वृष्णिकुल में उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था । ये अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे ।

समुद्रविजय (२२।६३)

ये सोरियपुर नगर में अश्वकुल के नेता थे । उनकी पटरानी का नाम शिवा था । उसके चार पुत्र थे—(१) अरिष्टनेमि, (२) रथनेमि, (३) सत्यनेमि और (४) दृढनेमि । अरिष्टनेमि बाईसवें तीर्थङ्कर हुए और रथनेमि तथा सत्यनेमि प्रत्येक बुद्ध हुए ।

शिवा (२२।४)

देखिए—‘समुद्रविजय’ ।

अरिष्टनेमि (२२।४)

ये बाईसवें तीर्थङ्कर थे । ये सोरियपुर नगर के राजा समुद्रविजय के पुत्र थे । इनकी माता का नाम शिवा था । ये गौतम गोत्रिय थे । कृष्ण इनके चचेरे भाई थे और आयुष्य में इनसे बड़ थे ।

राजीमती (२२।६)

यह भोजकुल के राजन्य उग्रसेन की पुत्री थी । इनका वैवाहिक-सम्बन्ध अरिष्टनेमि से तय हुआ था । किन्तु विवाह के ठीक समय पर अरिष्टनेमि को वैराग्य हो आया और वे मुनि बन गए । राजीमती भी, कुछ काल बाद, प्रव्रजित हो गई ।

विष्णुपुराण (४।१।४।२१) के अनुसार उग्रसेन के चार पुत्रियाँ थी—कता, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपाली । संभव है ‘सुतनु’ राजीमती का ही दूसरा नाम हो । उत्तराध्ययन (२२।३७) में रथनेमि राजमती को ‘सुतनु’ नाम से सम्बोधित करते हैं ।

वासुदेव (२२।८)

कृष्ण का पर्यायवाची नाम है ।

दसाराक्ष (२२।११)

दस यादव राजाओं को ‘दसार’ कहा जाता है । वे ये हैं—

(१) समुद्रविजय	(६) अचल
(२) अश्वोभ्य	(७) धरज
(३) तिमित	(८) पूरण
(४) सागर	(९) जमिषन्द
(५) हिमवान्	(१०) वसुदेव

१—विशेष विवरण के लिए देखिए—‘उत्तराध्ययन-विषय’, पृ० १६०-१६१ ।

रघुनेमि (२२।३४)

ये अन्धककुल के नेता समुद्रविजय के पुत्र थे और तीर्थङ्कर अरिष्टनेमि के लघु-भ्राता थे। अरिष्टनेमि के प्रव्रजित हो जाने पर ये राजीमती में आसक्त हो गए। पर राजीमती का उपदेश सुन कर वे संभल गए और दीक्षित हो गए। एक बार पुन रैवतक पर्वत पर वर्षा से प्रताड़ित साव्वी राजीमती को एक गुफा में कपड़े सुखाते समय नग्न अवस्था में देख, वे विचलित हो गए। साव्वी राजीमती के उपदेश से वे संभल गए और अपने विचलन पर पश्चात्ताप करते हुए चले गए।^१

भोजराज (२२।४३)

जैन-साहित्य के अनुसार 'भोजराज' शब्द राजीमती के पिता उग्रसेन के लिए प्रयुक्त है।

अन्धकवृष्णि (२२।४३)

हरिवंशपुराण के अनुसार यदुवंश का उद्भव हरिवंश से हुआ। यदुवंश में नरपति नाम का राजा था। उसके दो पुत्र थे—(१) शूर और (२) सुवीर। सुवीर मथुरा में राज्य करता था और शूर शौर्यपुर का राजा बना। अन्धक-वृष्णि आदि 'शूर' के पुत्र थे और भोजनकवृष्णि आदि सुवीर के।

अन्धकवृष्णि की मुख्य रानी का नाम सुभद्रा था। उसके दस पुत्र हुए—

(१) समुद्रविजय	(६) अचल
(२) अशोम्य	(७) चारण
(३) स्थिति सागर	(८) पूरण
(४) हिमवान्	(९) अभिचन्द्र
(५) विजय	(१०) वसुदेव

ये दसों पुत्र दशार्ह नाम से प्रसिद्ध हुए। अन्धकवृष्णि के दोकन्याएँ थीं—(१) कुन्ती और (२) मदी।

भोजकवृष्णि की पत्नी का नाम पद्मावती था। उसके उग्रसेन, महासेन और देवसेन^२—ये तीन पुत्र हुए^३। उनके एक गान्धारी नाम की पुत्री भी हुई।^४

अरिष्टनेमि, रघुनेमि आदि अन्धकवृष्णि राजा समुद्रविजय के पुत्र थे।

कृष्ण आदि अन्धकवृष्णि वसुदेव के पुत्र थे। वैदिक पुराणों में इनकी वंशावली भिन्न-भिन्न प्रकार से दी गई है।

१—सुखबोधा, पृष्ठ २७७-७८।

२—उत्तरपुराण, (७०।१०) में इनका नाम महाद्युतिसेन दिया है।

३—वेङ्कट—हरिवंशपुराण, १८।६-१६।

४—उत्तरपुराण, ७०।१०१।

पूरे विस्तार के लिए देखिए—पारजीटर एन्साएण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन,
पृष्ठ १०४-१०७।

पार्श्व (२३।१)

ये जैन-परम्परा के तेईसवें तीर्थङ्कर थे। इनका समय ई० पू० आठवीं शताब्दी है।
ये भगवान् महावीर से २५० वर्ष पूर्व हुए थे। ये 'पुष्पादानीय' कहलाते थे।

कुमार-धम्म केरी (२३।२)

ये भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के चौथे पट्टघर थे। प्रथम पट्टघर आचार्य शुभदत्त हुए। उनके उत्तराधिकारी आचार्य हरिदत्त सूरि थे, जिन्होंने वेदान्त दर्शन प्रसिद्ध आचार्य 'लोहित्य' से शास्त्रार्थ कर उनको पाँच सौ शिष्यों सहित दीक्षित किया। इन नवदीक्षित मुनियों ने सौराष्ट्र, तेलङ्गादि प्रान्तों में विहार कर जैन-शामन की प्रभावना की। तीसरे पट्टघर आचार्य समुद्रविजय सूरि थे। उनके समय में 'विदेशी' नामक एक प्रचारक आचार्य ने उज्जैन नगरी में महाराज जयसेन, उनकी रानी अनंगमुन्दरी और उनके राजकुमार केशी को दीक्षित किया।^१ ये ही भगवान् महावीर के तीर्थ-काल में पार्श्व-परम्परा के आचार्य थे। आगे चल कर इन्होंने नास्तिक राजा परदेशी को समझाया और उसे जैन-धर्म में स्थापित किया।^२

पूरे विवरण के लिए देखिये—उत्तरजम्भयणाणि, आमुख पृष्ठ २६६-३०२।

वर्द्धमान (२३।५)

ये चौबीसवें तीर्थङ्कर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनका समय ई० पू० छठी शताब्दी था।

जयघोष, विजयघोष (२५।१)

वाराणसी नगरी में जयघोष और विजयघोष नाम के दो भाई रहते थे। वे काश्यप-गोत्रीय थे। वे यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह—इन छः कार्यों में रत थे और चार वेदों के ज्ञाता थे। वे दोनों युगलरूप में जन्मे। जयघोष पहले दीक्षित हुआ। फिर उसने विजयघोष को प्रव्रजित किया। दोनों श्रामण्य की आराधना कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए।

गार्थ (२७।१)

ये स्पष्टि आचार्य गर्ग गोत्र के थे। जब उन्होंने देखा कि उनके सभी शिष्य अविनीत, उद्ध्व और उच्छ्रब्ध हो गये हैं, तब आत्मभाव से प्रेरित हो, शिष्य समुदाय को छोड़ कर, वे अकेले हो गये और आत्मा को भावित करते हुए विहरण करने लगे।

विशेष विवरण के लिए देखिए—उत्तराख्ययन का २७ वाँ अध्ययन।

१—समरसिंह, पृ० ७५-७६।

२—नामिनम्बनोद्धार प्रबन्ध, १३६।

पाँचवाँ : प्रकरण

१-निक्षेप-पद्धति

निक्षेप निर्युक्तिकालीन व्याख्या-पद्धति का मुख्य अंग है। शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। उनके अप्रस्तुत अर्थों का अवग्रहण और प्रस्तुत अर्थ का बोध निक्षेप के द्वारा ही होता है। अप्रस्तुत अर्थों की व्याख्या में तत् तत् शब्द से सम्बन्धित अनेक ज्ञातव्य बातें प्रस्फुटित होती हैं। इस दृष्टि से निक्षेप-पद्धति का ऐतिहासिक मूल्य भी बहुत है। प्रत्येक शब्द का निक्षेप किया जा सकता है और उससे सम्बन्धित समस्त विषयों की व्याख्या करणीय है, किन्तु निर्युक्ति व अन्य व्याख्याओं में इतने निक्षेप प्राप्त नहीं हैं। मुख्य-मुख्य शब्दों के ही निक्षेप बतलाए गए हैं। उनमें से कुछेक शब्दों के निक्षेप यहाँ उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

१-अंग

इसका अर्थ है विभाग। यह चार प्रकार का है—(१) नाम-अंग, (२) स्थापना-अंग, (३) द्रव्य-अंग और (४) भाव-अंग।

द्रव्य-अंग के छः प्रकार हैं—

(क) गन्ध-अंग	(ख) ओषध-अंग	(ग) मद्य-अंग
(घ) आतोष अंग	(ङ) शरीर-अंग	(च) युद्ध-अंग

(क) गंध अंग

उस समय में नेत्रबाला, प्रियंगु, तमालपत्र, ध्यामक और चातुर्जातिक^१—तज, इलायची, तेजपत्ता और नागकेसर—इन द्रव्यों को पीस कर एक चूर्ण बनाया जाता था। उसमें चमेली की भावना देने से वह गन्ध-द्रव्य करोड़ मूल्य का अर्थात् बहुमूल्यवान् हो जाता था।

चार तोला खशखश, चार तोला हाडबेर, एक तोला देवदाह, चार तोला सौंफ, चार तोला तमालपत्र—इन सबको पीस कर मिलाने से एक प्रकार का गन्ध-चूर्ण बनता था। यह चूर्ण बशीकरण के लिए प्रयुक्त होता था। जो व्यक्ति बशीकरण का प्रयोग करना चाहता था, वह इस चूर्ण को लगा स्नान करता और इसीका विलेपन करता था।

१—मेघज्वरस्तावली, परिभाषा प्रकरण, श्लोक १९ :

त्वगोपापमकैस्तुल्यैस्त्रिमुगन्धि त्रिजातकम् ।

नागकेसरसंयुक्तं, चातुर्जातिकमूषकम् ॥

वह अपने कपड़ों में भी इसी चूर्ण की गन्ध देता था। इतना कर लेने पर वह जिसको बश में करने की इच्छा करता, वह व्यक्ति स्वयं उसकी ओर आकृष्ट हो जाता था। राजा चण्डप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता ने राजा उदयन को बश में करने के लिए इसी चूर्ण का प्रयोग किया था।

(ख) औषध-अंग

पिण्डहरिद्रा, दाहहरिद्रा, इन्द्रयव, सूठ, पिप्पली, मरीच, आर्द्रा और बेल की जड़—इन सात द्रव्यों को एक साथ पीस कर उसमें पानी डाल गुटिका बनाई जाती थी। इस गुटिका के प्रयोग से जुजली, तिमिर रोग, अर्द्धशिरोरोग, समस्त मिर की व्यथा, तीन या चार दिन के अन्तर से आने वाला ज्वर—ये सभी रोग तथा चूहे, सर्प आदि के दंश इस गुटिका से शान्त हो जाते थे।

(ग) मद्य-अंग

सोलह सेर द्राक्षा, चार सेर^१ धाय के पुण और डार्ड सेर इधु रस—इनको मिलाकर मद्य बनाया जाता था।

(घ) आतोद्य-अंग

मुकुन्दा नाम का वाद्य अकेला ही अपने गम्भीर स्वर के कारण तूर्य का काम कर देता था, इसलिए वह आतोद्य का विशिष्ट अंग माना जाता था। इसकी विशिष्टांगता को समझाने के लिए निर्युक्तिकार ने दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे—(१) अभिमार नामक वृक्ष का काष्ठ अग्नि-उत्पादक शक्ति के कारण अग्नि का विशिष्ट अंग है और (२) शात्मली वृक्ष का फूल, बड़ा होने के कारण, अकेला ही बच्चों का मुकुट बन जाता है।^२

(ङ) शरीर-अंग

शरीर के अंग आठ हैं—शिर, उर, उदर, पीठ, दो बाहू और दो ऊर।

शरीर के उपांग ग्यारह हैं—कर्ण, नासा, अक्षि, अंघ्रा, हस्त, पाद, नख, केश, श्मश्रु, अङ्गुलि और ओष्ठ।

(च) युद्ध-अंग

इसके आठ अंग हैं—यान, आवरण, प्रहरण, कौशल, नीति, दक्षता, व्यवसाय और शरीर का आरोग्य। (इनके विस्तृत वर्णन के लिए देखिए—सभ्यता और संस्कृति के अन्तर्गत युद्ध-प्रकरण)

१—बृहद्वृत्ति (पत्र १४३) का अभिमत है कि यह मात्र आगध-वेस का है।

२—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, भाषा १५२।

भाव-अंग के दो प्रकार हैं—१-श्रुत-अंग और २-नोश्रुत-अंग ।

१-श्रुत अंग के बारह प्रकार हैं—(१) आचारांग, (२) सूत्रकृतांग, (३) स्वानांग, (४) समवायांग, (५) भगवती, (६) ज्ञातावर्मकथा, (७) उपासकदशा, (८) अन्तेष्टुदशा, (९) अनुत्तरोपपातिकदशा, (१०) प्रस्नव्याकरण, (११) विपाक और (१२) दृष्टिवाद ।

(२) नोश्रुत-अंग के चार प्रकार हैं—

(१) मानुष्य —	मनुष्यता ।
(२) धर्मश्रुति —	धर्म का ध्वनि
(३) धर्म —	धर्म करने की अभिलाषा ।
(४) वीर्य —	तप और संयम में शक्ति । ^१

२-करण

इसके छ प्रकार हैं—

(क) नामकरण	(घ) क्षेत्रकरण
(ख) रसायनाकरण	(ङ) कालकरण और
(ग) द्रव्यकरण	(च) भावकरण

द्रव्यकरण

इसके दो प्रकार हैं—

(१) सजाकरण—जिसकी क्रिया के अनुगत सजा हो, जैसे—‘कटकरण’ अर्थात् कटनिष्पादक उपकरण, ‘अर्थकरण’ अर्थात् सिक्का डालने का ठप्पा ।

(२) नो-सजाकरण—जिसकी सजा क्रिया के अनुष्ठान रुक न हो ।

क्षेत्रकरण

क्षेत्र—आकाश के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए द्रव्यकरण को भी अवकाश की प्रदानता के कारण ‘क्षेत्रकरण’ कहा जाता है, जैसे—इक्षुक्षेत्रकरण, शालिक्षेत्रकरण, तिलक्षेत्रकरण ।

१-(क) उत्तराध्ययन निर्मुक्ति, भाषा १४४-१५६ ।

(ख) उत्तराध्ययन धूमि, पृ० ९२, ९३ ।

(ग) बृहद्बृत्ति, पत्र १४१-१४४ ।

कालकरण

जिस द्रव्य की जितने काल प्रमाण में निष्पत्ति होती है, उसके लिए वह 'कालकरण' है। जैसे—भोजन पकाने में एक मुहूर्त लगता है तो भोजन की निष्पत्ति में वही 'कालकरण' है।

ज्योतिष के पाँच अंग हैं—(१) तिथि, (२) नक्षत्र, (३) वार, (४) योग और (५) करण। करण का सम्बन्ध काल से है।

कालकरण के ग्यारह प्रकार हैं—

(१) वव	(२) बालव	(३) कौलव
(४) स्त्रीविलोचन	(५) गरादि	(६) वणिज
(७) वृष्टि	(८) शकुनि	(९) चतुष्पद
(१०) नाग	(११) किस्तुप्र	

इनमें प्रथम सात 'चठ' और अन्तिम चार 'ध्रुव' हैं। प्रत्येक का समय चार-चार प्रहर का है। कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन रात में 'शकुनि', अमावस्या के दिन में 'चतुष्पद', रात्रि में 'नाग' और प्रतिपदा के दिन 'किस्तुप्र'—ये चार करण अवस्थित रूप से होते हैं।

भावकरण

इसके दो प्रकार हैं—अजीवकरण और जीवकरण।

अजीवकरण पाँच प्रकार का है—(१) पाँच प्रकार के वर्ण, (२) पाँच प्रकार के रस, (३) दो प्रकार के गन्ध, (४) आठ प्रकार के स्पर्श और (५) पाँच प्रकार के संस्थान।

जीवकरण दो प्रकार का होता है—(१) श्रुतकरण और (२) नोश्रुतकरण।

श्रुतकरण के दो भेद हैं—(१) बद्ध और (२) अबद्ध।

बद्ध का अर्थ है—श्रुत में निबद्ध। इसके दो प्रकार हैं—(१) निशीथ और (२) अनिशीथ।

निशीथ—जिसको एकान्त में पढ़ा जाता है या जिसकी व्याख्या एकान्त में की जाती है। निशीथ के दो प्रकार हैं—

- (१) लौकिक— बृहदारण्यक आदि।
- (२) लोकोत्तर— निशीथ सूत्र आदि।

अनिशीथ के दो प्रकार हैं—

- (१) लौकिक— पुराण आदि ।
- (२) लोकोत्तर— आचारांग आदि ।

अवद्ध के दो प्रकार हैं—

(१) लौकिक—बत्तीस अड़्डिया, छत्तीस पन्चड़्डिया, सोलह करण और पाँच संस्थान ।

(२) लोकोत्तर—अर्हत्-प्रवचन में पाँच सौ आदेश अवद्ध है । इनका अङ्ग या उपाङ्ग में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । जैसे—

- (क) महादेवा अत्यन्त स्थावर (पूर्वकाल मे स्थावरकाय से अनिसृत) होकर सिद्ध हुई ।
- (ख) स्वयम्भूरमण समुद्र मे मत्स्य और पद्म के बलय-वर्जित सभी संस्थान होते हैं ।
- (ग) विष्णुकुमार महर्षि ने लक्ष योजन प्रमाण की शरीर-विकुर्बणा की थी ।
- (घ) अतिवृष्टि के कारण 'कुणाला' का नाश हुआ और उसके बाद तीसरे वर्ष साकेत नगरी में 'कण्ड' और 'कुण्ड' (बृहद्बुद्धि के अनुसार 'कुण्ड' और 'विकुण्ड') नामक मुनियों का मरण हुआ और वे अत्यन्त अगूँभ अव्यवसायों के कारण मातवे नरक में गए ।
- (ङ) कुणाला नगरी के विनाश के तेरहवें वर्ष मे श्रमण भगवान् महावीर को केवल-ज्ञान की निष्पत्ति हुई, आदि आदि ।

नोष्ठुतकरण दो प्रकार का है—

- (१) गुणकरण— तप करण और संयम-करण ।
- (२) योजनाकरण— मन, वचन और काया का व्यापार ।^१

३—संयोग

जिसके साथ या जिसमे 'यह मेरा है'—ऐसी बुद्धि होती है, उसे अथवा आत्मा के साथ आठ कर्मों के सम्बन्ध को 'संयोग' कहते हैं । इसके छ प्रकार हैं —

- (१) नाम-संयोग
- (२) स्थावना-संयोग
- (३) द्रव्य-संयोग
- (४) क्षेत्र-संयोग
- (५) काल-संयोग
- (६) भाव-संयोग

द्रव्य संयोग दो प्रकार का है—(१) समुक्त द्रव्य-संयोग और (२) इतरेतर द्रव्य-संयोग । इतरेतर द्रव्य संयोग के छः प्रकार हैं । उनमें एक प्रकार है—सम्बन्धन-संयोग ।

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०३-१०४ ।

(ख) बृहद्बुद्धि, पृ० १९४-२०५ ।

संबन्धन संयोग चार प्रकार का है—

- (१) द्रव्य-सम्बन्धन संयोग ।
- (२) क्षेत्र-सम्बन्धन संयोग ।
- (३) काल-सम्बन्धन संयोग ।
- (४) भाव-सम्बन्धन संयोग ।

द्रव्य-सम्बन्धन संयोग तीन प्रकार का है—

- (१) सचित्त द्रव्य सम्बन्धन संयोग—
 - (क) द्विद— पुत्र के संयोग से 'पुत्री' ।
 - (ख) चतुर्द— गाय के संयोग से 'गोमान्' ।
 - (ग) अपद— आराम (बगीचे) के संयोग से 'आरामिका' । पनस के संयोग से 'पनसवान्' ।
- (२) अचित्त द्रव्य-सम्बन्धन संयोग—कुण्डल के संयोग से 'कुण्डली' ।
- (३) मिथ द्रव्य-सम्बन्धन संयोग— रथ पर चढ़कर जाने वाले को 'रथिक' कहा जाता है ।

क्षेत्र-सम्बन्धन संयोग दो प्रकार का होता है—

- (१) अनर्पित (अविशेष) ।
- (२) अर्पित (विशेष) मुराष्ट्र से सम्बन्धित 'सोराष्ट्रक' । मालव से सम्बन्धित 'मालवक' । मगध से सम्बन्धित 'मागध' ।

काल-सम्बन्धन संयोग के दो प्रकार हैं—

- (१) अनर्पित
- (२) अर्पित—वसन्तकाल से सम्बन्धित को 'वासन्तिक' कहा जाता है ।

भाव-सम्बन्धन संयोग दो प्रकार का है—

- (१) आदेश— औद्यमिक आदि भाव ।
- (२) अनादेश— छद्म भावों में से कोई एक भाव ।

४-पर-संयोग

इसके चार प्रकार हैं—

- (१) द्रव्य-बाह्य संयोग— दण्ड के संयोग से 'दण्डी' ।
- (२) क्षेत्र-बाह्य संयोग— अरण्य में पैदा होने वाला 'अरण्यज' और नगर में पैदा होने वाला 'नगरज' कहलाता है ।

- (१) काल-बाह्य संयोग— दिन में पैदा होने वाला 'दिनज' और रजनी में पैदा होने वाला 'रजनीज' कहलाता है ।
 (२) तदुभय संयोग— (क) द्रव्य क्रोधी— दण्ड रखने वाला क्रोधी होता है ।
 (ख) क्षेत्र क्रोधी— मालब और सुराष्ट्र में रहने वाला क्रोधी होता है ।
 (ग) काल क्रोधी— वसन्त में पैदा होने वाला या वसन्त में क्रोधी होता है ।^१

उपर्युक्त निक्षेप में चूर्णिकार और बृहद्वृत्तिकार—दोनों ने बहुत विस्तार से अनेक अवान्तर भेदों का उल्लेख किया है । हमने केवल सबसे में उनका विवरण प्रस्तुत किया है ।

२-निरुक्त

निरुक्त का अर्थ है—शब्दों की व्युत्पत्ति-परक व्याख्या । इस पद्धति में शब्द का मूलसंघर्षी अर्थ ज्ञात हो सकता है । आगम के व्याख्यात्मक साहित्य में इस पद्धति से शब्दों पर बहुत विचार हुआ है । उनकी छान-बीन से शब्द की वास्तविक प्रकृति को समझने में बहुत सहारा मिलता है और अर्थ सहो रूप में पकड़ा जाता है । उत्तराध्यायन चूर्ण में अनेक निरुक्त दिये गये हैं । उनका सकलन शब्द-बोध में सहायक है । उत्तराध्यायन चूर्ण के कुछ निरुक्त ये हैं

पण्डित—	पाराङ्गीन पण्डित ।	(पृ० २८)
	पण्डिति बुद्धि साज्य जातेति पण्डित ।	(पृ० ४०)
क्षुद्र—	क्षणतीति क्षुद्र ।	(पृ० २६)
कल्याण—	कल्यं आनयतीति कल्याणम् ।	(पृ० ४१)
बवहार—	विविह वा पहरणं विविहो वा अपहार बवहार ।	(पृ० ४३)
आतुर—	अत्यर्थं तरतोत्यातुर ।	(पृ० ५४)
मेघावी—	मेरया धावतीति मेघावी ।	(पृ० ५७)
नाग—	नास्य किञ्चिदगम्यं नाग ।	(पृ० ५६)
संग्राम—	समं ग्रसत इति संग्राम ।	(पृ० ५६)
	नमन्तं ग्रसतीति संग्राम ।	(पृ० १८४)

१-(क) उत्तराध्यायन चूर्ण, पृ० २१ २४ ।

(ख) बृहद्वृत्ति, पृ० २०-४० ।

नगर—	नात्र करो विद्यते इति नगरम् ।	(पृ० ६६)
निगम—	नयन्तीति निगमा ।	(पृ० ६६)
दारुण—	मण दारयतीति दारुण ।	(पृ० ७०)
समण—	समो सव्वत्थमणो जस्स भवन्ति स समणो ।	(पृ० ७२)
सज्जत—	सम्म जनो सज्जतो ।	(पृ० ७२)
पाणि—	पातेति पिबति वा तेणेति पाणी ।	(पृ० ७४)
तृण—	तरनीनि तृणम् ।	(पृ० ७४)
प्रज्ञा—	प्रज्ञायते अनया इति प्रज्ञा ।	(पृ० ७७)
	प्रागेव ज्ञायते अनयेति प्रज्ञा ।	(पृ० २१०)
आतप—	आताप्यते येन स आतप ।	(पृ० ७६)
तन्तु—	तनास्यसो नयते वा तन्तु ।	(पृ० ७९)
पङ्क—	पत त्वम्मिनिति पङ्क ।	(पृ० ७६)
फल—	फलतीति फलम् ।	(पृ० ८३)
देह—	दिह्यतीति देहम् ।	(पृ० ८६)
मनुष्य—	मनसि जेते मनुष्य ।	(पृ० ८६)
वीरिय—	विराजयत्यनेनैव वीरिय ।	(पृ० ८६)
काय—	चीयत इति काय ।	(पृ० ८६)
सङ्ग—	सज्जते यत्र स सङ्ग ।	(पृ० ८७)
नैयायिक—	नयनशीलो नयायिक ।	(पृ० ८८)
योनि—	युवति जुषन्ति वा तामिति योनि ।	(पृ० १०१)
क्षेत्र—	क्षीयते इति क्षेत्रम् ।	(पृ० १०१)
पूर्व—	पूरयतीति पूर्वम् ।	(पृ० १०१)
वस्तु—	वमन्ति तस्मिन् इति वस्तु ।	(पृ० १०१)
वर्ष—	आवपतीति वर्ष ।	(पृ० १०१)
दास—	दयति इति दास ।	(पृ० १०१)
मित्र—	मज्जति मज्जन्ति वा तमिति मित्रम् ।	(पृ० १०२)
पाप—	पातयते तमिति पापम् ।	(पृ० ११०)
	पासयति पातयति वा पापम् ।	(पृ० ११२)
बन्धु—	दानमानक्रियया बध्नातीति बन्धु ।	(पृ० ११२)
दीप—	दीप्यते इति दीप ।	(पृ० ११४)
मोह—	मुह्यते येन स मोह ।	(पृ० ११५)
पद—	पद्यते अनेनेति पदम् ।	(पृ० ११७)

जीवित—	जीव्यते येन तज्जीवितम् ।	(पृ० ११७)
अश्व—	अश्नाति अश्नुते वा अश्वानमिति अश्वः ।	(पृ० १२२)
स्थावर—	तिष्ठन्तीति स्थावराः ।	(पृ० १३२)
मांस—	मन्यते स भक्षयिता येनोपभुक्तेन बलवन्तमात्मानमिति मांसम् ।	(पृ० १३३)
पुण्य—	पुणातीति पुण्यम् ।	(पृ० १३६)
भिक्षाक—	भिक्षां आकुरिति भिक्षाकः ।	(पृ० १३८)
गृही—	धर्मार्थकामान् गृह्णातीति गृही ।	(पृ० १३८)
व्रत—	व्रियत इति व्रतम् ।	(पृ० १३८)
दिव—	दिव्यति तस्मिन् इति दिवम् ।	(पृ० १३८)
पिङ्गोलग—	पिङ्गेमु दीयमाणेषु ओलति पिङ्गोलगा ।	(पृ० १३८)
अग—	अग्न्यते अनेन ईति अङ्गम् ।	(पृ० १३९)
राति—	रातीति राति ।	(पृ० १३९)
छवि—	छादयति छादयन्ति वा तमिति छिद्यते वाऽसौ छवि ।	(पृ० १३९)
दीर्घ—	दीर्घन्ते इति दीर्घः ।	(पृ० १४०)
	दीर्घन्ते वा दीर्घः ।	(पृ० १४३, १४४)
आयु—	एति याति वा तस्मिन् इति आयुः ।	(पृ० १४०)
यश—	अश्नुते लोकेष्विति यशः ।	(पृ० १४०)
निर्गन्ध—	नास्य ग्रन्थो विद्यत इति निर्गन्धः ।	(पृ० १४६)
	निर्गतो वा ग्रन्थतो निर्गन्धो ।	(पृ० १४६)
विद्या—	विद्यत इति विद्या ।	(पृ० १४७)
पुरुष—	पिबति प्रीणाति चात्मानमिति पुरुषः ।	(पृ० १४७)
	पूर्णो वा सुखदुःखानामिति पुरुषः ।	(पृ० १४७)
	पुरुषु शयनाद् वा पुरुषः ।	(पृ० १४७)
मित्र—	मेज्जतो मेयन्ति वा तदिति मित्रम् ।	(पृ० १४९)
माता—	मातयति मन्यते वाऽसौ माता ।	(पृ० १५०)
	मिमीते मिनोति वा पुत्रधर्मानिति माता ।	(पृ० १५०)
पिता—	पाति बिभर्ति वा पुत्रमिति पिता ।	(पृ० १५०)
स्तुषा—	स्नेहेति स्नबन्ति वा तामिति स्तुषा ।	(पृ० १५०)
भार्या—	बिभर्ति भयते वाऽसौ भार्या ।	(पृ० १५०)
पुत्र—	पुनातीति पुत्रः ।	(पृ० १५०)
	पुनाति पिबति वा पुत्रः ।	(पृ० १८०)

पशु—	पश्यतीति पशु ।	(पृ० १५१)
पात्र—	पाति जीवानामात्मानं वा तेनेति पात्रम् ।	(पृ० १५२)
पिण्ड—	पिण्डयति तं इति पिण्डः ।	(पृ० १५५)
पाश—	पश्यतीति पाश ।	(पृ० १५७)
आएस—	आएसं जाणतिति आहसो आवेसो वा ।	(पृ० १५८)
	आविशति वा वेष्टमनि, तत्र आविशति वा गत्वा इत्याएसा ।	(पृ० १५८)
ओदन—	उत्ति उदत्ति वा तमिति ओदनम् ।	(पृ० १५८)
अङ्गन्—	अङ्गन्ति तस्मिन्ति अङ्गनम् ।	(पृ० १५८)
गुरु—	गृणातीति गीर्यते वा गुरु ।	(पृ० १६१)
समुद्र—	समंताद् अतीव उता पृथिवी सर्वतस्तेनेति समुद्र ।	(पृ० १६६)
धीर—	घातीति धीर ।	(पृ० १६७)
नि श्रेयस—	नियत निश्चितं वा श्रेय नि श्रेयसम् ।	(पृ० १६७)
कलह—	कलाम्यो ह्रीयते येन स कलह ।	(पृ० १६७)
आमिष—	यत् सामान्य बहुभि प्राप्यते तद् आमिषम् ।	(पृ० १७२)
मन्यु—	मध्यते इति मन्यु ।	(पृ० १७५)
गण्ड—	गच्छतीति गण्डम् ।	(पृ० १७६)
पेशल—	प्रिय करोतीति पेशल ।	(पृ० १७७)
प्रासाद—	प्रसीदन्ति अस्मिन् जणस्य नयनमनासि इति प्रासादः ।	(पृ० १८१)
गृह—	गृह्णातीति गृहम् ।	(पृ० १८१)
मुनि—	मनुते मन्यते वा जगति त्रिकालावस्थाभावनिति मुनि ।	(पृ० १८२)
गोपुर—	गोभि पूर्यते इति गोपुरम् ।	(पृ० १८२)
धनु—	घ्नन्ति तेन वारयन्ति वा धनु ।	(पृ० १८३)
केयण—	कीरति त केयण ।	(पृ० १८३)
अञ्चा—	अन्ति प्राणानित्यञ्चा ।	(पृ० १८३)
मास—	मीयते तमिति मास ।	(पृ० १८४)
घोर—	घूर्णते अस्य भयं घोरा ।	(पृ० १८४)
	घूर्णत इति घोर ।	(पृ० २०८)
मणि—	मन्यते इति मणि ।	(पृ० १८५)
रूप—	रोचते तदिति रूपम् ।	(पृ० १८५)
पर्वत—	पर्वतीति पर्वत ।	(पृ० १८५)
पृथ्वी—	प्रयते पृथति वा तस्यां पृथिवी ।	(पृ० १८५)
विष—	वेवेष्टि विष्णाति वा विषम् ।	(पृ० १८५)

दुग्ध—	दोमु मातो दुग्धो ।	(पृ० १८७)
तीर्थ—	तीर्यते तार्यते वा तीर्थम् ।	(पृ० १९०)
विस्मृष्टिका—	सूचिर्विष विदधतीति विस्मृष्टिका ।	(पृ० १९१)
आतङ्क—	विविधैर्दुःखैर्विशेषैरात्मानमङ्कुयतीति आतङ्क ।	(पृ० १९१)
धन—	दधाति धीयते वा धनम् ।	(पृ० १९२)
	धीयते धीयन्ते वाऽनेनेति प्राणिन इति धनम् ।	(पृ० २०५)
आलय—	आलीयन्ते तस्मिन्नित्यालय ।	(पृ० १९३)
ग्राम—	ग्रसति बुद्ध्यादीन् गुणानिति ग्राम ।	(पृ० १९३)
आस—	अस्सेत्ति अस्सेति असति य आसु पहाति त्ति आसो ।	(पृ० १९८)
कुंजर—	कु-भूमी तं जरेती कुंजरं ।	(पृ० १९९)
हरि—	हरति ह्रियते वा हरि ।	(पृ० २०३)
नाम—	नयति नीयते वा नाम ।	(पृ० २०३)
उपधि—	उपदधाति तोर्थम् उपधि ।	(पृ० २०४)
उपकरण—	उपकरोतीत्युपकरणम् ।	(पृ० २०४)
आशा—	आशसन्ति तस्मिन्त्याशा ।	(पृ० २०४)
पांशु—	पश्यति पाशयति वा पांशु ।	(पृ० २०४)
स्थल—	तिष्ठति तस्मिन्निति स्थलम् ।	(पृ० २०५)
गिर—	गीयते गिरति गृणाति वा गिरा ।	(पृ० २०६)
ब्रह्म—	बृ हति वा अनेनेति ब्रह्म ।	(पृ० २०७)
महान्—	महन्ति तमिति महान् ।	(पृ० २०७)
पराक्रम—	परत क्रामतीति पराक्रम ।	(पृ० २०८)
यक्ष—	नेति क्षयमिति यक्षा ।	(पृ० २०८)
गिरि—	गृणाति गिरन्ति वा तस्मिन् गिरीः ।	(पृ० २०८)
पत्नि—	पाति तामिति पत्नि ।	(पृ० २०८)
नख—	न क्षीयन्ति नखा ।	(पृ० २०८)
अक्षि—	अवनोति इति अक्षि ।	(पृ० २०९)
पतंग—	पतं पतन्तीति पतंगा ।	(पृ० २०९)
अग्नि—	अग्नयं अग्नी ।	(पृ० २०९)
मुख—	खन्यते तत् खनन्ति वा तत् मुखम् ।	(पृ० २०९)
जिह्वा—	जायते जयति जिनति वा जिह्वा ।	(पृ० २०९)
नेत्र—	नयतीति नेत्रम् ।	(पृ० २०९)
काष्ठ—	कश्यतीति काष्ठम् ।	(पृ० २०९)

अर्थ—	इयति रक्षति वा अर्थ ।	(पृ० २१०)
युव—	युवन्ति तेनात्मन समुच्छ्रितेन युवा ।	(पृ० २११)
मृग—	मृम्यते इति मृग ।	(पृ० २१४)
नग—	न गच्छतीति नग ।	(पृ० २१४)
हस—	हसन्तीति हसा ।	(पृ० २१४)
गङ्गा—	गां गच्छतीति गङ्गा ।	(पृ० २१४)
श्वपाक—	श्वयति स्वसिति वाचा पुन पञ्चतीति श्वपाका ।	(पृ० २१५)
सत्य—	सद्भ्यो हित सत्यम् ।	(पृ० २१५)
नर—	नृत्यन् इति नर ।	(पृ० २१६)
स्थली—	स्थालायाम् स्थली ।	(पृ० २१६)
भुजङ्ग—	भुजाभ्यां गच्छन्तीति भुजङ्ग ।	(पृ० २२६)
द्विज—	दो वारा जाता द्विजा ।	(पृ० २३१)
उरग—	उरेण गच्छन्तीति उरग ।	(पृ० २३१)
सत्कार—	शोभन कार सत्कार ।	(पृ० २३६)
मुखरी—	मुखेन अरिमावहन्तीति मुखरी ।	(पृ० २४५)
स्वविर—	स्विकरीकृणान् स्वविर ।	(पृ० २७०)
गणधर—	गण धारयन्तीति गणधर ।	(पृ० २७०)

३-सम्भ्यता और संस्कृति

उत्तराध्ययन की रचना अनेक-कर्तृक है । उसका रचना-काल बीर-निर्वाण की पहली शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक का है ।

इसके मुख्य व्याख्या-ग्रन्थ चार हैं—

- (१) निर्युक्ति— द्वितीय भद्रबाहु (विक्रम की छठी शताब्दी) ।
- (२) चूर्णि— गोपालिक महत्तर शिष्य (विक्रम की सातवीं शताब्दी) ।
- (३) बृहद्भक्ति—वादिवेताल शान्ति सूरि (विक्रम की न्यारहवीं शताब्दी) ।
- (४) सुलबोधा—नेमिचन्द्रसूरि (विक्रम की बारहवीं शताब्दी) ।

प्रस्तुत अध्ययन मूल आगम तथा उक्त व्याख्या-ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है । इससे आगमकालीन तथा व्याख्याकालीन सम्भ्यता और संस्कृति के विविध रूप हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं ।

राजा और युवराज

सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार चक्र, स्वस्तिक, अंकुश आदि चिह्न राजा के लक्षण माने जाते थे। छत्र, चामर, मिहासन आदि राज-चिह्न थे।^१ राजा सर्वशक्ति-सम्पन्न व्यक्तित्व होता था।

सामान्यतः राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। यदि ज्येष्ठ पुत्र विरक्त हो जाता तो छोटे पुत्र को राज-सिंहासन दे दिया जाता था। कभी-कभी समझदार व वय प्राप्त हुए बिना ही राजा लोग अपने पुत्र को युवराज पद दे देते थे। अचलपुर के राजा जितशत्रु ने अपने पुत्र को शिशुवय में ही युवराज बना दिया था।^२

राजकुमार जब दुर्व्यसनों में फँस जाते, तो राजा उन्हें देश-निकाला दे देते थे। उज्जैनी का राजपुत्र मूलदेव सभी कलाओं में निपुण था। किन्तु उसे जुआ खेलने का व्यसन था। राजा ने उसे घर से निकाल दिया।^३ शलपुर के राजा सुन्दर का राजकुमार 'अगडदत्त' था। वह मद्य, मांस, आदि सभी व्यसनो में प्रवीण था। एक बार उसने नगर में कुछ गडबडी पैदा कर दी। राजा ने उसे देश-निकाला दे दिया।^४

बड़े राजा गाकुल-प्रिय होते थे। राजा करकण्ड के पास अनेक गाकुल थे। उसके पास लम्बे सींगवाला एक गन्ध-वृषभ था।^५

अन्तःपुर

राजाओं के अन्तःपुर में अनेक रानियाँ होती थी। वे बारी-बारी से राजा के वास-भवन में जाती थी।^६ कञ्चनपुर के राजा विक्रमयश के पाँच सौ रानियाँ थी।^७

कभी-कभी राजा लोग सुन्दर गृहिणियों को बलात् अपने अन्तःपुर में ले आते थे। एक बार कञ्चनपुर में नागदत्त नामक सार्थवाह की सुन्दर पत्नी विष्णुओं को राजा ने

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८९।

२-वही, पत्र ९९।

३-मुक्तबोध, पत्र ५९।

४-वही, पत्र ८४।

५-॥ रे ! मगह कुमारं, सिग्धं चिय वज्जिऊण मह विसयं ।

अन्तत्थ कुणसु गमण, मा मणसु य जं न कहिय ति ॥

६-वही, पत्र १३५।

७-वही, पत्र १४२।

एगेवा बारएण रएणीय राइणो वासमणणे आगच्छइ ।

८-वही, पत्र २३९।

अपने अन्त पुर में रख लिया। नागदत्त ने बहुत अनुनय किया। राजा ने आप्रह नहीं छोड़ा। अन्त में वह अपनी पत्नी के वियोग में मर गया।^१

न्याय

छोटी-छोटी बातों का मामला राजकुल में ले जाया जाता था। करकण्डू और किसी बाह्य-कुमार के बीच एक बाँस के डण्डे को लेकर झगडा हो गया। दोनों राजकुल में उपस्थित हुए। दोनों के तर्क सुनने के बाद राजा ने निर्णय दिया कि बाँस करकण्डू को दे दिया जाए क्योंकि वह उसके द्वारा सरक्षित श्मशान में उगा हुआ है।^२

कर-व्यवस्था

उस समय अठारह प्रकार के कर प्रचलित थे।^३ कर वसूल करने वाले को 'सुकपाल' (सं० शुल्कपाल) कहा जाता था।^४ व्यापारी लोग शुल्क से बचने के लिए अपना माल छिपाते थे। अचल नाम का एक व्यापारी जब पारसकुल से धन कमाकर बेन्यातट लाया तो वहाँ के राजा विक्रम को राजी रखने के लिए हिरण्य, सुवर्ण और मोतियों से भरे थाल लेकर वह राजा के पास गया। राजा ने उसे बैठने के लिए आसन दिया। अचल ने कहा—“राजन् ! मैं पारसकुल से आया हूँ। आप मेरा माल जाँचने के लिए व्यक्तियों को भेजें।” राजा अपने पवजनों के साथ गया। अचल ने अपने जहाजों में माल दिखाया। राजा ने पूछा—“इतना ही है ?” अचल ने कहा—“हाँ ! सारा माल बोर्ों में था।” राजा ने सारा माल तुलबाया। पंचो ने उसे तौला। भार से, पँरो के प्रहार से तथा बाँस के द्वारा छेद करने से उन्हें यह पता लगा कि इस माल के बीच और कोई सार-वस्तु है। राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इस अचल को बाँधो, यह प्रत्यक्ष चोर है। राजा ने सारे बोरे खुलवाए। किसी में सोना, किसी में चाँदी, किसी में मणि-मुक्ता और किसी में प्रवाल निकला। राजा सारे बाहुनों को अपने आरक्षकों के अधिकार में देकर चला गया।^५

राजा या जमींदार गाँव में प्रत्येक व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए ही काम कराते थे। बारी-बारी से सबको कार्य करना पड़ता था।^६

१-सुखबोधा, पत्र २३९।

२-वही, पत्र १३४।

३-बृहद्बृत्ति, पत्र ६०५।

४-सुखबोधा, पत्र ७१।

५-वही, पत्र ६४-६५।

६-बृहद्बृत्ति, पत्र ५५३।

राजा के पुत्र-जन्म और राज्याभिषेक के अवसर पर जनता को कर-मुक्त किया जाता था ।

अपराध और दण्ड

अपराधों में चौर्य-कर्म प्रमुख था । चोरों के अनेक वर्ग यत्र-तत्र कार्यरत रहते थे । लोगों को चोरों का आतंक सदा बना रहता था । राजा चोरों के दमन के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे ।

चोरों के प्रकार

उत्तराध्ययन में पाँच प्रकार के चोरों का उल्लेख है—

- (१) आमोष— धन-माल को लूटने वाले ।
- (२) लोमहार— धन के साथ-साथ प्राणों को लूटने वाले ।
- (३) ग्रन्थि-भेदक— ग्रन्थि-भेद करने वाले ।
- (४) तस्कर — प्रतिदिन चोरी करने वाले ।^१
- (५) कण्णुहर— कन्याओं का अपहरण करने वाले ।^२

लोमहार बहुत क्रूर होते थे । वे अपने आपको बचाने के लिए लोगों की नृशंस हत्या कर देते थे । ग्रन्थि-भेदक 'घुर्घुरक' (?) तथा विशेष कँचियों से गाँठों को काटकर धन चुराते थे ।^३

कई चोर धन की तरह स्त्री-पुरुषों को चुरा ले जाते थे । एक बार उज्जैनी के सागर सेठ के पुत्र को किसी चोर ने चुराकर मालव के एक रसोइए के हाथ बँच दिया ।^४

चोर इतने निष्ठुर होते थे कि वे चुराया हुआ अपना माल छिपाने के लिए अपने कुटुम्बी जनों को भी मार देते थे । एक चोर अपना सारा धन अपने घर के एक कुएँ में रखता था । एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया, तो उसने सोचा, कहीं भेद न खुल जाए इसलिए उसने अपनी पत्नी को मार कर कुएँ में डाल दिया । उसका पुत्र चिह्नाया । लोगों ने उसे पकड़ लिया ।^५

१—उत्तराध्ययन, ९।२८ ; सुखबोधा, पत्र १४९ ।

२—उत्तराध्ययन, ७।५ ।

३—सुखबोधा, पत्र १४९ ।

४—उत्तराध्ययन बूर्जि, पृ० १७४ :

उज्जैनीए सागरस्स सुतो चोरेहि हरिउं मालवके सुयगारस्स हत्थे चिह्नीतो ।

५—सुखबोधा, पत्र ८१ ।

उस समय के चोर नाना प्रकार की सेंब लगाते थे। उत्तराध्ययन वृत्ति में कई प्रकार की सेंबो का उल्लेख हुआ है—(१) कपिशोर्षाकार, (२) कलशाकृति, (३) मन्दावर्त सन्धान, (४) पद्माकृति, (५) पुष्पाकृति^१ और (६) श्रीवत्स मत्स्यान^२।

दण्ड-व्यवस्था

उस समय दण्ड-व्यवस्था कठोर थी। एक बार वाराणसी के राजा शङ्ख ने किसी अपराध पर अपने मन्त्री नमुची के प्रच्छन्न-वध की आज्ञा दे दी।^३

पोदनपुर के पुरोहित विश्वभूति के दो लड़के थे—कमठ और मरुभूति। एक बार कमठ अपने छोटे भाई की पत्नी में आमक्त हो गया। बान राजा तक पहुँची। राजा ने कमठ के गले में मिट्टी के शराबो की माला पहना, गवे पर बिठा, 'यह अकृत्यकारी है'—ऐसी घोषणा करते हुए सारे नगर में घुमा, उसे निर्वासित कर दिया।^४

एक बार इन्द्र-महोत्सव के उत्सव पर एक राजा ने अपने नगर के सभी नागरिकों को उपस्थित होने के लिए कहा। सभी लोग एकत्रित हुए। किन्तु एक पुरोहित-पुत्र वेदया के घर में छिप गया। जब राजा को पता लगा तो उसे गली-वध का दण्ड दिया गया। उसके पिता पुरोहित ने राजा से बहुत अनुनय किया और अपनी सारी सम्पत्ति देने की अर्जी की किन्तु राजा ने उसे नहीं छोड़ा।^५

अपराधियों को चाण्डालों के मुहल्ले में रहने का भी दण्ड दिया जाता था।^६ चोरों की अतिक्रान्ता पर उनके वध का आदेश दिया जाता था।^७

मनुष्यों की हत्या करने पर व्यक्तियों को मरण-दण्ड दिया जाता था।^८

गुप्तचर

उस समय छोटे छोटे राज्य होते थे। प्रत्येक राज्य में गुप्तचर सन्त्रिय रहते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय 'गुप्तचर' की सम्भावना से साधु भी पकड़ लिए जाते थे।^९

१-बृहद्वृत्ति, पत्र २०७।

२-बही, पत्र २१५।

३-सुखबोध, पत्र १८६।

४-बही, पत्र २८६।

५-बृहद्वृत्ति, पत्र २११।

६-सुखबोध, पत्र १९१।

७-बृहद्वृत्ति, पत्र १५६।

८-बही, पत्र २०७।

९-बही, पत्र १२२।

निःस्वामिक धन

निःस्वामिक धन पर राजा का अधिकार होता था । कुछ जनपद के उसुकार नगर के राजा इसुकार ने अपने भृगु पुरोहित के सारे परिवार के प्रव्रजित हो जाने पर उसका सारा धन अपने खजाने के लिए भेगवाया था ।^१

युद्ध

व्यूह-रचना भारतीय युद्ध-नीति का प्रमुख अङ्ग रहा है । भगवान् महावीर के समय में भी वह पद्धति प्रचलित थी ।

जब उज्जैनी का राजा चण्डप्रद्योत और काम्पित्य के राजा द्विमुख के बीच में युद्ध हुआ तब उसमें चण्डप्रद्योत ने गरुड-व्यूह और द्विमुख ने सागर-व्यूह की रचना की थी ।^२

युद्ध के नौ अङ्ग माने जाते थे—

(१) यान	(४) कौशल	(७) व्यवसाय
(२) आवरण	(५) नीति	(८) परिपूर्णाङ्ग शरीर
(३) प्रहरण	(६) दक्षता	(९) आरोग्य

चूँकिर ने इनकी व्याख्या में लिखा है कि यदि युद्ध में यान-वाहन न हों तो बेचारे पैदल सैनिक क्या करेंगे ? यान-वाहन हों और आवरण (कवच) न हों तो सेना सुरक्षित कैसे रह सकती है ? आवरण हों और प्रहरण न हों तो शत्रु को पराजित नहीं किया जा सकता । प्रहरण हों और उनको चलाने का कौशल न हो तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता । कौशल होने पर भी युद्ध की नीति (पीछे हटने या आगे बढ़ने) के अभाव में शत्रु को नहीं जीता जा सकता । नीति के होने पर भी दक्षता (शीघ्र निर्णायकता) के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती । दक्षता होने पर भी व्यवसाय (कठोर अभ्यस) न हो तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता । इन सबका आधारभूत है, शरीर का परिपूर्णाङ्ग और स्वस्थ होना ।^४

१—उत्तराध्ययन, १४।३७ ।

२—सुलबोधा, पत्र १३६ ।

रइमो गरुडव्यूहो पञ्जोएण, सागरव्यूहो बोमुहेण ।

३—उत्तराध्ययन निर्मुक्त, पाथा १५४ ।

जाणावरणप्रहरणे खुडे कुसलसत्तं च गीई अ ।

दक्षत्तं व्यवसायो शरीरमारोग्यया जेव ॥

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९३ ।

युद्ध में पराजित राजाओं के साथ साधारण सैनिक-सा व्यवहार भी कर लिया जाता था। द्विमुख ने षण्डप्रद्योत को बन्दी बना पैंरो में बेड़ियों डाल दी थी।^१

युद्ध में चतुरङ्गिणी सेना का नियोजन किया जाता था।^२

शस्त्र

प्रस्तुत सूत्र में अनेक शस्त्रों का नामोल्लेख हुआ है। वे शस्त्र युद्ध में काम आते थे।

(१) अपि—तलवार। यह तीन प्रकार की होती थी।

असि— लम्बी तलवार।

खड्ग— छोटी तलवार।

वृष्टि^३— दुषारी तलवार।

(२) भल्ली—एक प्रकार का भाला, बर्छी।

(३) पट्टिस— इसके पर्याय-नाम तीन हैं—सुरोपम, लोहदण्ड, तीक्ष्णधार। इनके आधार पर उसका आकार यह बनता है—जो खुरपे के आकार वाला लोहदण्ड तथा तीक्ष्ण धार वाला होता है, उसे पट्टिस कहा जाता है।

(४) मुसंडी— यह लकड़ी की बनी होती है और इसमें लोहे के काँटे जड़े हुए होते हैं।

(५) शतघ्नी—मान्त्रिक तोपा।

इनके अतिरिक्त मुद्गर, शूल, मुसल, चक्र, गदा आदि के नाम भी मिलते हैं।

सुरक्षा के साधन

नगर की सुरक्षा के लिए जो साधन काम में लिए जाते थे, उनमें से कुछेक के नाम प्रस्तुत सूत्र में मिलते हैं^४—

प्राकार— घूलि अथवा ईंटों का कोट।

गोपुर— प्रतीलीङ्गार या नगर-द्वार।

अट्टालिका— प्राकार-कोष्ठक के ऊपर आयोधन स्थान अर्थात् बुर्ज।

उत्सूलक— खाइयाँ या ऊपर से ढके गर्त।

गर्त पानी से भरे रहते थे।

१—सुखबोधा, पत्र १३६।

बंधिऊन पञ्जोओ पवेसिओ नयरं। दिन्नं चलके कडयं।

२—उत्तराख्ययन १८।२।

३—शेषनाममाला, १४८, १९।

४—मृहद्वृत्ति, पत्र ३११।

अन्तर्देशीय व्यापार

भारतीय व्यापारी अन्तर्देशीय व्यापार में दक्ष थे। वे किराना लेकर बहुत दूर-दूर तक जाते थे।

सार्थबाह् पुत्र अचल यहाँ से बाहनों को भर कर पारसकुल (ईरान) गया। वहाँ सारा माल बेच कर येन्यातट पर आया।^१

चम्पा नगरी का वणिक् पालित चम्पा से नौकाओं में माल भर कर रास्ते के नगरो में व्यापार करता हुआ 'पिहुण्ड'^२ नगर में पहुँचा।^३

भारत में रत्नों का विशाल व्यापार होता था। विदेशी लोग यहाँ रत्न खरीदने आया करते थे। पारसकुल के व्यापारी भी यहाँ रत्न खरीदने आते थे। एक बार एक वणिक् के पुत्रो ने विदेशी वणिको के हाथ सारे रत्न बेच दिये थे।^४

जब व्यापारी दूर देश व्यापार करने जाते तब उन्हें राजा की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी। चम्पा नगरी के सुवर्णकार कुमारनन्दी ने पञ्चशैलद्वीप के लिए प्रस्थान की घोषणा से पूर्व वहाँ के राजा की अनुमति प्राप्त की और उसे सुवर्ण आदि बहुमूल्य उपहार प्रदान किये।^५

जो माल दूर देशों से आता था, उसकी जाँच करने के लिए व्यक्तियों का एक विशेष समूह होता था।^६

अनेक अमीर लोग मिलजुल कर घृत के घडो से गाडी भर नगरो में बेचने के लिए जाते थे।^७

बड़े नगरो में कृत्रिकापण होते थे। वहाँ सभी प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त होती थीं।^८ इनकी तुलना आधुनिक कोओपरेटिव स्टोरो से की जा सकती है।

व्यापारी लोग बैलों, भैसों आदि पर माल लाद कर सार्य के रूप में चलते थे।^९

१-सुखबोधो, पत्र ६४।

२-बेसिए—भौगोलिक परिचय के अन्तर्गत पिहुण्ड नगर।

३-उत्तराध्ययन, २१।२।

४-बृहद्बृत्ति, पत्र १४७।

रयणाणि विवेसीवणिगाण हृत्थे विक्रीयाणि।

५-सुखबोधो, पत्र २५२।

६-वही, पत्र ६५।

७-वही, पत्र ५१।

८-वही, पत्र ७३।

९-बृहद्बृत्ति, पत्र ६०५।

शिल्पी वर्ग

ध्याहारियों का एक वर्ग या 'शिल्पी वर्ग'। शिल्पी वर्ग के लोग नाना प्रकार के कलात्मक व जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे।

उस समय लुहार वर्ग का कार्य उन्नति पर था। वे लोग खेती-बारी के लिए काम में आने वाले हल, कुदाली आदि तथा लकड़ी काटने के वसूला, फरसा आदि बनाकर बेचते थे।^१ नगरों में स्थान-स्थान पर लुहार की शालाएँ होती थीं।^२ सौर-कर्म के लिए ताई की दुकानें यत्र-तत्र मिलती थीं।^३ कुम्भकार अनेक प्रकार के कुम्भ तैयार करते थे—

(१) निष्पावकुट—	घान्य भरने के घड़े।
(२) तैलकुट—	तैल के घड़े।
(३) घृतकुट—	घी के घड़े।

सिक्का

वस्तु-विनिमय के साथ-साथ सिक्का का लेन-देन भी चलता था।^४ उस समय के प्रमुख सिक्के ये थे—

(१) कार्पाण ^५ —	रुपया
(२) विशोपक ^६ —	रुपये का बीसवाँ भाग।
(३) काकिणी ^७ —	ताँबे का सबसे छोटा सिक्का। विशोपक का चौथा भाग तथा रुपए का ८०वाँ भाग।
(४) कोडी ^८ —	बीस कोडियों की एक काकिणी।
(५) सुवर्णमावक ^९ —	छोटा सिक्का।

१—उत्तराध्ययन, ३६।७५।

२—उत्तराध्ययन धूर्ति, पृ० ३७।

३—बृहद्बृत्ति, पत्र ५७।

४—मुख्यबोधा, पत्र ७३।

५—बृहद्बृत्ति, पत्र २०९।

६—बही, पत्र २७६।

७—उत्तराध्ययन धूर्ति, पृ० १६१।

८—उत्तराध्ययन, ७।११।

९—बृहद्बृत्ति, पत्र २७२।

१०—मुख्यबोधा, पत्र १२४।

दीनार

एक बार एक द्रमक ने मजदूरी कर हुआ कार्षीपण कमाए। उसने एक सार्यवाह के साथ अपने गाँव की ओर प्रस्थान किया। उसने कार्षीपण को भुनाया और उससे अनेक काकिणियाँ प्राप्त कहीं। वह रास्ते में भोजन के लिए प्रतिदिन एक-एक काकिणी खर्च करता था।^१

एक बार राजा ने एक कार्पटिक को भाजन कराकर उसे युगलक और दीनार देकर भेजा था।^२

एक आभीरी ने एक वणिक् से दण्ड देकर रुई ली थी।^३

यान-वाहन

उस समय मुख्यरूप से यातायात के लिए दो साधन थे—जलमार्ग के लिए नौका और जहाज तथा स्थल मार्ग के लिए शकट—बैलगाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा और ऊँट।

द्वीपों से जितना व्यापार होता था, वह नौकाओं और जहाजों से होता था। व्यापारी अपना माल भर कर नौकाओं द्वारा दूर-दूर देशों में जाते थे। कभी-कभी रास्ते में नौका टूट जाती और सारा माल पानी में बह जाता। जहाज के बलयमुख में प्रविष्ट होने का बहुत डर रहता था।^४

एक-एक, दो-दो व्यक्तियों की यात्राएँ बहुत कम होती थीं। जब कभी बड़े-बड़े सार्यवाह यात्रा में निकलते तब उनके साथ दूसरे व्यक्ति भी हो जाते थे। इस प्रकार एक-एक सार्यवाह के साथ हजारों व्यक्ति चलते थे। इससे रास्ते का भय भी कम रहता था और सब अपने-अपने स्थान पर सुरक्षित पहुँच जाते थे।^५

शिविका में भी लोग आते-जाते थे। यह पुरुषों द्वारा बहन की जाती थी। राजा-महाराजा और समृद्ध लोग इसका विशेष उपयोग करते थे।^६ अधिकतर लोग पैदल आते-जाते थे। इसीलिए यह पद प्रचलित था—‘पथ समा नत्थि जरा’^७।

१-बृहद्बृत्ति, पत्र २७६।

२-बही, पत्र १४६ :

...बुबलयं बीणारो य विष्णो।

३-बही, पत्र २०९।

४-सुखबोधा, पत्र २५२।

५-बृहद्बृत्ति, पत्र २७७।

६-बही, पत्र ६७।

७-सुखबोधा, पत्र १७।

आखेट कर्म

राजा लोग आखेट-कर्म में बहुत रस लेते थे। जब वे शिकार के लिए जाते तब चतुरंगिणी सेना से सज्ज होकर, घोड़े पर बैठ प्रस्थान करते थे।^१ मुख्यतः हिरणों का शिकार किया जाता था।^२ उनको पकड़ने के लिए 'पाश' और 'कूटजाल' काम में लिए जाते थे।^३ पक्षियों का शिकार भी किया जाता था। उनको पकड़ने के लिए 'बाज' शिक्षित किए जाते थे। जाल और बज्जलेष का भी उपयोग होता था।^४

मछलियाँ पकड़ने का भी बहुत प्रचलन था। उनको पकड़ने के दो साधन थे—बडिश और जाल। जब जाल में मछलियाँ फँस जाती, तब उसे खींच लिया जाता। बडिश मकर के आकार के होते थे।^५

पशु

उस समय कम्पोज देश में आकीर्ण और कन्थक घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध थे।

आकीर्ण—शील, रूढ़, बल आदि गुणों से व्याप्त।

कन्थक—खरखराहट या शस्त्र प्रहार से नहीं चोकने वाले।

ये दोनों प्रकार के घोड़े चलने में बहुत तेज होते थे।^६

उत्तराख्ययन में अनेक स्थानों पर 'गलि-अश्व' का भी उल्लेख आता है। वे दुर्विनीत होते थे। उल्टे चलाने या रोकने में भी चाबुक का प्रयोग करना पड़ता था।^७

युद्धों में व राजा की सवारों के लिए हाथी का उपयोग होता था। राजा लोग अपनी पुत्रियों को विवाह में हाथी और घोड़े भी देते थे।^८ हाथी तान सुनने के रसिक होते थे।^९ हाथी को बश में करने के लिए समुचित शिक्षा दी जाती थी। एक बार एक राजकुमार ने अपने प्रधान हाथी, जो उन्मत्त होकर जन-समूह को त्रस्त कर रहा था, को शास्त्र-विधि से बश में कर लिया।^{१०}

१—उत्तराख्ययन, २८।१, २।

२—वही, ९८।३।

३—वही, १६।६३।

४—वही, १९।६५।

५—वही, १९।६४, गृहद्वृत्ति, पत्र ४६०।

६—गृहद्वृत्ति, पत्र ३४८।

७—वही, पत्र ४८।

८—सुखबोध, पत्र ८८।

९—वही, पत्र २४७।

१०—वही, पत्र २४७।

सत्यमणिएहि करणेहि नीओ समं।

हाथियों को शङ्ख और शृङ्खलाओं से अलंकृत करते थे ।^१

कई व्यक्ति वीणा-बादन में इतने निपुण होते थे कि उनकी वीणा के स्वर को सुनकर हाथी भी झूमने लग जाते ।^२

हाथी विभिन्न प्रकार के होते थे । गन्धहस्ती हाथियों में श्रेष्ठ माना जाता था । उसका उपयोग युद्ध-स्थल में किया जाता था । उसके मूत्र-मूत्र में इतनी गन्ध होती थी कि उससे दूसरे सभी हाथी मदोन्मत्त हो जाते थे । वह जिघर जाता, सारी दिशाएँ गन्ध से महक उठती थी । प्रद्योत के पास नलगिरि नाम का ऐसा ही एक हाथी था ।^३ राजा लोग अश्ववाहनिका के लिए घोड़ों पर सवार होकर जाते थे ।^४

पशुओं का भोजन

पशुओं को कण, ओदन और यवम् (मूँग, उडद आदि धान्य) दिए जाते थे ।^५ घोड़ों को यवम् और तुष विशेष रूप से दिये जाते थे ।^६

चावल की भूसी अथवा चावल मिश्रित भूसी पुष्टिकारक तथा मुखर का प्रिय भोजन था ।^७

जनपद

जनपद अनेक भागों में विभक्त थे । उनके विभाजन के हेतु थे—(१) कर पद्धति, (२) व्यवसाय, (३) भौगोलिक स्थिति और (४) प्राकार ।

१-बृहदवृत्ति, पत्र ११ ।

२-सुखबोधा, पत्र ६० ।

३-बही, पत्र २५४ :

तत्र नलगिरिणा मुत्तपुरीसाणि मुक्काणि । तेण गन्धेण ह्यथी उन्मत्ता । तं च विसं गन्धो एह... ।

४-बही, पत्र १०३ ।

५-उत्तराध्ययन, ७।१ ।

६-सुखबोधा, पत्र ९६ ।

७-उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० २७ ।

जनपद का मुख्य भाग

- (१) ग्राम— कृषक आदि लोगों का निवास-स्थान ।
 (२) नगर— कर-मुक्त बस्ती ।
 (३) राजधानी— जनपद का मुख्य नगर ।
 (४) निगम— व्यापारिक नगर ।
 (५) आकर— खान का समीपवर्ती गाँव, मजदूर-बस्ती ।
 (६) पल्ली— बीहड़ स्थान में होने वाली बस्ती, चोरों का निवास-स्थान ।
 (७) छेड़— जिसके रेत का प्राकार हो, वह बस्ती ।
 (८) कबड़— छोटा नगर ।
 (९) द्रोणमुख— जहाँ जल और स्थल दोनों निर्गम और प्रवेश के मार्ग हो । वृत्तिकार ने इस प्रसंग में भृगुकण्ड और ताम्रलिप्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है ।
 (१०) पत्तन— (क) जलपत्तन—जलमध्यवर्ती द्वीप ।
 (ख) स्थलपत्तन—निर्जल भू-भाग में होने वाला ।
 वृत्तिकार ने जलपत्तन के प्रसंग में काननद्वीप और स्थलपत्तन के प्रसंग में मथुरा का उदाहरण प्रस्तुत किया है ।
 (११) मडब — जिनके ढाई योजन तक कोई दूसरा गाँव न हो ।
 (१२) संबाध— जहाँ चारों वर्णों के लोगों का अति मात्रा में निवास हो ।
 (१३) आश्रमपद — तपस-निवास ।
 (१४) विहार— जहाँ देवगृह या भिक्षुओं के निवास-स्थान विपुल मात्रा में हो ।
 (१५) सन्निवेश— यात्रा से आये हुए मनुष्यों के रहने का स्थान ।
 (१६) समाज— ऐसा स्थान जहाँ पथिकों का आवागमन अधिक हो ।
 (१७) घोष— आभीरो की बस्ती ।
 (१८) रुक्वावार— सैनिक छावनी, ऊर्ध्व भू-भाग पर होने वाला सैनिक-निवास ।
 (१९) सार्य— व्यापारी समूह का विश्राम-स्थान ।
 (२०) संवर्त— भयभीत लोगों का सुरक्षा-स्थान ।^१

प्रासाद-गृह

मकान अनेक प्रकार के होते थे ।

राजाओं या समृद्ध लोगों के गृह 'प्रासाद' कहलाते थे । वे सात या उससे अधिक मजिलों के होते थे । उनकी भित्तियाँ सोने-चाँदी की होती थीं और खम्भे मणि-मुक्ताओं से अलंकृत किए जाते थे ।^१ राजप्रासादों के आँगण मणि और रत्नों से जड़ित होते थे । एक ओर ऐसे प्रासाद तथा बनवानों के गृहों की श्रेणियाँ थीं तो दूसरी ओर निर्धन व्यक्तियों की बस्तियाँ भी थीं । वे बहुत गंदी होती थीं । उनके गृह-द्वार जीर्ण चटाई से ढँके जाते थे ।^२

भरोखे वाले मकानों का प्रचलन था । उसमें बैठ कर नगरावलोकन किया जाता था ।^३ कई बड़े मकानों में भोंहरे भी होते थे ।^४ केवल भूमि-गृहों का भी उल्लेख मिलता है ।^५

इस सूत्र में पाँच प्रकार के प्रासादों का उल्लेख हुआ है—(१) उच्चोदय, (२) मधु, (३) कर्क, (४) मध्य और (५) ब्रह्म ।^६

'वर्द्धमानगृह' और 'बालभापोद्भवा' का भी उल्लेख मिलता है ।^७

वास्तुसार में घरों के चौसठ प्रकार बतलाए हैं । उनमें तीसरा प्रकार वर्द्धमान है । जिसके दक्षिण दिशा में मुखवाली गाबीशाला हो, उसे 'वर्द्धमान' कहा गया है ।^८ बालभापोद्भवा का अर्थ है—'बन्धुशाला' या 'जलाशय में निमित लघु प्रासाद ।'^९

अटवी और उद्यान

राजगृह नगर के पास अठारह योजन लम्बी एक महाअटवी थी, जहाँ बलभद्र प्रमुख पाँच सौ चोर निवास करते थे । वे पथिकों को पकड़-पकड़ कर अपने सरदार के पास ले जाते थे ।^{१०}

१-गृह्य सूत्र, पत्र ११० ।

२-बही, पत्र ११० ।

३-बही, पत्र ४५१ ।

४-बही, पत्र ६० ।

५-उत्तराध्ययन सूत्रि, पृ० १०१ ।

६-उत्तराध्ययन, १३।१३ ।

७-बही, १।२४ ।

८-वास्तुसार ८२, पृ० ३८ ।

९-उत्तराध्ययन सूत्रि, पृ० १८३ ।

१०-सुखबोधा, पत्र १२५ ।

प्रस्तुत सूत्र तथा वृत्ति में अनेक उद्यानों के नाम उल्लिखित हुए हैं—

- (१) काम्पित्य में— केसर उद्यान (१६।१) ।
- (२) राजग्रह में— मण्डिकुलो उद्यान (२०।२) ।
- (३) धावस्ती में— तिलुक उद्यान (२३।४) ।
कोष्ठक उद्यान (२३।८) ।
- (४) उज्जैनी में— स्नपन उद्यान (बृहद् वृत्ति, पत्र ४६) । संभव है यह केवल स्नान के लिए ही काम में आता था ।
- (५) भीतभयनगर में— मृगवन उद्यान (सुखबोधा, पत्र २५४) ।
- (६) सेयविया में— पोलास उद्यान (सुखबोधा, पत्र ७१) ।

उद्यानों में वृक्षों से घिरे हुए तथा नागरबेल आदि वल्लियों से आच्छादित मण्डप होते थे । मृनि प्रायः उन मण्डपों में ध्यान करते थे ।^१

उद्यानिका महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था । उसमें नगर के सभी नर-नारी गाँव के बाहर निश्चित स्थान पर एकत्रित होते थे । वे मस्त हो कर अनेक क्रीडाओं में संलग्न रहते थे । स्त्रियाँ अलग से इकट्ठी हो कर नृत्य और गीतों से महोत्सव मनाती थी ।^२

प्रकृति विश्लेषण

उज्जैनी के लोग बहुत विवेकी होते थे । वे सुन्दर-असुन्दर, अच्छे-बुरे को जानने में निपुण थे ।^३

मगध के लोग इगित को समझने में कुशल होते थे ।^४

मालव और सौराष्ट्र के लोग क्रोधी होते थे ।^५

विवाह

विवाह के समय तिथि और मूर्त भी देखे जाते थे ।^६ विवाह से पूर्व देवमंदिर में वेदिका का पूजन तथा मूर्ति के आगे प्रणमन किया जाता था ।^७ कन्या-विक्रय का भी

१-सुखबोधा, पत्र २२८ ।

२-वही, पत्र २४७ ।

३-वही, पत्र ६० ।

अइमिउणो उज्जेणीजणो जाणह सुंवरसुंवरविसं ।

४-उत्तराध्ययन बूर्धि, पृ० ४३ :

इगितत्ताख मागधाः ।

५-वही, पृ० २४ ।

६-सुखबोधा, पत्र १४२ ।

७-वही, पत्र १४१ ।

प्रचलन था ।^१ जपा, विजया, ऋद्धि, वृद्धि आदि औषधियों से संस्कारित पानी से बर को स्नान कराया जाता था और उसके ललाट से मुशल का स्पर्श करना माङ्गलिक माना जाता था ।^२ माता-पिता विवाह से पूर्व अपनी लड़की को यक्ष-मन्दिर में भेजते थे और यह मान्यता प्रचलित थी कि यक्ष के द्वारा उपभुक्त होने पर ही लड़की पति के पास जा सकती है । एक ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को विवाह से पूर्व यक्ष-मन्दिर में इसीलिए भेजा था ।^३

विवाह के कई प्रकार प्रचलित थे । उनमें स्वयंवर और गन्धर्व-पद्धति भी अनुमोदित थी ।

स्वयंवर

इस पद्धति में कन्या स्वयं अपने वर का चुनाव करती थी । कभी-कभी कन्या वर की खोज में विभिन्न स्थानों पर जाती थी । एक बार मथुरा के राजा जितशत्रु ने अपनी पुत्री निवृत्ति को इच्छानुसार वर की खोज करने के लिए कहा । वह सेना और वाहन ले कर इन्द्रपुर गई । वहाँ के राजा इन्द्रदत्त के बाईस पुत्र थे । कन्या ने एक शर्त रखते हुए कहा—“आठ रथ-चक्र हैं । उनके आगे एक पुतली स्थापित है । जो कोई उसकी बाईं आँख को बाण से बीधेगा, उसी का मैं वरण करूँगी ।” राजा अपने पुत्रों को ले कर रंगमंच पर उपस्थित हुआ । बारी-बारी से राजा के सभी पुत्रों ने पुतली को बीधने का प्रयास किया, किन्तु कोई सफल नहीं हो सका । अन्त में राजा का एक पुत्र सुरेन्द्रदत्त, जो मन्त्री की कन्या से उत्पन्न था, रंगमंच पर आया । चारों ओर से हो-हल्ला होने लगा । दो व्यक्ति नगी तलवार ले कर दोनों ओर खड़े हो गये और कुमार से कहा—यदि तुम इस कार्य में असफल रहे तो हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे । कुमार उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए, आगे आया और देखते-देखते पुतली की बाईं आँख को बाण से बीध डाला । कुमारो ने उसके गले में वरमाला पहना दी ।^४

गन्धर्व-विवाह

विवाह की दूसरी पद्धति थी गन्धर्व-विवाह । इसका अर्थ है—‘बिना पारिवारिक अनुमति के वर-कन्या का ऐच्छिक विवाह’ । गन्धर्व देश की राजधानी पुण्ड्रगधन थी । वहाँ के राजा का नाम सिहरथ था । एक बार उसे उत्तरापथ से दो घोड़े उपहार में

१-सुजबोधा, पत्र ९७ ।

२-वृहद् वृत्ति, पत्र ४९० ।

३-वही, पत्र १३६ ।

४-वही, पत्र १४८-१५० ।

मिले। राजा ने उनकी परीक्षा करनी चाही। एक पर राजा स्वयं बड़ा और दूसरे पर राजकुमार। राजा जिस घोड़े पर सवार हुआ था, वह विपरीत शिजा वाला था। ज्यों-ज्यों उसकी लगाम खींची जाती, त्यों-त्यों वह वेग से दौड़ता था। इस प्रकार वह घोड़ा राजा को ले कर १२ योजन चला गया। अन्त में राजा ने लगाम ढीली कर दी। घोड़ा वहीं रुक गया। घोड़े को वही एक वृक्ष से बाँध राजा पर्वत पर दील रहे सात मजिले प्रासाद पर चढ़ा और वहाँ एक युवती से गन्धर्व-विवाह कर लिया।^१

पाञ्चाल राजा के पुत्र ब्रह्मदत्त ने अपने मामा पुण्यचूल की लड़की पुष्पावती से गन्धर्व-विवाह किया।^२

क्षितिप्रतिष्ठान नगर के राजा जितशत्रु ने एक दरिद्र चित्रकार की पुत्री कनकमञ्जरी के वाक्कौशल से प्रभावित हो कर गन्धर्व-विवाह कर लिया।^३

यह अन्तर्जातीय-विवाह का भी एक उदाहरण है।

पुनर्विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी।^४

बहुपत्नी प्रथा

उस समय बहुपत्नी प्रथा भी समृद्धि का अग्निसंकेत मानी जाती थी। राजा व राजकुमार अपने अन्तपुर में रानियों की अधिकाधिक संख्या रखने में गौरव का अनुभव करते थे।^५ और यह अन्तपुर अनेक राजाओं के साथ मित्रतापूर्ण-सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण उनकी राजनीतिक सत्ता को शक्तिशाली बनाने में सहायक होता था। घनवान् लोग बहु-पत्नी प्रथा को धन, संपत्ति, यश और सामाजिक गौरव का कारण मानते थे।

चम्पा नगरी का सुवर्णकार कुमारनन्दी ने एक-एक कर पाँच सौ कन्याओं के साथ विवाह किया था। जब कभी वह सुन्दर कन्या को देखता, उससे विवाह कर लेता था।^६

तलाक प्रथा और वैवाहिक शुल्क

छोटी-मोटी बातों के कारण पत्नियों को छोड़ देने की प्रथा थी।

१-सुखबोधा, पत्र १४१।

...कभी गंधर्व विवाहो।

२-वही, पत्र १९०

.....तओ सा तेण गंधर्वविवाहेण विवाहिमा।

३-वही, पत्र १४२।

४-उत्तराध्ययन, १३।२५; १८।१६।

५-सुखबोधा, पत्र १४२।

६-वही, पत्र २५२।

एक वणिक् ने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि वह सारा दिन शरीर की साज-सज्जा में व्यतीत करती थी और घर की सार-संभाल में असमर्थ थी ।^१

एक ब्राह्मण-पुत्री ने भी प्रसंग पर यही कहा—“तू दूसरा पति कर ले ।”^२

किसी चोर के पास बहुत धन था । उसने यथेच्छ शुल्क दे कर अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया था ।^३

चम्पा नगरी के सुवर्णकार ने पाँच-पाँच सौ सुवर्ण दे कर अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया था ।^४

दहेज

राजकन्याओं के विवाह में घोड़े, हाथी आदि भी दहेज में दिए जाते थे ।

वाराणसी के राजा सुन्दर ने अपनी कन्या कमलसेना को हजार गाँव, सौ हाथी, एक लाख पदाति, दस हजार घोड़े और विपुल मण्डार दहेज में दिया ।^५

सौतिया डाह

राजाओं के अनेक पत्नियों होती थी । परस्पर एक-दूसरे से ईर्ष्या होना स्वाभाविक था । वे एक-दूसरे के प्रति शिकायत करती और समय-समय पर अनेक षड्यंत्र भी रच लेती थी ।

क्षितिप्रतिष्ठित नगर के राजा जितशत्रु की प्रिय रानी कनकमञ्जरी पर अन्य रानियों ने आरोप लगाया । राजा ने स्वयं उसकी परीक्षा की । किन्तु उसे कोई दोष हाथ नहीं लगा । अन्त में उसने कनकमञ्जरी को पटरानो बना दिया ।^६

कंचनपुर के राजा विक्रमयशा की पाँच सौ रानियों ने राजा की प्रिय रानी विष्णुश्री को ईर्ष्या द्वेष वश कार्मणयोग (टोना) कर मार डाला ।^७

१—मुखबोधा, पत्र ९७ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र १३७ ।

३—वही, पत्र २०७ ।

४—वही, पत्र २५२ ।

५—वही, पत्र ८८ :

वरगामाण सहस्रं, सयं गइ बाण बिउलमंडारं ।

पाइकाण य लक्ख, तुरयाणं दससहस्ताइ ॥

६—वही, पत्र १४३ ।

७—वही, पत्र २३९ ।

यवनिका का प्रयोग

प्राचीन-काल में बड़े घरों की बहू-बेटियाँ पुरुषों के समक्ष साक्षात् नहीं आती थीं। जब कभी उन्हें सभाओं में आना-जाना होता, तो वहाँ एक पर्दा लगाया जाता था। एक ओर पुरुष और दूसरी ओर स्त्रियाँ बैठ जाती थीं।

पाटलिपुत्र के राजा शकटाल के मंत्री नंद की सातों पुत्रियों को लौकिक काव्य सुनाने के लिए सभा में बुलाया गया। वे आईं। उन्हें एक यवनिका के पीछे बिठाया गया और एक-एक को काव्य सुनाने के लिए कहा गया।^१

वेश्या

वेश्याएँ नगर की शोभा, राजाओं की आदरणीयता और राजधानी की रत्न मानी जाती थी।^२ उज्जैनी में देवदत्ता नाम की प्रधान गणिका रहती थी।^३

कभी-कभी राजा वेश्याओं को अपने अन्त पुर में भी रख लेते थे। मथुरा के राजा ने काला नाम की वेश्या को अपने अन्त पुर में रख लिया था।^४

प्रसाधन

गंध, माल्य, विलेपन और स्नान (सुगंधी द्रव्य) का प्रयोग प्रसाधन के लिए किया जाता था।^५ केशों को सँवारने के लिए कघी का उपयोग होता था।^६ कई स्त्रियाँ पूरा दिन अपने शरीर को साज-सज्जा में व्यतीत कर देती थीं।^७

प्रायः गृहिणियाँ अपने पति के भोजन कर लेने पर भोजन, स्नान कर लेने पर स्नान तथा अन्यान्य प्रसाधन भी अपने पति के कर लेने पर ही करती थीं।^८

भोजन

चावलो से निष्पन्न ओदन और उसके साथ अनेक प्रकार के व्यञ्जन प्रतिदिन के भोजन में काम आते थे।^९

१-सुलबोधा, पत्र २८।

२-बही, पत्र ६४।

३-बही, पत्र २१८।

४-बही, पत्र १२०।

५-उत्तराध्ययन, २०।२९।

६-सुलबोधा, पत्र ९७।

७-बही, पत्र ९७।

८-उत्तराध्ययन, २०।२९।

९-बही, १२।३४।

पूड़े और लाजे उस समय के विशेष मिष्ठान्न थे, जो विशेष अवसरों पर बनाए जाते थे। प्रस्तुत सूत्र (१२।३५) में जो 'पद्मयमन' शब्द आया है, वृत्तिकार ने उसका अर्थ 'पूड़े' और 'लाजे' किया है।^१

'घृतपूर्ण' भी और गुड़ से बनाए जाते थे। यह प्रमुख मिष्ठान्न था।^२

गन्ने घूसने का प्रचलन था। कई लोग गन्नों को कोलहृष्टों^३ में पेर कर रस पीते थे। गन्ने को छील कर उसकी दो-दो अंगुली की गंडेरियाँ बनाई जातीं। उन पर पीसी हुई इलायची डाली जाती और उन्हें कर्पूर से वासित किया जाता था। कांटे से उन्हें थोड़ा काटा जाता था।^४ ईल के साथ कद्दू बोलने का भी प्रचलन था। कद्दू को लोग गुड़ के साथ मिला कर खाते थे।^५ दशपुर में 'इक्षुगृह' का उल्लेख मिलता है।^६

फसल को सूखरों का भय रहता था। कृषक लोग सींग आदि बजा कर अपने-अपने खेतों की रक्षा करते थे।^७

दास प्रथा

उत्तराध्ययन में दास को भी एक काम-स्कन्ध माना गया है। उसका अर्थ है—'कामनावृत्ति का हेतु'। चार काम-स्कन्ध ये हैं—(१) क्षेत्र-वास्तु—भूमि और गृह, (२) हिरण्य—सोना, चाँदी, रत्न आदि, (३) पशु और (४) दासपौख।^८

जिन प्रकार क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य और पशु क्रीत होते थे, उसी प्रकार दास भी क्रीत होते थे। इनका क्रीत सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता था।

दास-चेटो की तरह दास-चेटियाँ भी होती थीं। ये अपनी स्वामिनी के साथ यज्ञ-मंदिर में खाद्य, भोज्य, गन्ध, माल्य, बिलेपन और पटल ले कर जाती थीं।^९

दासीमह भी मनाया जाता था। उसमें दासियाँ धूम-धाम से मन-बहलाव करती थीं।^{१०}

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६९।

२—बही, पत्र २०९।

३—सुखबोधा, पत्र ५३।

४—बही, पत्र ६१-६२।

५—बही, पत्र १०३।

६—बही, पत्र २३।

७—उत्तराध्ययन बूर्जि, पृ० ९८।

८—उत्तराध्ययन, ३।१७।

९—सुखबोधा, पत्र १७४।

१०—बही, पत्र १२४।

बड़े घरों में दासियाँ भोजन आदि परोसने का कार्य भी करती थीं ।^१

दासों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं था ।^२

दास-चेटक भी वेदाध्ययन करते और विशेष शिक्षा के लिए अन्य देशों में जाते थे । कभी-कभी उनकी विद्वत्ता पर मुग्ध हो कर अध्यापक अपनी कन्या उन्हें दे देते थे । रतनपुर के अध्यापक ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कपिल नामक दास-चेटक से किया ।^३

विद्यार्थी

विद्यार्थी विद्याभ्यास के लिए दूम्परे-दूसरे नगरों में जाते थे । सम्पन्न लोग उनके निवास व खान-पान की व्यवस्था करते थे ।

शल्लपुर का राजकुमार अगडदत्त वाराणसी गया और वहाँ कलाचार्य के पास कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने लगा ।^४

कौशाम्बी नगरी के ब्राह्मण काश्यप का पुत्र कपिल श्रावस्ती में पढ़ने गया और अपने कलाचार्य की सहायता में अपने भोजन का प्रबन्ध वहाँ के धनी शालीभद्र के यहाँ किया ।^५

विद्यार्थी का समाज में बहुत सम्मान था । जब कोई विद्याध्ययन समाप्त कर घर आते, तब उनका सार्वजनिक सम्मान किया जाता था । दशपुर के सोमदेव ब्राह्मण का लड़का रक्षित जब पाटलिपुत्र से चौदह विद्याएँ सीख कर लौटा तो नगर ध्वजा-पताकाओं में सज्जित किया गया । राजा स्वयं स्वागत करने के लिए सामने गया । उसने रक्षित का सत्कार किया और उसे अप्राहार—उच्छजीविका प्रदान की । नगर के लोगों ने उसका अभिनन्दन किया । वह हाथी पर बैठ कर अपने घर गया । वहाँ भी उसके स्वजनों और मित्रों ने उसका आदर किया । घर चन्दन-कलशों से सजाया गया । वह घर के बाहर उपस्थानशाला में बैठ गया और आगन्तुक लोगों से उपहार स्वीकार करने लगा । उसका घर द्विपद, त्रिपद तथा सुवर्ण आदि से भर गया ।^६

ब्राह्मण चौदह विद्याओं में पारंगत होते थे । वे चौदह विद्याएँ ये हैं—(१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) छन्द, (६) ज्योतिष, (७) ऋग्वेद, (८) यजुर्वेद,

१-सुखबोध, पत्र १२४ ।

२-उत्तराध्ययन, १।३६ ।

३-सुखबोध, पत्र २४३ ।

४-वही, पत्र ३० ।

५-वही, पत्र १२४ ।

६-वही, पत्र २३ ।

(६) सामवेद, (१०) अथर्ववेद, (११) मीमांसा, (१२) न्याय, (१३) पुराण और (१४) धर्मशास्त्र ।^१ बहूत्तर कलाओं के शिक्षण का भी प्रचलन था ।^२

व्यसन

मानव-स्वभाव की दुर्बलता सदा रही है । उससे प्रभावित मनुष्य व्यसनों के जाल में फँसता रहा है । विलास और अज्ञान ने मनुष्य को सदा इस ओर प्रवृत्त किया है ।

शंखपुर नगर का राजकुमार अगडदत्त सभी व्यसनों में प्रवीण था । वह मद्य पीता था, जुआ खेलता था, मांस तथा मधु का भक्षण करता था और नट-समूह तथा वेश्या-वृन्द से घिरा रहता था ।^३

मद्यपान बहुत मात्रा में प्रचलित था । मद्य के अनेक प्रकार थे—

- (१) मधु— महुआ की मदिरा ।
- (२) मैरेय— सिरका ।
- (३) वारुणी— प्रधान सुरा ।
- (४) मृद्धीका— द्राक्षा की मदिरा ।
- (५) खर्जूरा— खजूर की मदिरा ।

क्रूरता और खाद्य-लोलुपता विपुल मात्रा में थी । लोग भैंस का मांस खा लेते थे ।^४

पितरों को मांस और मदिरा की बलि दी जाती थी । शिवभूति नामक सहज्रमल्ल को राजा ने कहा—“श्मशान में जाकर कृष्ण-चतुर्दशी के दिन बलि देकर आओ ।” उसने मदिरा और पशुओं की बलि दी और पशु को वहीं पकाकर खा गया ।^५

१—बृहद्बृत्ति, पत्र ५२३ ।

२—सुखबोधा, पत्र २१८ ।

३—वही, पत्र ८४ :

मज्ज पिण्ड जुयं रमेइ पिसियं महुं च भवसेइ ।

मज्जेइय-वेसाविह-परिगओ ममइ पुरमज्जे ॥

४—बृहद्बृत्ति, पत्र ६५४ ।

५—वही, पत्र ५२ ।

६—सुखबोधा, पत्र ७५ :

वच्च माइघरे सुसाणे कण्हउहसीए बलि देहि । सुरा पसुओ य विण्णो ।...
सो गंतुण माइबलि बाळण ‘छुहिओ मि’ ति तस्येव सुसाणे तं पसुं पउलेत्ता
खाइ ।

५५

मल्ल-विद्या

मल्ल-विद्या का व्यवस्थित शिक्षण दिया जाता था। जो व्यक्ति यह विद्या सीखना चाहता, उसे पहले वसन और विरेचन कराया जाता। कई दिनों तक उसे खाने के लिए पीष्टिक तत्त्व दिए जाते और धीरे-धीरे उसे मल्ल-विद्या का अभ्यास कराया जाता था।

मल्ल प्रायः राज्याश्रित रहते थे। स्थान-स्थान पर दंगल होते और जो मल्ल जीतता उसे 'पताका' दी जाती थी। उज्जैनी में अट्टण नामका एक मल्ल था। वह दुर्जय था। वह 'सोपारक' नगर में प्रतिवर्ष जाता और वहाँ के मल्लों को हराकर पताका ले आता था।^१ मल्लयुद्ध तब तक चलता जब तक हार-जीत का निर्णय नहीं हो जाता। एक बार एक राजा ने मल्लयुद्ध आयोजित किया। पहले दिन न कोई हारा, न कोई जीता। दूसरे दिन दोनों सम रहे। तीसरे दिन एक हारा, एक जीता।^२ दंगल में विभिन्न दौब-पेच भी प्रयुक्त होते थे।^३ एक दिन का दंगल पूरा हो जाने पर मल्लों को दूसरे दिन के लिए तैयार करने के लिए संमर्दक लोग नियुक्त किए जाते थे, जो तेल आदि से मालिश कर मल्लों को तैयार करते थे। कई मल्ल हार जाने पर कुछ महीनों तक रसायन आदि का सेवन कर पुन बलिष्ठ हो दंगल के लिए तैयार होते थे।^४

रोग और चिकित्सा

उस समय के मुख्य रोग हैं—

स्वास, खाँसी, ज्वर, दाह, उदरशूल, भगंदर, अर्श, अजीर्ण, दृष्टिशूल, मुण्डूल, अरुचि, अग्निवेदना, खाज, कर्णशूल, जलोदर और कोढ़।^५

उस समय चिकित्सा की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी। उनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सर्वमान्य थी। पंचकर्म—वमन, विरेचन, आदि का भी विपुल प्रचलन था।^६

१-बृहद्बृत्ति, पत्र १९२।

२-बही, पत्र १९२, १९३।

३-बही, पत्र १९३।

४-बही, पत्र १९३।

५-सुखबोधा, पत्र १६३।

सासे खासे जरे डाहे, कुञ्जिसूले अगंधरे।

अरिसा अजीरण बिट्टी-मुहसूले अरोधए ॥

अज्जिवेयण कंठू य, कम्मवाहा जलोधरे।

कोडे एमाइयो रोमा, पोलायंति सरीरिणं ॥

६-उत्तराख्ययन, १५।८।

चिकित्सा के चार मुख्य पाद माने गए हैं—(१) वैद्य, (२) रोगी, (३) औषधि, और (४) प्रतिचर्या करने वाले।^१

विद्या और मंत्रों, शल्य-चिकित्सा तथा जड़ी-बूटियों से भी चिकित्सा की जाती थी। इनके विशारद आचार्य यत्र-तत्र सुलभ थे।

अनायी मुनि ने मगध सम्राट् राजा श्रेणिक से कहा—“जब मैं अग्नि-वेदना से अत्यन्त पीड़ित था तब मेरे पिता ने मेरी चिकित्सा के लिए वैद्य, विद्या और मंत्रों के द्वारा चिकित्सा करने वाले आचार्य, शल्य-चिकित्सक और औषधियों के विशारद आचार्यों को बुलाया था।”

पशु-चिकित्सा के विशेषज्ञ भी होते थे। किसी एक वैद्य ने चिकित्सा कर एक सिंह को आँखें खोल दी।^२

वैद्य को प्राणाचार्य भी कहा जाता था।^३ रसायनों का सेवन करा कर चिकित्सा की जाती थी।^४

मंत्र और विद्या

यह वीर-निर्वाण के छठे शतक की बात है। अंतरंजिया नगरी में एक परिव्राजक रहता था। वह अपने पेट को लोहे की पट्टी से बाँधे रखता और जम्बू-वृक्ष की एक टहनियों को अपने हाथ में लेकर घूमता था। लोग उससे इसका कारण पूछते तो वह कहता—“ज्ञान से पेट फूट न जाए इसलिए पेट को लोहे से बाँधे रखता हूँ और इस सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में मेरा कोई प्रतिपक्षी नहीं है, इसलिए यह टहनियाँ रखता हूँ।” वह परिव्राजक सात विद्याओं में निपुण था—

(१) वृश्चिकी

(४) मृगी

(२) सार्पी

(५) बराही

(३) मूषकी

(६) काकी

(७) सउलिया (शकुनिका—बील)^५

१-उत्तराध्ययन, २०।२३, सुलबोवा, पत्र २६९।

२-उत्तराध्ययन, २०।२२; सुलबोवा, पत्र २६९।

३-बृहद्बृहत्, पत्र ४६२ :

केनचिद् मिथजा व्याग्रस्य बभूवुर्घाटितमहव्याम्।

४-बही, पत्र ४७५।

५-बही, पत्र ११।

६-उत्तराध्ययन निर्दिष्टि, १७३।

उसी गाँव में श्रीगुप्त आचार्य भी अनेक विद्याओं में पारंगत थे। वे इनकी प्रतिपक्षी विद्याओं के ज्ञाता थे। वे विद्याएँ ये हैं^१—

(१) मयूरी	(५) सिंही
(२) नकुली	(६) उलूकी
(३) विडाली	(७) ओलावी—बाज । ^२
(४) व्याघ्री	

एक बार परित्राजक और आचार्य श्रीगुप्त के शिष्य रोहगुप्त में परस्पर इन विद्याओं का प्रयोग हुआ और अन्त में रोहगुप्त की विजय हुई।^३

भूतवादी लोग भी यत्र-तत्र घूमते थे। वे अपने वश में किए हुए भूतों से मनो-वाञ्छित कार्य करा सकते थे।

एक बार एक नगर में उपद्रव हुआ। तीन भूतवादी राजा के पास आए और बोले—“हम आपके नगर का उपद्रव मिटा देंगे।” राजा ने पूछा—“कैसे ?” एक भूतवादी ने कहा—“मेरे पास एक मन्त्रसिद्ध भूत है। वह सुन्दर रूप बनाकर नगर में घूमेगा। जो उसको एकटक देखेगा, वह मर जाएगा और जो नीचा मुँह कर निकल जाएगा, वह सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा।” राजा ने कहा—“मेरे ऐसा भूत नहीं चाहिए।”

दूसरे भूतवादी ने कहा—“मेरा भूत विकराल रूप बनाकर अट्टहास करता हुआ, नाचता-गाता हुआ नगर में घूमेगा। उसको देखकर जो उसका उपहास करेगा, उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे और जो उसकी पूजा करेगा, वह रोग-मुक्त हो जाएगा।” राजा ने कहा—“मेरे ऐसा भूत नहीं चाहिए।”

तीसरे भूतवादी ने कहा—“मेरा भूत समदृष्टि है। कोई उसका प्रिय करे या अप्रिय, वह किसी पर प्रसन्न या नाराज नहीं होता। लोग उसे देखते ही रोग-मुक्त हो जाएँगे।” राजा ने कहा—“यह भूत अच्छा है।” भूतवादी ने उस भूत की सहायता से नगर का सारा उपद्रव मिटा दिया।^४

कई व्यक्ति ‘संकरी विद्या’ में प्रवीण होते थे। इसके स्मरण-मात्र से दास-दासी बर्ग उपस्थित हो जाता था।^५ इनके अतिरिक्त निम्न विद्याएँ प्रचलित थी—

१—उत्तराध्ययन निर्युक्त, १७४।

२—वेणीनाममाला, १।१६० :

सेने ओलवओलावदा य.....।

३—बृहद्वृत्ति, पत्र १६९।

४—सुखबोधा, पत्र ५, ६।

५—बही, पत्र १९०।

(१) छिन्न-विद्या	(६) लक्षण-विद्या
(२) स्वर-विद्या	(७) दण्ड-विद्या
(३) भौम-विद्या	(८) वास्तु-विद्या
(४) अंतरिक्ष-विद्या	(९) अंग-स्फुरण-विद्या
(५) स्वप्न-विद्या	(१०) कृत-विद्या ^१

मतवाद

वह युग धार्मिक मतवादों का युग था। बाह्य वेशों और आचारों के आधार पर भी अनेक मतवाद प्रचलित थे। विरोधी मतवादों के कुछ उदाहरण ये हैं—

- १—सेतुकरण (वृक्ष-सिंचन) में धर्म है।
- २—असेतुकरण में धर्म है।
- ३—गृहवास में धर्म है।
- ४—वनवास में धर्म है।
- ५—मुण्ड होने पर धर्म हो सकता है।
- ६—जटाधारी होने से धर्म हो सकता है।
- ७—नग्न रहने से धर्म हो सकता है।
- ८—वस्त्र रखने से धर्म हो सकता है।^२

तापस

उत्तराध्ययन में तापसों के कुछेक प्रकार उल्लिखित हुए हैं। उस समय की सम्प्रदाय-बहुलता को देखते हुए ये बहुत अलग हैं। किन्तु इनका आकलन भी उस समय की धार्मिक स्थिति का परिचायक है—

चीवरधारी—	चीवर या बत्कल पहनने वाले।
अजिनधारी—	धर्म के वस्त्र पहनने वाले।
नग्न—	मृगचारिक, उद्दण्डक, आजीवक आदि सम्प्रदाय।
जटी—	जटा रखने वाले।
संधाटी—	विधरो को जोड़कर पहनने वाले।
मुण्डी—	सिर मुडाने वाले।
शिक्षी—	सिर पर शिक्षा रखने वाले। ^३

१—बृहद्वृत्ति, पत्र २१५, २१६।

२—उत्तराध्ययन, ५।२१; बृहद्वृत्ति, पत्र ४१९।

३—उत्तराध्ययन बूर्जि, पृ० १३८।

एक बार कोडिन्, दिन्न और सेवाली—तीनों तापस अपने-अपने पाँच-पाँच सौ शिष्यों के साथ अष्टापद पर्वत पर चढ़ने के लिए आए ।

कोडिन् एकान्तर तप करता और कन्द-मूल खाता था । दिन्न बेले-बेले की तपस्या करता और भूमि पर गिरे हुए जीर्ण पत्ते लाकर निर्वाह करता था । सेवाली तेले-तेले की तपस्या करता और शैवाल लाकर निर्वाह करता था ।^१

स्थान-स्थान पर शिव, इन्द्र, स्कन्द और विष्णु के मन्दिर होते थे और उनकी पूजा की जाती थी ।^२

विकीर्ण

पुत्र-प्राप्ति के लिए मंत्र और औषधियों से संस्कृत जल से स्त्री को स्नान कराया जाता था ।^३

अमात्य आदि विशेष पद पर रहने वाले व्यक्तियों की वेश-भूषा भिन्न प्रकार की होती थी ।^४

उत्सवों के अवसर पर घरों पर ध्वजाएँ फहराई जाती थीं ।^५

सूक्ष्म वस्त्र तथा कम्बल यत्र से बनाए जाते थे ।^६

नदी के किनारे प्रपा बनाने का रिवाज था । ऐसी प्रपाओं में पथिकों तथा परिव्राजकों को अन्न-पानी का दान किया जाता था ।^७

किसी के मरने पर अनेक लौकिक कृत्य किए जाते थे । मृतक के पीछे रोने की रिवाज थी ।^८

शबर जाति के लोग तमाल के पत्ते पहनते थे ।^९

इस प्रकरण के अन्तर्गत सभ्यता और संस्कृति का कुछ लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है । ये तथ्य केवल संकेत मात्र हैं । उत्तराध्ययन की टीका सुखबोधा में संगृहीत प्राकृत कथाओं के आधार पर और भी अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला जा सकता है ।

१-सुखबोधा, पत्र १५५ ।

२-उत्तराध्ययन निर्युक्ति, ३१५ ।

३-सुखबोधा, पत्र २१७ ।

४-वही, पत्र २१७ ।

५-बृहद्बृत्ति, पत्र १४७ ।

६-उत्तराध्ययन कूर्जि, पृ० ९ ; बृहद्बृत्ति, पत्र १२२ ।

७-सुखबोधा, पत्र १८८ ।

८-वही, पत्र २०२ ।

९-बृहद्बृत्ति, पत्र १४२ :

शबरनिषसनं तमालपत्रम् ।

प्रकरण : छठा

तुलनात्मक अध्ययन

भारतीय जन-मानस अमण और वैदिक—दोनों परम्पराओं से प्रभावित रहा है। भारत की सम्यता और संस्कृति इन परम्पराओं के आधार पर विकसित हुई और फली-फूली। दोनों परम्पराओं में एक ऐसी अनुस्यूति थी, जो भेद में अभेद को प्रोत्साहित करती थी। दोनों परम्पराओं के साधकों ने अनुभूतियों प्राप्त की। उनमें कई अनुभूतियाँ समान थीं और कई असमान। कुछ अनुभूतियों का परस्पर विनिमय भी हुआ। इस अध्याय में उन्हीं का एक विहंगावलोकन है। यह देख कर हमें बहुत आश्चर्य होगा कि कतिपय श्लोकों में विभिन्न शब्द-साम्य और अर्थ-साम्य है। मूलतः कौन, किस परम्परा का है—यह निर्णय करना कष्टसाध्य है। फिर भी सिद्धान्त के आधार पर हम एक निश्चय पर पहुँच सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराध्ययन सूत्र में 'कालीपञ्चगसंकासे' 'किंस्ते धमणिसंतए'—ये पद आए हैं^१। बौद्ध-साहित्य में भी इनकी आवृत्ति हुई है।^२ जैन-सूत्रों में ये विशेषण ऐसे तपस्वी के लिए आए हैं, जो तपस्या के द्वारा अपने शरीर को इतना कुश बन देता है कि वह काली पर्व के सदृश हो जाता है और उसकी नाड़ियों का जाल स्फुट दीखने लगता है। ये विशेषण यथार्थ हैं क्योंकि ऐसी तपस्या जैन मत में सम्मत रही है। बौद्ध-साहित्य में ये पद ब्राह्मण के लक्षण बताते समय तथा सामान्य साधु के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परन्तु यहाँ यह शंका होती है कि तपस्या के बिना शरीर इतना कुश नहीं होता और ऐसी कठोर तपस्या बौद्धों को अमान्य रही है। इससे यह लगता है कि उन्होंने ये शब्द जैन या वैदिक धर्म के प्रभाव-काल में स्वीकृत किए हैं। डॉ० विन्टरनिट्ज की मान्यता है कि "कथाओं, संवादों और गाथाओं की समानता का कारण यह है कि ये सब बहुत काल से प्रचलित अमण-साहित्य के अंश थे और उन्हीं से जैन, बौद्ध, महाकाव्यकारों तथा पुराणकारों ने इन्हें अपना लिया है।"^३

यहाँ उत्तराध्ययन के अध्ययन-क्रम से तुलनात्मक सामग्री प्रस्तुत की गई है—

१—उत्तराध्ययन, २।३।

२—धम्मपद २६।१३ ; जेरानाया २४६।

३—The Jains in the History of Indian Literature, p. 7.

नापुट्टो बागरे किंचि, पुट्टो वा नालियं वए ।
 कोहं असच्चं कुब्जेज्जा, धारेज्जा नियमप्पियं ॥ (१।१४)
 अप्पा चेव दमेयब्बो, अप्पा ह्व खलु दुद्दमो ।
 अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥ (१।१५)
 पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा ।
 जावी वा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइ वि ॥ (१।१७)
 कालीपच्चंगसंकासे, किसे धम्मणिसंतए ।
 शायन्ते असणपाणस्स, अदीणमणसो चरे ॥ (२।३)

पुट्टो य दंसमसएहि, समरेव महामुणी ।
 नागो संगामसीसे वा, सूरुो अभिहणे पर ॥ (२।१०)
 एय एव चरे लाढे, अभिभूय परीसहे ।
 गामे वा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणि ॥ (२।१८)
 असमाणो चरे भिक्खू, नेव कुज्जा परिमाह ।
 असंसत्तो गिहत्येहि, अणिओ परिठ्वए ॥
 सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व एगओ ।
 अकुक्कुओ निसीएज्जा, न य वित्तासए परं ॥ (२।१६, २०)
 सोच्चानं फलसा भासा, दाहणा गामकण्टया ।
 तुत्तिणीओ उवेहेज्जा, न ताओ मणसीकरे ॥ (२।२५)
 अणुक्कसाई अप्पिच्छे, अन्नाएसी अलोलुए ।
 रसेसु माणुगिज्जेज्जा, नाणुत्तपेज्ज पन्नवं ॥ (२।३६)
 खेतां वत्थु हिरण्णं च, पसवो दासपोरुपं ।
 चत्तारि कामसन्धाणि, तत्थ से उववज्जई ॥ (३।१७)

असंख्यं जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स ह्व नत्थि ताणं ।
 एवं विद्याणाहि जणे पमत्ते, कण्णू विहिंसा अजया महित्ति ॥ (४।१)

नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्, नाप्यन्यायेन पृच्छतः ।
 ज्ञानवानपि मेधावी, जडवत् समुपाविसेत् ॥ (शान्तिपर्व २८७।३५)
 अत्तानञ्चे तथा कयिरा, यथञ्जमनुसासति ।
 सुदन्तो वत दम्भेय, अत्ता हि किर दुद्दमो ॥ (धम्मपद १२।३)
 मा कासि पापकं कम्मं, आवि वा यदि वा रहो ।
 सचे च पापकं कम्मं, करिस्ससि करोसि वा ॥ (घेरीगाथा २४७)
 काल(ला)पब्बंगसंकासो, कितो धम्मनिसम्बतो ।
 मत्तञ्ज्जु अन्नपाम्हि, अदीनमनसो नरो ॥ (घेरगाथा २४६, ६८६)
 अष्टचक्रं हि तद् यानं, भूतयुक्तं मनोरथम् ।
 तत्राद्यौ लोकनाथौ तौ, कृदौ धमनिसंततौ ॥ (शान्तिपर्व ३३४।११)
 एवं श्रीर्णेन तपसा, मुनिर्धमनिसन्ततः ।
 पंसुकूलधरं जन्तुं, कितं धमनिसन्ततं ।
 एकं वनस्मि भायन्त, तमहं ब्रूमि बाह्मणं ॥ (धम्मपद २६।१३)

फुट्टो ङंसेहि मकसेहि, अरञ्जस्मि ब्रह्मवने ।
 नागो संगामसीसेव, सतो तत्राभिवासये ॥ (घेरगाथा ३४, २४७, ६८७)
 एक एव चरेन्तित्यं, सिद्धयर्थमसहायवान् ।
 सिद्धिमेकस्य संपश्यन्, न जहाति न हीयते ॥ (मनुस्मृति ६।४२)
 अनिकेतः परितपन्, वृक्षमूलाश्रयो मुनिः ।
 अयाचकः सदा योगी, स त्यागी पार्थ ! निस्तुकः ॥ (शान्तिपर्व १२।१०)
 पांसुमि समभिच्छिन्नः, शून्यागारप्रतिश्रयः ।
 वृक्षमूलमिकेतो वा, त्यक्तसर्वप्रियाप्रियः ॥ (शान्तिपर्व ६।१३)
 सुत्वा वसितो बहुं वार्धं, समणाणं पुयुवचनानं ।
 फलसेन ते न पतिवज्जा, न हि सन्तो पटिसेनिकरोन्ति ॥ (सुत्तनिपात, व० ८, १४।१८)
 अवलूहि नेव लोलस्स, गामकपाय आवरये स्रोतं ।
 रसे च नानुगिज्जेय्य, न च ममायेव किञ्चि लोकस्मि ॥ (सुत्त०, व० ८, १४।८)
 खेतां वत्थं हिरञ्जं वा, गवास्सं दासपोरिस्सं ।
 प्रियो बन्धू पुप्फु कामे, यो नरो अनुगिज्जति ॥ (सुत्त०, व० ८, १।४)
 उपनीयसि जीवितं अप्पमायु, बह्मणीतस्स न सन्ति ताणा ।
 एतं भयं मरणे पेक्खमाणो, पुज्जानि कयिराथ सुखावहानि ॥ (अंगुत्तर नि०, पृ० १५६)

તેણે જહા સન્ધિમુઠે ગઠીએ, સકમ્મુણા કિચ્છદ વાવકારી । એવં પથા પેચ્છ દહં ચ લોએ, કડાણ કમ્માણ ન મોક્ષ અદિય ॥	(૪૧૩)
ચીરાજિણં નગિણિણ, જડીસંવાહિમુણ્ણિણ । એયાણિં વિ ન તાયન્તિ, દુસ્સીલ પરિયાગયં ॥	(૪૧૨૧)
જે લક્ષણં ચ મુવિણં ચ, અંગવિજ્ઞં ચ જે પટંજન્તિ । ન દુ તે સમ્પન્ના ભુચ્છન્તિ, એવં આયરિએહિં અપભાર્યં ॥	(૫૧૧૩)
મુહં વસામી જીવામી, જેસિં મો નત્થિ કિંચણ । મિહિલાએ હડમ્માણીએ, ન મે હજ્જમદ કિંચણ ॥	(૬૧૧૪)

જો સહસ્તં સહસ્તાણં, સંગામે દુજ્જએ જિણે । એણં જિણેજ્જ અપ્પાણં, એસ સે પરમો જબ્બી ॥	(૬૧૩૪)
જો સહસ્તં સહસ્તાણં, માસે માસે ગર્વં દએ । તસ્સાવિ સંજમો સેઓ, અદિન્તસ્સ વિ કિંચણ ॥	(૬૧૪૦)

માસે માસે તુ જો બાલો, કુસગ્ગેણ તુ ભુજએ । ન સો સુપક્કાયધમ્મસ્સ, કલ અગ્ગદ સોલસિં ॥	(૬૧૪૪)
---	--------

સુવર્ણરુપ્પસ્સ ડ પવ્વયા ભવે, સિયા દુ કેલાસસમા અસંલયા । નરસ્સ લુદ્ધસ્સ ન તેહિં કિંચિ, હચ્છા ડ આગાસસમા અણન્તિયા ॥	(૬૧૪૮)
પુઢવી સાલી જવા ચેદ, હિરણં પસુમિસ્સહ । પઞ્ચિપુણં નાલમેગસ્સ, દદ્ધ વિજ્ઞા તથં કરે ॥	(૬૧૪૯)

षोरो यथा सन्धिमुखे गहीतो, सकम्मुना हञ्जति पापधम्भो ।
 एवं पञ्चा पेच्च परमिह लोके, सकम्मुना हञ्जति पापधम्भो ॥ (बेरगाथा ७८६)
 न नगाचरिया न जटा न पंका, नानासका षण्डिलसायिका वा ।
 रजो व जल्लं उक्कुटिकपधानं, सोधेन्ति कण्ठं अवितिष्णकृत् ॥ (धम्मपद १०।१३)
 आथवणं सुपिणं लमखणं, नो विदहे अथो पि नक्खसत्तं ।
 विस्तं च गवभकरणं, तिक्किण्णं मामको न सेवेय्य ॥ (सुत्त०, ब० ८, १४।१३)
 मुमुखं बत जीवाम ये सं नो नत्थि किंचनं ।
 मिथिलाय ड्य्हमानाय न मे किञ्चि अट्ठह्य ॥ (जातक ५३६, श्लोक १२५;
 जातक ५२६, श्लोक १६, धम्मपद १५)

मुमुखं बत जीवामि, यस्य मे नास्ति किंचित् ।
 मिथिलाया प्रदीप्तायां, न मे दहति किंचित् ॥ (मोक्षधर्मपर्व, २७६।२)

यो सहस्सं सहस्सेन सगामे मानुसे जिने ।
 एक च जेय्यमतानं स वे संगामजुत्तमो ॥ (धम्मपद ८।४)

मासे मासे सहस्सेन यो यजेय सतं समं,
 एकच भावितत्तानं मुहुत्तमपि पूजये ।
 सा येव पूजना सेव्यो यं चे वस्ससत्तं हुत्तं ॥
 यो च वस्ससत्तं जन्तु अग्निं परिचरे बने,
 एकच भावितत्तानं मुहुत्तमपि पूजये ।
 सा येव पूजना सेव्यो यं चे वस्ससत्तं हुत्तं ॥ (धम्मपद ८।७, ८)

यो ददाति सहस्राणि गवामवशासानि च ।
 अभयं सर्वभूतेभ्यः सदा तमभिवर्तते ॥ (शान्तिपर्व २६८।५)

मासे मासे कुसग्गेन, बालो भुज्जेय भोजनं ।
 न सो संखतधम्मानं, कलं अग्घति सोलसि ॥ (धम्मपद ५।११)

अट्ठंगुपेतस्स उपोसथस्स, कलं पि ते नानुभवति सोलसि ॥ (अंगु० नि०, पृ० २२१)

पर्वतोपि सुवर्णस्य, समो हिमवता भवेत् ।
 नालं एकस्य तद्वित्तं, इति विद्वान् समाचरेत् ॥ (विश्वामित्रावदान, पृ० २२४)

यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं, हिरण्यं पशवः स्त्रिय ।
 सर्वं तन्मालमेकस्य, तस्माद् विद्राज्यमं चरेत् ॥ (अनुशासनपर्व ६३।४०)

यत् पृथिव्यां ब्रीहियवं, हिरण्यं पशवः स्त्रिय ।
 नालमेकस्य तत् सर्वमिति पश्यन् मुह्यति ॥ (उद्योग पर्व ३६।व४)

बोधिन्द सिणेहृमपणो, कुमुदं सारद्वयं व पाणियं ।
से सव्वसिणेहवज्जिए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ (१०।२८)

अहेह सीहो व मियं गहाय, मच्चू नरं नेह हु अन्तकाले ।
न तस्स माया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मिसहरा भवति ॥ (१३।२२)

न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ, न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा ।
एओ सयं पच्चणुहोइ दुक्खं, कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥ (१३।२३)

वेच्चा दुपयं च चउपयं च, खेतं गिह वणधन्ल च सव्व ।
कम्मपपीओ अवसो पयाइ, परं भवं सुंदर पावणं वा ॥ (१३।२४)
तं इक्कं तुच्छसरीरं से, चिईगय इडिय उ पावणेणं ।
भज्जा य पुत्ता बि य नायओ य, दायारमन्न अणुसंकमन्ति ॥ (१३।२५)

अप्पेइ कालो तूरन्ति राइयो, न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।
उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति, दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ॥ (१३।३१)
अहिउज वेए परिविस्स विप्पे, पुत्ते पडिदुप्प गिहसि जाया । ।
भोक्काण भोए सह इत्थियाहिं, आरण्णगा होह मुणी पसत्था ॥ (१४।६)

वेया अहीया न भवन्ति ताणं, मुत्ता दिया नित्ति तमं तमेणं ।
जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं, को नाम ते अणुमन्नेउज एयं ॥ (१४।१२)
इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किच्च इमं अक्किच्चं ।
त एवमेव लालप्पमाणं, हरा हरंति त्ति कहं पमाए ? ॥ (१४।१५)

घणं पभूयं सह इत्थियाहिं, सवणा तहा कामगुणा पगामा ।
तवं कए तण्णइ अस्स लोगो, तं सव्व साहीणिमिहेव तुवमं ॥ (१४।१६, १७)

यद् पृथिव्यां श्रीहिमवः, हिरण्यं पल्लवः सिन्धुः ।
 एकस्यापि न पर्याप्तं, तदित्यवितृष्णां त्यजेत् ॥ (विष्णुपुराण ४।१०।१०)
 उच्छिन्द सितेहमस्तनो कुमुदं सारथिकं च पाणिना ।
 सन्तिमन्ममेव ब्रह्म, निम्बानं सुयतेन दक्षितं ॥ (धम्मपद २०।१३)
 तं पुत्रपशुसम्पन्नं, व्यासक्तमनसं नरम् ।
 सुप्तं व्याघ्रो मृगमिव, मृत्युरादाय गच्छति ॥
 सचिन्वानकमेवेनं, कामानामवितृप्तकम् ।
 व्याघ्रः पशुमिवादाय, मृत्युरादाय गच्छति ॥ (शान्ति० १७५।१८, १९)
 मृतं पुत्रं दुःखपुष्टं मनुष्या उत्क्षिप्य राजन् ! स्वग्रहान्निर्हरन्ति ।
 तं मुक्तकेशा करुणं रुदन्ति चित्तमग्रे काष्ठमिव क्षिपन्ति ॥ (उद्योग० ४०।१५)
 अग्नी प्रास्तं तु पुरुषं, कर्मान्वेति स्वयं कृतम् । (उद्योग० ४०।१८)
 अन्यो धनं प्रेतगतस्य भुक्ते, वयांति चानिष्ट्व शरीरबाहून् ।
 द्वाभ्यामप्य सह गच्छत्यमुत्र, पुत्रेन पापेन च चेष्ट्यमानः ॥ (उद्योग० ४०।१७)
 उत्सृज्य विनिबर्हन्ते, ज्ञातयः सुहृदः सुताः ।
 अनुष्ठानफलान् वृक्षान्, यथा तात पतत्रिण ॥ (उद्योग० ४०।१७)
 अनुगम्य विनाशान्ते, निवर्तन्ते ह बान्धवाः ।
 अग्नी प्रक्षिप्य पुरुषं, ज्ञातयः सुहृदस्तथा ॥ (शान्ति० ३२१।७४)
 अचक्षयन्ति अहोरस्ता ॥
 ॥ धेरयाथा (१४८)
 वेदानवीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्रं, पुत्रानिच्छेत् पावनार्थं पितृणाम् ।
 अग्नीनाधाय विविधचेष्टयज्ञो, वनं प्रविश्याव मुनिर्बुभूसेत् ॥
 (शान्तिपर्व १७५।६; २७७।६; जातक ५०।६।४)
 वेदा न सच्चा न च वित्तलामो, न पुत्तलामेन जरं विहन्ति ।
 गन्धे रमे मुच्यन्तं आहु सन्तो, सकम्मुना ह्येति फलपूषति ॥ (जातक ५०।६।६)
 इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत् कृताकृतम् ।
 एवमीहासुक्तासक्तं, मृत्युरादाय गच्छति ॥ (शान्ति० १७५।२०)
 किं ते धर्मैर्बान्धवैर्वापि किं ते, किं ते दारैर्ब्राह्मण ! यो भरिष्यति ।
 आत्मानमन्विच्छ युहं प्रविष्टं, पितामहास्ते च गताः पिता च ॥ (शान्ति० १७५।३८)

अब्रमाहृयमि लोगमि लम्बओ परिवारिए ।	(१४१२१)
अब्रमोहाहि पटन्वीहि, गिहंसि न रई लमे ॥	
केण अब्रमाहृओ लोयो ? केण बा परिवारिओ ? ।	(१४१२२)
का बा अब्रमोहा बुत्ता ? जाबा । बिताबरो हुमि ॥	
मचवुणाअब्रमाहृओ लोगो, जराए परिवारिओ ।	(१४१२३)
अमोहा रयणी बुत्ता, एवं ताय । वियाणह ॥	
जा जा बच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।	
अहम्म कुणमाणस, अफला जन्ति राइओ ॥	
जा जा बच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।	
धम्म च कुणमाणस्स सफला जन्ति राइओ ॥	(१४१२४ २५)

जस्सत्थि मच्चुणा सक्ख, जस्स वज्जि पलायण ।	
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कल्ल मुए सिया ॥	(१४१२७)
पद्दीणपुत्तस्स हु नत्थि बासो, बासिन्ठि । भिक्खायरियाइ कान्ठो ।	
साहाहि रुक्खो लहए समाहि, छिन्नाहि साहाहि तमेव साणु ॥	(१४१२८)
बन्तासी पुरितो राय । न सो हार पमसिओ ।	
माहणेण परिच्चत्त, धण आदाउमिच्छसि ॥	(१४१३०)
सामिस कुलल दिसस, बज्जमाण निरामिस ।	
आमिस सव्वमुज्जित्ता बिहरिस्सामि निरामिसा ॥	(१४१४६)
नागो व्व बन्धण छित्ता, अप्पणो वसहिं वए ।	
एय पत्थ महाराय । उमुयारि त्ति मे सुय ॥	(१४१४८)
करकण्डू कल्लोसु, पंचात्रेमु य दुम्मुहो ।	
नमी राया बिदेहेसु गन्धारेमु य नगई ॥	
एए नरिन्दवसभा, निक्कलत्ता जिणसासणे ।	
पुत्तै रज्जे ठवित्ताण, सामणे पज्जुबट्टिया ॥	(१४१४९)

गवमभ्याहते लोके ममन्तात् परिवारिते ।

अमोघाम् पतन्तीव किं धीर इव भावसे ॥

(शान्तिपर्व १७५।७२७७।७)

कथमभ्याहृतो लोक, वेन वा परिवारित ।

अमोघा का पतन्तीह किं नु भीषयसीव माम् ॥

(शान्तिपर्व १७५।८, २७७।८)

मृत्युनाभ्याहृतो लोको जरया परिवारित ।

अहोरात्रा पतन्त्येते ननु कस्मान्न बुध्यसे ॥

(शान्तिपर्व १७५।९, १७७।९)

अमोघा रात्रयश्चापि नित्यमायान्ति यान्ति च ।

यदाहमेतज्जानामि न मृत्युस्तिष्ठतीति ह ।

सोऽहं कथं प्रतीक्षित्य जालेनापिहितश्चरन ॥

राश्या राश्या व्यतीतायामायुरल्पतर यदा ।

गाधोदके मत्स्य इव मुखं बिन्देन कस्तदा ॥

(यस्या राश्या व्यतीताया न किञ्चिच्छ्रममाचरेत् ।)

तदेव बन्ध्यं दिवममिति विद्याद् विचक्षण ।

अनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरप्येति मानवम् ॥

(शान्तिपर्व १७५।१०, ११, १२)

शान्तिपर्व (२७७।१०, ११, १२)

यस्त अस्त सक्थी मरणेन राजं जराय मेत्तो नरविरियसेट्ठ ।

यो चापि जग्जा न मरिस्स कदाचि पन्थेय्यु त वस्ससत् अरोग ॥

(जातक ५०६।७)

साखाहि हक्खो लभते मम्मल, पहीणसस्स पन खानु माहु ।

पहीणपुत्तस्स ममज्झहोति वासेट्ठि भिक्खावरियाय कालो ॥

(जातक ५०६।१५)

भवमी ब्राह्मणो कामे ते त्वं पञ्चावभिस्तसि ।

वन्तादो पुरिसो राजं न सो होति पससियो ॥

(जातक ५०६।१८)

सामिषं कुररं दृष्ट्वा, बध्यमानं निरामिषं ।

आमिषस्य परित्यागात् कुररं सुखमेवते ॥

(शान्तिपर्व १७८।१)

इदं बत्वा महाराज एमुकारी दिसम्पदि,

रट्टं हित्वा पम्बजि नागो छेत्वा व बत्वन ॥

(जातक ५०६।२०)

करण्डनाम कलिङ्गानं गन्धारानञ्च नगवती,

निमिराजा विदेहानं पञ्चालानञ्च दुमुक्खो,

एते रट्टानि हित्वा पम्बजिसु वलिङ्गना ॥

(जातक ५०६।२५)

जन्मं दुःखं जरा दुःखं, रोगा य मरणाणि य ।
 अहो दुःखो ह्युः संसारो, जन्म कीसन्ति जन्तवो ॥ (१६।१५)
 अप्या नई. बेयरणी, अप्या मे कूडसामली ।
 अप्या कामदुहा चेणू, अप्या मे नन्दणं वणं ॥
 अप्या कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।
 अप्या भित्तमभित्तं च, दुप्पट्टियमुपट्टियो ॥ (२०।३६, ३७)

न तं अरी कण्ठक्षेत्ता करेह, जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
 से नाहिई मुच्चमुहं तु परो, पञ्चानुतावेण दयाविहूणो ॥ (२०।४८)
 दुबिहं खवेऊण य पुण्णपार्वं, निरंगणे सम्भओ विप्पमुक्के ।
 तरित्ता समुहं व महाभवोर्णं, समुहपाले अपुणागमं गए ॥ (२०।२४)
 धिरत्थु ते. असोकामी ! ओ तं जीवियकारणा ।
 वन्तं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥ (२२।४२)
 अग्निहोत्तमुहा वेया, जन्तुटी वेयसां मुहं ।
 नक्खलाण मुहं चन्दो, धम्माणं कासवो मुहं ॥ (२५।१६)

तपसपाणे विवाणेत्ता, संगहेण य पावरे ।
 ओ न हिसइ तिबिहेणं, तं वयं वूम माहणं ॥ (२५।२२)
 कोहा व जइ वा हासा, कोहा वा जइ वा अया ।
 मुसं न वयई ओ उ, तं वयं वूम माहणं ॥ (२५।२३)
 महा पोमं जले जायं, नोवलिप्पइ बारिणा ।
 एणं अलित्तो कामेहि, तं वयं वूम माहणं ॥ (२५।२६)
 न वि मुण्डिएण समणो, न ओकारेण वक्खणो ।
 न मुणी रण्णवासणं, कुसचीरेण न तावत्तो ॥ (२५।२६)

जातिपि दुःखा जरापि दुःखा,
व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखं ॥

(महावक्त्र १।६।१६)

अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिवा ।

अत्तना व सुवन्तेन, नाथं कम्बति दुल्लभं ॥

अत्तना व कर्तं पापं, अत्तजं अत्तसम्भवं ।

अभिमन्यति दुम्मेवं, वजिरं वस्ममयं मणिं ॥

अत्तना व कर्तं पाप, अत्तना संकलिस्सति ।

अत्तना अकर्तं पापं, अत्तना व विसुक्कति ॥

सुद्धिं अमुद्धिं पथत्तं, नाञ्जो अञ्जं विसोच्चये ॥

(धम्मपद १२।४,५,६)

उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मेव ह्यारमनो बन्धुरात्मेव रिपुरारमनः ॥

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुस्थे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् ॥

(गीता ६।५,६)

दिसो विसं यन्तं कयिरा, वेरी वा पन वेरितं ।

मिच्छापणिहितं वित्तं, पापियो न ततो करे ॥

(धम्मपद ३।१०)

यदा पयः पयवते रुक्मवर्णं, कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय, निरञ्जनं परमं साम्यमुपैति ॥

(मण्डकोपनिषद् ३।१।३)

धिरत्थु तं विसं यन्तं यमहं जीवितकारणा ।

यन्तं पञ्चावमिस्सामि मत्तम्मे जीविता वरं ॥

(विसवन्त जातक ६६)

अभिह्वत्तमुखा यञ्ज्जा, सावित्री छन्दसो मुखं ।

राजा मुखं अनुस्सानं, नदीन सागरो मुखं ॥

नक्खत्तानं मुखं चन्दो, आदिब्बो तपत्तं मुखं ।

पुञ्जं आकंलमानानं, संघोवे यजत्तं मुखं ॥

(सुत्तनिपात ३३।२०,२१)

निधाय दंडं भूतेसु, तसेसु वावरेसु च ।

यो हस्तिं न धातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

(धम्मपद २६।२३)

अकक्कसं विञ्जापनिं, गिरं सच्चं उदीरये ।

याय नाभिसजे किञ्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

(धम्मपद २६।२६)

वारिपोक्खरपरो व, आरग्गेरिव सासपो ।

यो न लिप्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

(धम्मपद २६।१६)

व मुण्डकेण समणो, अब्बतो अलिकं जणं ।

इच्छालाभसमापन्नो, समणो किं भविस्सति ॥

समयाए समणो होइ, बम्भचेरेण बम्भणो ।

नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥

(२५।३०)

कम्मुणा बम्भणो होइ, कम्मुणा होइ सत्तिजो ।

बइस्तो कम्मुणा होइ, सुदो हवइ कम्मुणा ॥

(२५।३१)

खलुंका जारिसा जोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा ।

जोइया धम्मजाणम्मि, भुज्जन्ति विइदुब्बला ॥

(२७।८)

न वा लभेज्जा निउणं सहामं, गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।

एक्को वि पावाइ विवज्जयन्तो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

(३२।५)

न तेन भिक्षु होति, यावता भिक्षते परे ।

विस्सं घम्मं समादाय भिक्षु होति न तावता ॥

(धम्मपद १६।६, ११)

न मोनेन मुनी होति, मुल्हक्खो अबिद्दु ।

यो च तुल व पमाद्द वरमादाय पण्डितो ॥

(धम्मपद १६।१३)

न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सब्बपाणान् अरियो ति पवुच्चति ॥

(धम्मपद १६।१५)

न जटाहि न गोरोहि, न जच्चा होति ब्राह्मणो ।

(धम्मपद २६।११)

भीनाद्धि स मुनिभवती, नारण्यवसनाग्मुनि ॥

(उद्योगपव ४३।३५)

।

समितत्ता हि पापान् समणो ति पवुच्चति ॥

(धम्मपद १६।१०)

पापानि परिवज्जेति स मुनी तेन सो मुनी ।

यो मुनाति उभो लोके मुनी तेन पवुच्चति ॥

(धम्मपद १६।१४)

“ जच्चा ब्राह्मणो होति न जच्चा होति अब्राह्मणो ।

कम्मुना ब्राह्मणो होति, कम्मुना होति अब्राह्मणो ॥

कस्सको कम्मुना होति, सिप्पिको होति कम्मुना ।

वाणिजो कम्मुना होति, पेस्सिको होति कम्मुना ॥

(सुत्तनिपात, महा० ६।५७, ५८)

न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होति ब्राह्मणो ।

कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो ॥

(सुत्तनिपात, उर० ७।२१, २७)

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट, गुणकर्माविभागश्च ।

तस्य कर्तारमपि मा, विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥

(गीता ४।१३)

ते तथा सिक्खित्ता बाला अज्जमज्जम गारवा ।

नादयिस्सन्ति उपज्जाये खलुको विय सारथि ॥

(धेरगाथा ६७६)

सच लभेय निपकं सहाय, सद्धिं चर साधुविहारिधीर ।

अभिभूय्य सब्बानि परिस्सयाति, चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा ॥

नो चे लभेय निपकं सहाय, सद्धिं चर साधुविहारिधीर ।

राजाव रट्ठं विजितं पहाय, एको चरे मातंगरज्जेव नागो ॥

एकस्य चरितं सेय्यो, नत्थि बाले सहायता ।

एको चरे न च पापानि कायिरा ।

अणोस्सुक्को मातंगरज्जेव नागो ॥

(धम्मपद २३।६, १०, ११)

अढा पससाम सहायसंयद सेट्ठा समा सेवित्त्वा सहाया ।

एते अलढा अनवज्जमोघी, एगो चरे अगाविमाणकण्यो ॥ (सुत्तनिपात, उर० ३।१३)

जहा य किपागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा ।
 ते खुट्ठए जीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥
 एविन्दियत्वा य मणस्स अत्वा, दुक्खस्स हेउं मणुवस्स रागिणो ।
 ते चेव घोवं पि कयाइ दुव्व, न वीयरामस्स करेन्ति किञ्चि ॥

(३२।२०)

(३२।१००)

जयी धर्ममधर्माय किपाकफठननिभम् ।
नास्ति तात ! सुखं किञ्चिदत्र दुःखसताकुले ॥ (शांकरभाष्य, श्वेता० उप०, पृ० २३)
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ (गीता २।६४)

ब्राह्मण

जयघोष और विजयघोष नाम के दो भाई थे। जयघोष मुनि बन गए। विजयघोष ने यज्ञ का आयोजन किया। मुनि जयघोष यज्ञवाट में भिक्षा लेने गए। यज्ञ-स्वामी ने भिक्षा देने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह भोजन केवल ब्राह्मणों को ही दिया जायगा। तब मुनि जयघोष ने समभाव रखते हुए उसे ब्राह्मण के लक्षण बताए। उत्तराध्ययन के पञ्चोसवें अध्ययन में १६वें श्लोक से ३२वें श्लोक तक ब्राह्मणों के लक्षणों का निरूपण है और (२८, २९, ३०, ३१) के अतिरिक्त प्रत्येक श्लोक के अंत में 'तं वयं ब्रूमः ब्राह्मण' ऐसा पद है।

इसकी तुलना धम्मपद के ब्राह्मणवर्ग (३६वाँ), सुत्तनिपात के वासेट्ठसुत्त (३५) के २४५वें अध्याय से होती है।

धम्मपद के ब्राह्मणवर्ग में ४२ श्लोक हैं और उनमें नौ श्लोकों के अतिरिक्त (१, २, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२) सभी श्लोकों का अन्तिम पद 'तमहं ब्रूमि ब्राह्मण' है।

सुत्तनिपात का 'वासेट्ठसुत्त' गद्य-पद्यात्मक है। उसमें ६३ श्लोक हैं। उनमें २९ श्लोकों (२७-४५) का अन्तिम चरण 'तमहं ब्रूमि ब्राह्मण' है। इसमें कौन ब्राह्मण होता है और कौन नहीं, इन दोनों प्रश्नों का सुन्दर विवेचन है। अन्तिम निष्कर्ष यही है कि ब्राह्मण जन्मना नहीं होता, कर्मणा होता है।

महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय २४५ में ३६ श्लोक हैं। उनमें सात श्लोकों (११, १२, १३, १४, २२, २३, २४) के अन्तिम चरण में 'तं देवा ब्राह्मणं विदुः' ऐसा पद है।

तीनों में ब्राह्मण के स्वरूप की भीमांसा है।

उत्तराध्ययन के अनुसार ब्राह्मण

- (१) जो संयोग में प्रसन्न नहीं होता, वियोग में खिन्न नहीं होता,
- (२) जो आर्य-वचन में रमण करता है, जो पवित्र है, जो अभय है,
- (३) जो अहिंसक है,
- (४) जो सत्यनिष्ठ है,
- (५) जो अचौर्यव्रती है,
- (६) जो ब्रह्मचारी है,

- (७) जो अनासक्त है,
- (८) जो गृहत्यागी है,
- (९) जो अकिंचन है,
- (१०) जो गृहस्थो में अनासक्त है और
- (११) जो समस्त कर्मों से मुक्त है, वह ब्राह्मण कहलाता है ।

धम्मपद तथा सुत्तनिपात के अनुसार ब्राह्मण

- (१) जिसके पार, अपार और पारापार नहीं है, जो निर्भय है, जो अनासक्त है,
- (२) जो ध्यानी है, निर्मल है, आसनबद्ध है, उत्तमार्थी है,
- (३) जो पाप-कर्म से विरत है,
- (४) जो सुसूत है,
- (५) जो सत्यवादी है, धर्मनिष्ठ है,
- (६) जो पंशुकूल (फटे चीखड़ों से बना चीवर) को धारण करता है,
- (७) जो कुबला, पतला और बसों से मड़े शरीर वाला है,
- (८) जो अकिंचन है, त्यागी है,
- (९) जो संग और आसक्ति से विरत है,
- (१०) जो प्रबुद्ध है, जो अमाशील है, जो जितेन्द्रिय है,
- (११) जो वरम शरीरी है,
- (१२) जो मेधावी है, मार्ग-अमार्ग को जानता है,
- (१३) जो संसर्ग-रहित है, अल्पेच्छ है,
- (१४) जो अहिंसक है, अविरोधी है, जो सत्यवादी है, जो अचौर्यव्रती है, जो अनुष्ण है, जो निःसंशय है, जो पवित्र है, जो अनुलोत्तप्रामी है, जो निःक्लेषा है, जो प्राणियों की प्युति और उत्पत्ति को जानता है और
- (१५) जो क्षीणाश्रय है, अहंत् है, जिसके पूर्व, पश्चात् और मध्य में कुछ नहीं है, जो सम्पूर्ण ज्ञानी है—वह ब्राह्मण है ।

महाभारत के अनुसार ब्राह्मण

- (१) जो लोगों के बीच रहता हुआ भी असंग होने के कारण सूना रहता है,
- (२) जो जिस किसी वस्तु से अपना शरीर ढँक लेता है,
- (३) जो रुखा-सूखा खा कर भी भूल मिटा लेता है,
- (४) जो जहाँ कहीं भी सो रहता है,

- (५) जो लोकैषणा से विरत है, जिसने स्वाद को जीत लिया है,
जो स्त्रियों में आसक्त नहीं होता,
- (६) जो सम्मान पा कर गर्व नहीं करता,
- (७) जो तिरस्कार पा कर खिन्न नहीं होता,
- (८) जिसने सम्पूर्ण प्राणियों को अमयदान दे दिया है,
- (९) जो अनासक्त है, आकाश की तरह निर्लेप है,
- (१०) जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता,
- (११) जो एकाकी विचरण करता है, जो शान्त है,
- (१२) जिसका जीवन धर्म के लिए होता, जिसका धर्म हरि (आत्मा) के लिए होता है, जो रात-दिन धर्म में लीन रहता है,
- (१३) जो निस्तुष्य है, जो ग्रहिसक है, जो नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जो सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त है और
- (१४) जिसके मोह और पाप दूर हो गए हैं, जो इहलोक और परलोक के भोगों में आसक्त नहीं होता—वह ब्राह्मण है—ब्रह्मज्ञानी है ।

प्रकरण : सातवाँ

उपमा और दृष्टान्त

उत्तराध्ययन में गंभीर अर्थ भी सरल-सुबोध पद्धति से प्रकटित हुआ है। इस प्रकटन में उपमाओं और दृष्टान्तों का विशिष्ट योग है। यह एक पवित्र धर्म-ग्रन्थ है। किन्तु उपमाओं की बहुलता देख कर ऐसी प्रतीति होती है कि यह काव्य-ग्रन्थ है। इसीलिए संभव है विन्टरनिस्ज ने इसे उत्कृष्ट श्रमण-काव्य कहा।

मनुष्य-जीवन की तुलना पके हुए दुम-पत्र तथा कुश की नोक पर टिके हुए ओस-बिन्दु से की गई है (१०।२)। काम-भोगों की तुलना किपाक फल से की गई है (३२।२०)। ये फल देखने में अनोरम और खाने में मधुर होते हैं। किन्तु इनका परिपाक होता है मृत्यु।

कहीं-कहीं उपमा-बोध बहुत सजीव हो उठा है। भृगु पुरोहित अपनी पत्नी से कह रहा है—“मैं पुत्र-विहीन हो कर बैसा हो रहा हूँ, जैसा पंख-विहीन पंछी होना है”—

‘पंखाविहृणो व जहेह पक्खी’ (१४।३०)

साँप जैसे कंचुली को छोड़ कर चला जाता है, वैसे ही पुत्र भोगों को छोड़ कर चले जा रहे हैं (१४।३४)।

महारानी कमलावती ने कहा—“जैसे पक्षिणी पिंजड़े में रति नहीं पाती, वैसे ही मैं इस बन्धन में रति नहीं पा रही हूँ”—

‘नाहं रमे पक्खिणि पजरे वा’ (१४।४१)

अमा की अधिवारी में दीए के सहारे चलने वाले का दीया बुझ जाए, उस समय वह देख कर भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार धन से मूढ़ बना व्यक्ति देख कर भी नहीं देख पाता। (४।५)

उपमा और दृष्टान्तों का अविकल संकलन नीचे दिया जा रहा है—

उपमाएँ

गलियस्से व कसं	१।१२
कसं व दट्ठमाइणो	१।१२
गलियस्सं व वाहए	१।३७
भूयाण णगई जहा	१।४५
कालीपव्वगसंकासे	२।३

नागो मंगामसीसे बा	२।१०
पंकभूया उ	२।१७
धयसित्तव्व पावए	३।१२
महासुक्का व दिप्पन्ता	३।१४
दीवप्पणट्ठे व	४।५
भारुण्डपक्खी व	४।६
आसे जहा सिक्खियवम्मघारी	४।८
दुहुओ मलं संबिणइ, सिमुणागु व्व मट्ठियं	५।१०
घुत्ते व कलिना जिए	५।१६
पक्खी पत्तं समादाय	६।१५
कुसगमेत्ता	७।२४
बज्जई मच्छिया व खेळंमि	८।५
तरन्ति अतरं वणिग्या व	८।६
निज्जाइ उदगं व थलाओ	८।८
आसीविसोवमा	९।५३
अबले जह भारवाहए	१०।३३
आसे जवेण पवरे	११।१६
जहाइणासमाहडे	११।१७
जहा करेणपरिक्खिणे, कुजरे सट्ठिहायणे	११।१८
वसहे जूहाहिवई	११।१९
सीहे मियाण पवरे	११।२०
अप्पडिहपवले जोहे	११।२१
जहा से चाउरन्ते चक्कवट्टी महिड्डए	११।२२
जहा से सहस्सखे, बज्जपाणी पुरन्दरे	११।२३
जहा से तिम्मिरविद्धंसे, उत्तिट्ठन्ते दिवायरे	११।२४
जहा से उड्डुवई चन्दे	११।२५
जहा से सामाइयाणं कोट्टागारे	११।२६
जहा सा दुमाण पवरा, जम्बू नाम सुद्धसणा	११।२७
जहा सा नईण पवरा	११।२८
जहा से नगाण पवरे, सुमहं भन्दरे गिरी	११।२९
जहा से सयंभूरमणे	११।३०
समुद्दगम्भीरसमा	११।३१
५८	

अगणि व पक्खन्द पर्यगसेणा	१२।२७
जहेह सीहो व मियं गहाय	१३।२२
नागो जहा पंकजलावसन्तो	१३।३०
जहा य अम्मी अरणीऽसन्तो	१४।१८
खीरे घयं	१४।१८
तेल्ल महातिलेसु	१४।१८
पंखा बिहूणो व्व जहेह पक्खी	१४।३०
भिच्छा बिहूणो व्व रणे नरिन्दो	१४।३०
बिबन्ससरो वणिओ व्व पोए	१४।३०
जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी	१४।३३
जहा य भोई ! तणुयं भुयगो, निम्मोयणि हिच्च पलेइ मुत्तो	१४।३४
छिन्दत्तु जालं अबलं व रोहिमा, मच्छा जहा ***	१४।३५
नहेव कुचा समइक्कमन्ता, तयाणि जालाणि दलित्तु हंसा	१४।३६
पक्खणि पजरे वा	१४।४१
गिद्धोवमे	१४।४७
उरगो सुवण्णपासे व	१४।४७
नागो व्व बन्धणं छित्ता, अप्पणो वसहिं वए	१४।४८
विसं तालउड जहा	१६।१३
विसमेव गरहिए	१७।२०
अमयं व पूइए	१७।२१
विज्जुसंपायचवलं	१८।१३
उम्मत्तो व्व महिं चरे	१८।५१
देवे दोगुन्दगे चेव	१९।३
विसफलोवमा	१९।११
फेणबुब्बुयसन्निभे	१९।१३
जहा किम्पागफलार्ण परिणामो न सुन्दरो	१९।१७
गुणो लोहभारो व्व	१९।३५
आगासे गंगसोउ व्व पडिसोओ व्व दुत्तरो	१९।३६
बाहाहिं सागरो	१९।३६
बालुयाकवले	१९।३७
असिधारागमणं	१९।३७
अहीवेगन्तदिट्ठीए	१९।३८

जवा लोहमया	१६१३८
जहा अग्निसिंहा दिसा	१६१३९
जहा दुक्खं भरेउ जे होइ बायस्स कोत्थलो	१६१४०
जहा मुलाए तोलेउं, दुक्करं मन्दरो गिरी	१६१४१
जहा भूयाहि तरिउं, दुक्करं रयणागरो	१६१४२
महादवग्निसंकासे	१६१४०
महाजन्तेसु उच्छू वा	१६१४३
रोज्झो वा जह पाडिआ	१६१४६
महिसो विव	१६१४७
मिओ वा भवसो	१६१६३
मच्छो वा अवसो	१६१६४
सउणो विव	१६१६५
वड्ढईहि दुमो विव	१६१६६
कुमारेहि अयं पिब	१६१६७
महानागो व्व कच्चुयं	१६१८६
रेणुय व पडे लम्मा	१६१८७
बासीचन्दणकप्पो	१६१६२
सत्थं जहा परमत्तिकलं	२०१२०
इन्दासणिसमा	२०१२१
पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे	२०१४२
अयन्तिए कूडकहावणे वा	२०१४२
राढामणी बेरलियप्पगासे	२०१४२
विसं तु पीयं जह कालकूडं	२०१४४
सत्थं जह कुमानीयं	२०१४४
वेयाल इव	२०१४४
अग्गी विवा	२०१४७
कुररी विवा	२०१५०
विहग इव	२०१६०
देवो दोगुन्दओ जहा	२११७
सीहो व सट्ठेण न संतसेज्जा	२१११४
संगामसीसे इव नागराया	२१११७
मेह व्व	२१११६

સૂરિએ વન્તલિક્ષે	૨૧૧૨૩
સમુદ્ વ	૨૧૧૨૪
વિજ્ઞસોયામણિપ્રભા	૨૨૧૭
સિંહે ચૂડામણી જહા	૨૨૧૧૦
ભમરસન્નિભે	૨૨૧૩૦
મા કુલે ગન્ધના હોમો	૨૨૧૪૩
વાયાવિદો વ્વ હઢો	૨૨૧૪૪
અંકુસેળ જહા નાગો	૨૨૧૪૬
ચન્દસૂરસમપ્રભા	૨૩૧૧૮
જહા ચન્દ ગહાઈયા	૨૪૧૧૭
ભાસચ્છન્ના દ્વગ્નિગણો	૨૪૧૧૮
અમી વા મહિઓ જહા	૨૪૧૧૯
જહા પોમં જલે જાયં, નોચલિપદ વારિના	૨૪૧૨૬
જલુકા જારિસા જોઝા	૨૭૧૮
રાયવેટ્ટં વ મન્નન્તા	૨૭૧૧૩
જાયપક્ષા જહા હસા	૨૭૧૧૪
જારિસા અમ સીસાવ, તારિસા મલિગદ્દહા	૨૭૧૧૬
ઉદા વ્વ તેલ્લવિન્દુ	૨૮૧૨
ઓહરિયમારો વ્વ ભારવહે	૨૯૧૧૨
જહા સૂઈ સમુત્તા	૨૯૧૪૯
જહા મહાતલાયન્સ સન્નિરુદે જલાગમે	૩૦૧૪
જહા ય અણ્ડપ્પમવા બલાગા, અણ્ડ બલાગપ્પમર્વ જહા ય	૩૦૧૬
દુમં જહા સાવર્લં વ પક્ષી	૩૨૧૧૦
પરાદ્વો વાહિરિવોસહેહિ	૩૨૧૧૨
જહા મહાસાગરમુત્તરિત્તા નઈ મ્મવે અવિ ગંવાસમાળા	૩૨૧૧૮
જહા વા પયંગે	૩૨૧૨૪
જલેળ વા પોક્કલરિણીપલાસં	૩૨૧૩૪, ૪૭, ૬૦, ૭૩, ૮૬, ૯૯
હરિણમિગે વ મુદ્દે	૩૨૧૩૭
ઓસહિગન્ધગિદ્દે સપ્પે વિલાઓ વિવ	૩૨૧૪૦
વડિસવિભિન્નકાણે મચ્છે જહા	૩૨૧૬૩
સીયજલાવસન્ને ગાહમ્મહીણે મહિસે વડરન્ને	૩૨૧૭૬
કરેણુમમાવહિણે વ નાગે	૩૨૧૮૯

जीमूयनिद्धसंकासा	३४१४
गवलरिट्ठगसन्निभा	३४१४
खंजणंजणनयणनिभा	३४१४
नीलाऽसोमसंकासा	३४१५
चासपिच्छसमप्यभा	३४१५
वेरुलियनिद्धसंकासा	३४१५
अयसीपुष्कसंकासा	३४१६
कोइलच्छदसन्निभा	३४१६
पारेवयगोवनिभा	३४१६
हिगुलुयधाउसकासा	३४१७
तरुणाइवसन्निभा	३४१७
सुयतुण्डपईवनिभा	३४१७
हरियालभेयसंकासा	३४१८
हलिहाभेयसन्निभा	३४१८
सणासणकुमुमनिभा	३४१८
संखंककुन्दसंकासा	३४१९
खीरपूरसमप्यभा	३४१९
रययहारसंकासा ।	३४१९

दृष्टान्त

११४	कुत्ती का दृष्टान्त ।
११५	सूअर का दृष्टान्त ।
४१३	बोर का दृष्टान्त ।
५११४, ११५	गाडीवान् का दृष्टान्त ।
७११-१०	उरभ्र का दृष्टान्त ।
७११, १२	कामिणी और भाग्न का दृष्टान्त ।
७१४-१६	तीन बणिकों का दृष्टान्त ।
७१२३	कुशाग्र बिन्दु का दृष्टान्त ।
१०११	द्रुमपत्र का दृष्टान्त ।
१०१२	कुशाग्र बिन्दु का दृष्टान्त ।
११११५	शंख का दृष्टान्त ।
१४१४२, ४३	दबाणि का दृष्टान्त ।

१४।४४, ४६	पत्नी का दृष्टान्त ।
१६।१८-२१	पाथेय का दृष्टान्त ।
१६।२२, २३	जलते हुए घर का दृष्टान्त ।
१६।७७-८३	मृग का दृष्टान्त ।
२२।४५	गोपाल का दृष्टान्त ।
२५।४०, ४१	मिट्टी के गोले का दृष्टान्त ।
३२।११	दवाम्नि का दृष्टान्त ।
३२।१३	बिडाल का दृष्टान्त ।
३२।२०	किपाक फल का दृष्टान्त ।

प्रकरण : आठवाँ

छन्दोविमर्श

उत्तराध्यायन का अधिक भाग पद्यात्मक है। इसमें १६३८ श्लोक हैं। इसमें दोनों प्रकार के छन्द—मात्रावृत्त और वर्णवृत्त व्यवहृत हुए हैं।

मात्रावृत्त
गाथा

वर्णवृत्त
अनुष्टुप्
उपजाति
इन्द्रवज्रा
उपेन्द्रवज्रा
वंशास्य

कुछ चरणों में नौ, दस, ग्यारह आदि अक्षर हैं। नवाक्षर वाले कई छन्द हैं, जैसे—महालक्ष्मी, सारंगिका, पाइत्ता, कमल आदि।^१ किन्तु उनसे नवाक्षर वाले चरणों की गण-संगति नहीं बैठती है, इसलिए उन्हें गाथा छन्द के अन्तर्गत ही रखा गया है। इसी प्रकार दस, ग्यारह आदि अक्षरों वाले छन्दों^२ से भी चरणों की संगति नहीं है। गाथा छन्द में सबका समावेश हो जाता है, इसलिए हमने उन्हें गाथा की कोटि में रखा है।

अध्ययन १

इसमें ४८ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १।३, २।१, २; ३।१, २; ४।३; ५।१; ६।३; ७।४; ८।१; ११।१, २, १२।२; १६।१;
१७।३, २०।२, ३; २१।२, ३; २२।१; २३।२; २५।१; २६।१, २, ३२।१; ३४।३;
४२।१, ३; ४३।१, ३, ४४।२; ४५।३

उपजाति छन्द— १३, ४८

वंशास्य छन्द— ४७

अनुष्टुप् छन्द— उक्त श्लोकों के शेष चरण तथा अवशिष्ट श्लोक।

अध्ययन २

इसमें ४६ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १।१; २।१; ३।३; १०।१; १२।३; १८।४; २३।१, ३; ३५।२; ३८।१; ४०।१

अनुष्टुप् छन्द— उक्त श्लोकों के अवशिष्ट चरण तथा शेष श्लोक।

१—प्राकृत पैगलम्, पृ० २१६-२२३।

२—बही, पृ० २२४-२४२।

अध्ययन ३

इसमें २० श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १६।२, २०।१

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक।

अध्ययन ४

इसमें १३ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

उपजाति छन्द—सम्पूर्ण अध्ययन।

अध्ययन ५

इसमें ३२ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— ३।१; ८।१, १०।३, १६।३; १६।१, २, ४, २३।१, २७।३, २६।३, ३०।१, ३१।३;
३२।३

अनुष्टुप् छन्द— उक्त श्लोकों के शेष चरण तथा अवशिष्ट श्लोक।

अध्ययन ६

इसमें १७ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा-छन्द— ६।४, १७।

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक।

अध्ययन ७

इसमें ३० श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— २।१, १५।३, १६।४, १६।२, २०।१, २४।१

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक।

अध्ययन ८

इसके पद्य गीत-गेय है। इनका लक्षण 'उग्गाहा' से कुछ मिलता है।^१

अध्ययन ९

इसमें ६२ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १; २, ३, ४, ५, ७।१, ६।१, ४; १०।३, १२।३, १४।३, २०।१; २६।१, २८।३; ३६।१,
२, ३८।२, ४४।३, ४६।१; ४६।१, ३; ५३।३; ५५।१, ४; ५६।२, ५६, ६०; ६१।३;
६२।४

उपजाति छन्द—४८

अनुष्टुप् छन्द— उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक।

अध्ययन १०

चूर्ण के अनुसार इस अध्ययन में वृत्त हैं, गाथाएँ नहीं हैं ।

अध्ययन ११

इसमें ३२ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द—१।३; २।४; ५।१; ६।१, ३; ७।१; ८।३; १०।१; ११।३; १३।१, २; १५।१, २;
१६।१, ४; १७।४; १८।१, ३, ४; १९।१, २; २०।१, ४; २१।१, ३, ४; २२।१, ३, ४;
२३।१, ३, ४, २४।१, ४; २५।१, ३, ४; २६।४, २७।१, ४; २८।१, ३, ४; २९।१, ४;
३०।१, ३, ४

वंशस्थ छन्द—३१

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन १२

इसमें ४७ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द—४।३, ४

उपजाति छन्द—६ से १७; २० से २५, २७ से ३३; ३५ से ४७

इन्द्रवज्रा छन्द—१८, १९

अनुष्टुप् छन्द—४।१, २ व अवशिष्ट श्लोक । २६वें श्लोक का तीसरा चरण चम्पकमाला
छन्द के सहस्य है ।

अध्ययन १३

इसमें ३५ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द—१, २, ३, ६।१, ८।१, २८।२, २९।१

इन्द्रवज्रा छन्द—२४

उपजाति छन्द—१० से १५, १७ से २३; २५ से २७; ३० से ३५

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण तथा अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन १४

इसमें ५३ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द—२२।३; २६।२; ४६।४, ४७।३; ५२।१; ५३।१

उपजाति छन्द—१ से २०; २८ से ३७, ४०; ४१

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन १५

इसमें १६ श्लोक हैं । वे इन्द्रवज्रा की कोटि के वृत्त हैं ।

अध्ययन १६

इसमें १७ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द—५।२, ६।२; ११।४, १२।२, ४; १७।१

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोको के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन १७

इसमें २१ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द—३।३, ४; ४।१, २; ४; ५।१, ४, ६।४, ७।३, ४, ८।४, ९।२, ३, ४, १०।३, ४, ११।३, ४,
१२।४; १३।१, ४, १४।१, ४, १५।४, १६।४; १७।४, १८।३, ४, १९।३, ४

उपजाति छन्द—१, २, २०, २१

उपेन्द्रवज्रा छन्द—६।३

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोको के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन १८

इसमें ५३ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द—३।१, ४।१, ३; ५।१, ६।४, ७।१, ८।३, ९।१, २, ३, १०।३, ११।२, १२।३,
१३।३, २१।१, ३, ४, २२।३, २३।१, ३, २४।२, ४; ३०।४, ३१।१, ३, ३२।१, २;
३४।३, ३५।२, ३, ३६।४; ३७।१, ४०।२, ४१।४, ४२।१, २, ४८।१, ४

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन १९

इसमें ६८ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द—१।३, ४।१, ३; ५।२, ३; ६।२, ७।१, २, ४, ८।१, ३, ९।३, १३।३, २८।१, २९।१, ३१।४;
३२।३, ३४।३, ३७।३, ३९।३; ४५।१, ३, ४७।१, ३, ४८।३, ४९।३, ५१।२, ५२।३;
५३।१, ५४।१, ५५।१, ५६।१; ५९।४, ६०।३; ६२।२, ६३।४, ६४।१, ३, ६६।१;
६८।२, ३; ७१।२, ७२।४, ७३।४, ७५।१, ७६।१; ८१।३, ८३।३; ८४।१; ८५।१;
८६।२, ८९।४, ९४।१

उपजाति छन्द—१०; ६७।१

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

श्लोक—८८ । यह गाथा छन्द की परिगणना में आ सकता है, किन्तु गण गाथा छन्द के
अनुरूप नहीं है ।

अध्ययन २०

इसमें ६० श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द — १।१, २।१, ६।३, १०।१, १६।१; १६।१, २, २०।१, २१।४, २२।१, २७।१; २८।३;
३१।३, ३३।३, ३५।१, ४५।४, ५५।७, ५६।३

इन्द्रवज्रा छन्द—५५

उपजाति छन्द—३८ से ५३, ५८

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक।

श्लोक—६० मात्रा की दृष्टि से गाथा छन्द की परिगणना में आ सकता है। किन्तु गण गाथा छन्द के अनुरूप नहीं है।

अध्ययन २१

इसमें २८ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १।३, २।२, ४, ३।१, ४।३, ३, ४, ६।७, १०।१, ३

उपजाति छन्द—१) से २०, २२ से २४

२) वौ श्लोक मिश्रित छन्दों में है।

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक

अध्ययन २२

इसमें ४६ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १।१; २।४, ३।१; ४।३; ५।३, ६।१, ७, ७।१, ६।३, ४, १०।१, ३; ११।१; १२।१,
३, १७।१, १६।१, २० से २४, २५।१, ३, २६।३, २७।४; २८।१, ३०।१, २, ३,
३१।१, ३२।१, ३; ३३।४; ४०।१, ४१।१, २, ४, ४३।२, ४४।३

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक।

अध्ययन २३

इसमें ८६ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— ३।४, ६।३; १७।२, ४, १८।३; २७।१, २, ४०।४, ४८।३; ५०।१; ५३।३, ५८।३;
६५।३; ८८।३

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक।

अध्ययन २४

इसमें २७ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १।१, २; २।१; ३।१, ३, ४; ४।३, ६।३; ८।४, ११।१; १२।१; १४।४, १५।१; १६।२,
३, १७।४; १८।३; १९।१; २१।१, २३।१; २५।१; २६।१, २

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक।

अध्ययन २५

इसमें ४३ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— ४।३; ५।१, ३, ६।१, ७।२; ६।१; ११।१, १३।३, २०।३, २२।३, २६।१, ४; ३०।१;
३४।२, ३५।२, ३७।३, ३८।३, ३९।१, ४०।४, ४३।३

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन २६

इसमें ५२ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— २।१, ४।१, ५।१, ३, ४, ६।४, ११।१, ३, ४; १२।१, ३, ४; १३।४, १५।३, १६।१,
२, ४, १७।३, ४, १८।१, ३, ४, १९, २०, २१।२, २२।३, २३।१, ३, २४ से ३०;
३२ से ३४, ३५।१, ४, ३६।३, ३८।१, २, ३९।३, ४०।१, ४२।१, ३, ४३।१, ३,
४४।३, ४८।१, ५१।१, ५२।१

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन २७

इसमें १७ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— २।३, ६।२, १०।१, २, ११।३, ४, १३।२, १४।१, १५।१, १६।१, ४, १७।३

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन २८

इसमें ३६ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १०।२, १६, १७, १८।१, २, ४, १९, २१ से २७; २९, ३०, ३२, ३३।२

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

श्लोक—२०, २८, ३१ मात्रा की दृष्टि से गाथा छन्द की परिणामना में आ सकते हैं,
किन्तु गण गाथा छन्द के अनुरूप नहीं है ।

अध्ययन २९

यह सारा अध्ययन गद्यात्मक है ।

अध्ययन ३०

इसमें ३७ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— २; ५।३, ६।३; ६।१, २, ४, १०।३, ४, ११; १२।१; १३।२, ३, ४; १५।१; १७; १८;
२०, २१।१, २, ३; २२ से २४, २५।१; २६।३, ४; २७।४; २८।१, ३; ३०; ३१।२;
३२।१, ४; ३३।१, २; ३६।३

अनुष्टुप छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

१ लोक—८, १६ मात्रा की दृष्टि से गाथा छन्द की परिगणना में आ सकते हैं, किन्तु गण गाथा छन्द के अनुरूप नहीं है ।

अध्ययन ३१

इसमें २१ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १।१, ६।१, ७।२, १०।२; ११।१; १२।१, १३।१; १४।१; १५।१; १६।२

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन ३२

इसमें १११ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

उपजाति छन्द—सम्पूर्ण अध्ययन ।

अध्ययन ३३

इसमें २५ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— ४।१, ३, ५, ६; ७।१, ८, ९।३; ११।२, १३।२; १४।१, १५।२; १६।१, ३; १७।३;
१९।४, २०।१, २१।४, २२।४, २३।४

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन ३४

इसमें ६१ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १।१; २।१, २, ४।२, ३, ५।१, ३; ७।१, ३, ८।१, ३; २५।३, २६।१, ४, २८।४; २९।२;
३०।४, ३१।४; ३२।४ ।

श्लोक—१० से २१, २३, २३ से ६१ गाथा, अनुष्टुप् आदि मिश्रित छन्दों में हैं ।

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन ३५

इसमें २१ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द—१।१, ३, ४।३; ६।३, ९।२; १०।२; ११।१; १३।३; १४।३, ४; १५।३; १६।१; १७।४;
१९।३; २०।३

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

अध्ययन ३६

इसमें २६८ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है—

गाथा छन्द— १।१, २, ६।३; ७।४, ८।१, २, ६।१; १०।३; ११।४, १३।२, १४।२; १५।४, १६।१;
 १७।१; १८।१; १९।१, २०।३; २१।१, ४, २२।४, २३।४, २४।४, २५।४, २६।४,
 २७।४, २८।४, २९।४, ३०।४, ३१।४, ३२।४; ३३।१, ४, ३४।४, ३५।४, ३६।४;
 ३७।४; ३८।४, ३९।४, ४०।४, ४१।४, ४२।१; ४३।१, ४; ४७।३, ४८।२, ४९।३;
 ५१।३, ४, ५२।३, ४, ५३।३, ४, ५४।४; ५६।१, ५८।१, ६०।४; ५६।३, ४; ६०।३;
 ६५।१, ६६।३, ६६।३; ७०।१, ३; ७२।१, ७३।३, ४, ७४।३, ४, ७५।३, ४, ७६।१,
 ४, ७७।४, ८०।१, ४; ८१।२, ८२।२, ४, ८४।३, ८५।३, ४, ८६।२, ८८।१, ३, ४;
 ८९।२, ३, ९०।२, ९२।१, ३, ९४।१, ९५।१, २, ९६।१, ३, १००।२; १०२।४;
 १०३।२; १०४।२, ४; १०६।१; १०८।३, १०९।३, ११३।१, ३, ४, ११४।२, ३;
 ११५।२, ११७।३; ११८।४; ११९।१, २, १२२।१, ३, ४, १२३।२, ३, १२४।२;
 १२६।१, ४, १२७।३, १२८।१, २, १३२।४, १३३।२; १३४।२, ३; १३६।३;
 १३८।१, २, १४१।४; १४२।२; १४३।२, ३; १४५।१, ३; १४६।३; १४७।३,
 १४८।३, १४९।१, १४९।४, १५१।१, ३, ४; १५२।२, ३; १५३।२, १५५।२, ४;
 १५६।२; १५७।१, १६१।१, ३, १६२।१, ४, १६३।४, १६४।४, १६५।१, ३, ५;
 १६६।१, १६७।२, ३, १६८।२, ४; १७१।१, २; १७२।१, ४, १७५।३, ४,
 १७६।३, ४, १७७।२, ४, १७८।१, २, १८०।१, ४; १८१।१, २; १८४।१, ३, ४;
 १८५।१, ४; १८६।१, ४, १८८।२, ३, १९१।३, ४; १९२।१, ४; १९३।१, ४;
 १९५।१; १९७।१, २; १९८।२, २००।१, ४; २०१।१, ४, २०२।४, २०४।४;
 २०५।१, ४; २०६।४; २०७।२, ४, २१।४, २१३।३, २१४।२, ३, ४; २१५।१;
 २२२।१; २२४।३, २२८।४; २२९।४, २३०।१, ४; २३१।१, ४; २३३।१;
 २३४।१; २३६।४; २३७।१, २३९।३, २४०।१, २४१।१, ४; २४३।१, ३;
 २४५।३; २४६।२, २४९।३, २५२।१, २, ३; २५३।१, ४, २५४।३, ४, २५६;
 २५७; २५८, २५९; २६६

अनुष्टुप् छन्द—उक्त श्लोको के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक ।

श्लोक—२६० से २६७ मात्रा की दृष्टि से गाथा छन्द की परिगणना में आ सकते हैं,
 किन्तु गण गाथा छन्द के अनुरूप नहीं है ।

प्रकरण : नौवाँ

१-व्याकरण-विमर्श

आर्ष-साहित्य में अर्वाचीन प्राकृत व्याकरणों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट प्रयोग मिलते हैं। उत्तराध्ययन में बृहद् वृत्तिकार ने यत्र-तत्र व्याकरण का विमर्श किया है। जहाँ बृहद् वृत्तिकार का विमर्श प्राप्त नहीं है वहाँ हमने अपनी ओर से उसकी पूर्ति की है। प्रस्तुत विषय नौ भागों में विभक्त है—१-सन्धि, २-कारक, ३-वचन, ४-समास, ५-प्रत्यय, ६-लिङ्ग, ७-क्रिया और अर्द्धक्रिया, ८-आर्ष-प्रयोग और ९-विशेष-विमर्श।

१-सन्धि

जत् १।०१

इसमें दो शब्द हैं—‘ज’ और ‘त’। ‘ज’ के बिन्दु का लोप और ‘त’ को द्वित्व करने पर ‘जत्’ (सं० यत् तत्) रूप निष्पन्न हुआ है।^१

मुहरादवि ७।१८

यह मस्कृत-मुल्य सन्धि-प्रयोग है। (सं० मुचिरादपि)।

विप्परियासुवेद २०।४६

यह सन्धि का अलाक्षणिक प्रयोग है। (विप्परियासं+उवेइ)।

(क) ह्रस्व का दीर्घीकरण

मणूसा ४।२

यहाँ एक सकार का लोप और उकार को दीर्घ किया गया है।

समाययन्ती ४।२

यहाँ ‘ती’ में इकार दीर्घ है।

परत्या ४।५

यहाँ ‘त्या’ में अकार दीर्घ है।

फुसन्ती ४।११

यहाँ ‘ती’ में इकार दीर्घ है।

अणेगवासानउया ७।१३

यहाँ ‘वासा’ में अकार दीर्घ है।^२

^१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५।

^२-वही, पत्र २७७।

पठराए ८।१

यहाँ छन्द की दृष्टि से 'रकार' को दीर्घ किया है ।

नराहिवा ९।३२

यहाँ 'वा' में अकार दीर्घ है ।^१

पुणरावि १०।१६

यहाँ 'रा' में अकार दीर्घ है ।

कंटकापह १०।३२

यहाँ 'का' में अकार दीर्घ है । यह अलाक्षणिक है ।^२

अन्नमन्नमनूरता १३।५

यहाँ 'णू' में उकार दीर्घ है ।

मवम्मी १४।१

यहाँ 'म्मी' में इकार दीर्घ है ।

वी १४।३

यहाँ इकार दीर्घ है ।

हण्डई १५।५

यहाँ 'इकार' दीर्घ है ।^३

अगमाहिती १६।१

यहाँ 'मा' में अकार दीर्घ है ।

अमीविवा २०।४७

यहाँ 'वा' में अकार दीर्घ है ।^४

जत्या २१।१७

यहाँ अकार दीर्घ है ।

मंताजोग ३६।२६४

यहाँ 'ता' में अकार दीर्घ है ।

(ख) दीर्घ का लुप्तीकरण

पक्खिणी १४।४१

यहाँ 'णि' में इकार लुप्त है ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१३ ।

२—वही, पत्र ३४० ।

३—वही, पत्र ४१५ ।

४—वही, पत्र ४७९ ।

२६।२७ पमाणि

यहाँ 'णि' में इकार ह्रस्व है ।

२-कारक

(क) विभक्ति विहीन प्रयोग

विभक्ति विहीन रूप

१।७ बुद्धपुत्त
१।३६ भाय
१।३६ कल्लाण
२।२० भिक्खु
२।४२ कल्लाण
४।१ जीविय
४।३ भोक्ख
४।४ ससारभावन्
४।७ जीविय
५।१० आउ
७।३० एव
८।२ असिणेहे
१०।३६ गाम
१२।११ भोयण
१२।१६ इमि
१२।३० खडिय
१२।३७ जाइविसेस
१२।४७ उत्तम ठाण
१३।२४ सुदर
१३।३५ संजम
१४।२ निव्विण्ण
१४।३ कुमार
१४।५ पोराणिय
१४।५ तव
१४।१६ तेत्तल
१४।१६ इन्दिययेउम्ह

विभक्ति विहीन रूपों की प्राप्त विभक्तियाँ

बुद्धपुत्रो
भाया
कल्लाणं
भिक्खू
कल्लाण
जीवियं
भोक्खो
संसारभावन्ते
जीविय
आउमि
एवं
असिणेहे
गामे
भोयणं
इमिं
खडिये
जाइविसेसो
उत्तमं ठाणं
सुदरं
संजमं
निव्विण्णा
कुमारा
पोराणियं
तवं
तेत्तलं
इन्दिययेउम्हे

१४।४५ हृत्थ	हृत्थम्मि
१५।६ भोइय	भोइया
१७।६ संजय	सजयं
२०।४३ जीविय	जीवियं
२०।४३ संजय	सजय
२१।१२ अहिस	अहिंसं
२१।१४ वयजोग	वयजोगं
२१।१५ सव्व	सव्वं
२१।१५ सव्व	सव्वं
२४।२४ उत्तलघणपत्तलघणे	उत्तलघने पत्तलघने
२५।२७ मुहाजीवी	मुहाजीवी
२८।१७ पुण्ण	पुण्ण
२८।३१ निस्सकिय	निस्सकिय
२८।३१ निक्कखिय	निक्कखिय
३०।१४ ईगिय	ईगिय
३२।२० जीविय	जीविये
३३।११ सोलसविह	सोलसविहं

(ख) विभक्ति-व्यत्यय

- १।१ आणुपुब्बि—यहाँ तृतीया के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (१६)*
- १।३१ कालेण—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (५६)
- १।३३ नाइदूर—यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (५६)
- २।३ अदीनमणसो—यहाँ प्रथमा के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है । वृत्तिकार ने इसके दो रूप किये हैं—अदीनमना, अदीनमानस । (८४)
- २।४ एसणं—यहाँ चतुर्थी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (८६)
- २।२४ तेसि—यहाँ चतुर्थी के स्थान में षष्ठी विभक्ति और एकवचन के स्थान में बहुवचन का प्रयोग हुआ है । (१११)

* यहाँ से लेकर पूरे प्रकरण की सभी संख्याएँ बृहद् वृत्ति की पत्र-संख्याएँ हैं ।

- ५।१ दुस्तारं—यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। टीकाकार ने इस व्यत्यय के साथ-साथ इसे क्रिया-विशेषण भी माना है। (२४१)
- ५।११ परलोगस्स—यहाँ पंचमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (२४६)
- ५।१६ अकाममरणं—यहाँ तृतीया के अर्थ में द्वितीया है। (२४८)
- ५।१६ सव्वेमु भिक्खूमु— } यहाँ षष्ठी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (२४६)
- ५।१६ सव्वेमुज्जारिमु— }
- ५।३० सकाममरणं— } यहाँ तृतीया के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (२५४)
- ५।३० तिष्ठमन्नयस्स— }
- अ०४ कस्स—यहाँ द्वितीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (२८३)
- ८।० सिणेहकरोहि—यहाँ सप्तमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति है। (२६०)
- ८।१ मव्वदुक्खान्—यहाँ तृतीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (२६३)
- ९।३५ अपाणं—यहाँ तृतीया के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (३१४)
- ९।५८ माया—यहाँ तृतीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (३१८)
- ११।६ चउदमहि ठाणेहि—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (३४५)
- ११।८ भित्तेमु—यहाँ चतुर्थी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (३४८)
- ११।१५ भिक्खू—यहाँ सप्तमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (३४८)
- ११।३१ सुयस्स...विजलस्स - यहाँ दोनो शब्दों में तृतीया के स्थान पर षष्ठी विभक्ति है। (३५३)
- १२।३ जलवाडं—यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (३५८)
- १२।६ अट्ठा—यहाँ चतुर्थी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (३६०)
- १२।१७ मे—यहाँ द्वितीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (३६०)
- १२।१७ —यहाँ चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। (३६३)
- १३।१० कडाण कम्माण—यहाँ पंचमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (३८४)
- १३।२६ तस्स—यहाँ पंचमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (३९०)
- १४।४ कामगुणे—यहाँ पंचमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (३९७)
- १४।२८ अहि—यहाँ द्वितीया के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (४०४)
- १५।८ आउरे—यहाँ षष्ठी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (४१७)
- १५।१२ तं—यहाँ तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। (४१६)
- १८।२ हयाणीए गयाणीए रहाणीए...पायसाणीए—यहाँ तृतीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (४३८)
- १८।१० मे—यहाँ द्वितीया के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४३६)
- १८।१८ महया—यहाँ द्वितीया के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४४१)

- १८।३१ पशिणाणं—यहाँ तृतीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है । (४४६)
- १८।६ विसएहि—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (४५२)
- १८।३६ अग्निसिहा दित्ता—यहाँ द्वितीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । (४५७)
- १८।६१ यहाँ गोरव आदि शब्दों में पंचमी के स्थान में सप्तमी विभक्ति है । (४६५)
- २०।४१ सपराए—यहाँ षष्ठी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है । (४७८)
- २०।४६ उत्तमट्टं—यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (४७९)
- २१।१३ सव्वेहि भूएहि—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (४८५)
- २१।१६ भाणवेहि—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (४८६)
- २१।२१ परमट्टएहि—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (४८७)
- २२।८ जा से—‘जा’ में तृतीया और ‘से’ में चतुर्थी विभक्ति है । (४९०)
- २२।४६ भोगेसु—यहाँ पंचमी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है । (४९७)
- २३।३ ओहिनाणमुए—यहाँ तृतीया के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है । (४९८)
- २३।५ तेणेत्र कालेणं—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (४९९)
- २३।१२ महामुणी—यहाँ तृतीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । (५००)
- २३।८० सारीरमाणसे दुव्वे—यहाँ तृतीया के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है । (५१०)
- २५।४ तेणेत्र कालेणं—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (५२३)
- २५।८ तेसि—यहाँ चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है । (५२३)
- २५।१८ विज्जामाहणसपया—यहाँ षष्ठी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (५२६)
- २५।२७ मुहाजोवी—यहाँ द्वितीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । (५२८)
- २५।३२ सव्वकम्मविनिम्मक—यहाँ प्रथमा के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (५२९)
- २६।७ गुरुया—यहाँ सप्तमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । (५३५)
- २७।१४ भत्तवाणे—यहाँ तृतीया के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है । (५५३)
- ३०।१६ सल्की—यहाँ सप्तमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । (६०५)
- ३०।२० चरमाणो—यहाँ षष्ठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । (६०५)
- ३०।२८ एगंत—यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (६०८)
- ३१।२ असजमे—यहाँ पंचमी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है । (६१२)
- ३१।१३ गाहासोलसएहि—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (६१४)
- ३१।१७ भावणाहि—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (६१६)
- ३२।११० तस्स सव्वस्स दुहस्स—यहाँ तीनों शब्दों में पंचमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है । (६३९)
- ३३।१८ आणुपुण्वि—यहाँ तृतीया के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (६४१)
- ३३।१८ सव्वेसु वि पएसेसु—यहाँ तृतीया के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है । (६४६)

- ३४।४४ तेण—यहाँ पंचमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (६५६)
 ३४।५१ तेण—यहाँ पंचमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (६६०)
 ३४।५६ दुगई—यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (६६१)
 ३५।० जेहि—यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । (६६४)
 ३५।१३ कयविकए—यहाँ पंचमी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है । (६६७)
 ३६।२६।१,२—इनमें तृतीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । (७०६)

३—वचन

(क) वचन-व्यत्यय

(१) बहुवचन के स्थान पर एकवचन

- ३।१६ से दसंगे अभिजायई
 ४।१ जणे पमले
 ५।० भिक्खाए बा गिहत्थे बा
 १२।१३ जहि
 १२।१८ जो
 १८।१६ दारे य परिरक्खए
 २१।१७ पले
 २३।१७ पंचम
 २३।३६ पवजिए
 २३।५० अभा
 २४।११ आहारोबहिसेज्जाए
 ३६।४ अरुबी
 ३६।४८ तं
 ३६।०६० परित्तससारी
 ३६।२६० गुणमाही

(२) एकवचन के स्थान पर बहुवचन

- १२।२ उच्चारसमिईसु

४—समास

३।५ कम्मकिट्ठिसा

इसका संस्कृत रूप है 'कर्मकिट्ठिषा'। प्राकृत व्याकरण के अनुसार पूर्वापरनिपात करने पर इसका रूप 'किट्ठियकधीनः' होगा । (१८३)

४।५ दीवर्णणट्ठे

टीकाकार ने इसके दो संस्कृत रूपान्तर दिए हैं—‘प्रणष्टदीपः’ और ‘दीपप्रणष्ट’ । प्राकृत व्याकरण के अनुसार पूर्वापरनिपात की व्यवस्था होने के कारण पहला रूप निष्पन्न होता है और ‘आहिताभ्यादे’ इस मुत्र से दूसरा रूप । (२१०)

६।३ अतेउरवरगओ

यहाँ प्राकृत व्याकरण के अनुसार ‘वर’ शब्द का पूर्वनिपात किया गया है । संस्कृत में इसका रूप ‘वरान्त पुरगत’ होगा । (३०६)

१०।४२ जल्लसिट्ठ

टीकाकार ने इसका संस्कृत रूप ‘श्लेष्टयज्ञ’ दिया है । (३७२)

१३।१३ चित्तधणपभूय

यह प्राकृत प्रयोग है । संस्कृत के अनुसार ‘पभूय’ का प्राग्निपात करने पर इसका रूप ‘प्रभूतचित्तधन’ होगा । (३८६)

१४।१० पज्जलणाहिण्ण

संस्कृत में इसके दो रूप बनते हैं—‘प्रज्वलनाधिकेन’ और ‘अधिकप्रज्वलनेन’ । (३९६)

१४।४१ संताणछिन्ना

इसका संस्कृत रूप ‘छिन्नसन्ताना’ होगा । (४०६)

१४।४१ परिग्गाहारम्भनियत्तदोसा

प्राकृत के अनुसार ‘दोस’ शब्द का पूर्वनिपात किया गया है । इसका संस्कृत रूप ‘परिग्रहारम्भदोषनिवृत्ता’ होगा । (४०६)

१४।५२ भावणभाविया

इसके संस्कृत रूपान्तर दो होंगे—

भावनाभाविता अथवा भावितभावना । (४१२)

१५।१ नियाणछिन्ने

इसके संस्कृत रूपान्तर दो होंगे—

निदानछिन्न अथवा छिन्ननिदान । (४१४)

१६।सूत्र १ समयबहुले

इसके संस्कृत रूपान्तर दो होंगे—

संयमबहुल अथवा बहुलसंयमः । (४२३)

- २२।५ लक्षणस्तरसंज्ञो
प्राकृत के अनुसार 'सर' का पूर्वनिपात होकर इसका संस्कृत रूप 'स्वरलक्षणसंयुत' होगा । (४८६)
- २६।२३ गोच्छगलद्वयंगुलिओ
यहाँ प्राकृत के अनुसार 'अंगुलि' का पूर्वनिपात किया गया है । इसका संस्कृत रूपान्तर 'अंगुलिलातगोच्छक' होगा । (५४०)
- २६।सूत्र४३ सत्तसमइसमत्ते
'समत्त' का पूर्वनिपात होने पर इसका संस्कृत रूप 'समाप्तसत्वसमिति' होगा । (५६०)
- २६।सूत्र५४ मणगुते
'गुत्त' का पूर्वनिपात होने पर इसका संस्कृत रूप 'गुप्तमना' होगा । (५६१)
- ३०।२५ अट्टविहगोयरभा
'अभा' का पूर्वनिपात होने पर इसका संस्कृत रूप 'अष्टविधाप्रगोचर' होगा । (६०७)
- ३४।४ जीमूयनिद्धसकासा
प्राकृत के अनुसार 'निद्ध' का पूर्वनिपात किया गया है । इसका संस्कृत रूप 'स्निग्धजीमूतसंकाशा' होगा । (६५२)
- ३५।१७ जिह्मादन्ते
'दन्त' का पूर्वनिपात होने पर इसका संस्कृत रूप 'दान्तजिह्व' होगा । (६६८)

५-प्रत्यय

- १।४;६।११ सव्यसो
आर्ष प्रयोग के कारण यहाँ 'तस्' प्रत्यय के स्थान में 'शस्' प्रत्यय हुआ है । (४५)
- १।१६ दम्भन्तो
आर्ष प्रयोग के कारण यहाँ 'दमितो' (सं० दमित) के स्थान में 'दम्भन्तो' हुआ है । (५३)
- १।३६ सासं
प्राकृत व्याकरण के अनुसार यह 'शास्यमान' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । (६२)

३।१८ असोबले

यक्ष और बल को यक्षस्त्री और बली से अभिन्न मानकर मत्वर्थीय प्रत्यय का लोप किया गया है । (१८८)

५।३२ आघायाय

यह 'घट्' प्रत्यय के अर्थ में आर्ष प्रयोग है । (२५४)

७।३० अबालं

यह प्रयोग 'अबालत्' के स्थान पर हुआ है । निर्देश्य का भाव-प्रधान कथन होने के कारण यहाँ अबालत्वं का ग्रहण करना चाहिए । (२८५)

९।३५ बज्जओ

यहाँ तृतीया के अर्थ में 'तस्' प्रत्यय हुआ है । (३१४)

९।४९ बिज्जा

यह न्वा प्रत्यय का रूप है । (३१७)

१०।२८ सारदयं

सारयं के स्थान पर यह प्रयोग हुआ है । (३३८, ३३९)

२०।४३ लप्पमाणे

प्राकृत व्याकरण के कारण 'लप्' के स्थान पर यह प्रयोग हुआ है । (४७८)

२४।१९ अणुपुब्बसो

तृतीया विभक्ति के अर्थ में यहाँ 'शस्' प्रत्यय का प्रयोग है । (५१८)

२६।३३ अणइक्कमणा

यह 'अणइक्कमणं' के स्थान पर प्रयुक्त है (५४३)

३४।२३ इस श्लोक में 'ईध्वी' आदि शब्दों में 'मत्' प्रत्यय का लोप माना गया है । (६५६)

६—लिङ्ग

१।९ संसग्गि

यहाँ पुल्लिङ्ग 'संसग्ग' के स्थान में स्त्रीलिङ्ग 'संसग्गि' है । (४७)

३।१७ कामलघाणि

यहाँ स्कंध शब्द का नपुंसकलिङ्ग में प्रयोग हुआ है । (१८८)

५।१२ सुया...ठाणा

यहाँ नपुंसकलिङ्ग के स्थान पर पुल्लिङ्ग का प्रयोग हुआ है । (२४६, २४७)

५।२६

इस श्लोक में सर्वत्र पुल्लिङ्ग के स्थान में नपुंसकलिङ्ग का निर्देश हुआ है । (२५२)

६।३६

इस श्लोक में क्रोध आदि शब्दों में पुल्लिङ्ग के स्थान पर नपुंसकलिङ्ग का निर्देश किया गया है । (३१४)

१३।१४ भोगाद् इमाद्

यहाँ पुल्लिङ्ग के स्थान पर नपुंसकलिङ्ग का निर्देश है । (३८६)

१६।१ ज विवित्तमणाहन् रक्षिं

यहाँ पुल्लिङ्ग के स्थान पर नपुंसकलिङ्ग माना गया है । (४२८) -

१८।१४ दाराणि

यहाँ पुल्लिङ्ग के स्थान में नपुंसकलिङ्ग है । (४४१)

१८।२३ किरियं अकिरियं

यहाँ स्त्रीलिङ्ग के स्थान पर नपुंसकलिङ्ग है ।

१८।२३ विणयं

यहाँ पुल्लिङ्ग के स्थान पर नपुंसकलिङ्ग है ।

१८।३४ कामाहं

यहाँ पुल्लिङ्ग के स्थान पर नपुंसकलिङ्ग है । (४४८)

२३।११ इमा वा

यहाँ पुल्लिङ्ग के स्थान पर स्त्रीलिङ्ग है । (४६६)

२४।११ तिनि

यहाँ स्त्रीलिङ्ग के स्थान पर नपुंसकलिङ्ग है । (५१६)

२५।२१ रागदोषभयाईयं

यहाँ पुल्लिङ्ग के स्थान पर नपुंसकलिङ्ग है । (५२७)

२६।२६ आरभटा

इस श्लोक में आए हुए 'आरभट' आदि शब्दों में कड़ि से स्त्रीलिङ्ग किया गया है । (५४१)

२८।२८ सुदिष्टपरमत्पसेवणा, वाचलकुर्वंसज्जञ्जणा, सम्मससहृणा

यहाँ नपुंसकलिङ्ग के स्थान पर स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग है । (५६६)

२९।सू०७२ तिनि

यहाँ पुल्लिङ्ग के स्थान पर नपुंसकलिङ्ग है । (५६५)

३०।२७ ठाणा बीरासणाईया

यहाँ नपुंसकलिङ्ग के स्थान पर स्त्रीलिङ्ग है । (६०७)

३०।३६ छट्टी सो परिक्रित्तो

टीकाकार ने इन तीनों शब्दों को नपुंसकलिङ्ग मान कर व्याख्या की है और इनको 'तय' का विशेषण माना है । (६१०) हमने इनको मूल रूप में पुल्लिङ्ग मानकर 'व्युत्सर्ग' के विशेषण माने हैं ।

३२।२० यहाँ नपुंसक के स्थान पर सर्वत्र पुल्लिङ्ग का प्रयोग है । (६२८)

३५।१२ यहाँ नपुंसक के स्थान पर सर्वत्र पुल्लिङ्ग का प्रयोग है । (६६६)

३६।८ यहाँ नपुंसक के स्थान पर सर्वत्र पुल्लिङ्ग का प्रयोग है । (६७३)

७—क्रिया और अर्द्धक्रिया

२।६।२२ विहृन्तई

यहाँ कर्मवाच्य के स्थान पर कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है । (८८, ११०)

२।११ लब्धमामि

यहाँ द्वित्व अलासगिक है ।

२।३३ संविषक्त

यह 'स्या' धातु के 'स्यादि' के प्रथमपुरुष का एकवचन है—संतिष्ठेत् । परन्तु 'अर्था' सन्विलोपो बहुलम्' सूत्र से 'एकार' का लोप करने पर 'संविषक्त' रूप बना है । (१२०)

२।४१ उद्दग्धन्ति

यहाँ भविष्यत्काल का व्यत्यय हुआ है । इसका रूप होगा 'उद्देष्यन्ति' । (१२७)

२।४५ अस्ति

यह विभक्ति-प्रतिरूपक निपात है । इसका बहुवचनपरक अर्थ है—'है' । (१३२)

२।४५ अमु-अभिस्सई

यहाँ बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग हुआ है । (१३२)

३।३ गच्छई

शान्त्याचार्य (१८२) ने इसे एकवचन और नेमिचन्द्र^१ ने बहुवचन माना है ।

३।१२ परिभस्सई

यहाँ बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग है ।

- ४।१ गहिन्ति
सौत्रिक नियमों के कारण यह गमिष्यत् अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। (गमिष्यन्ति, ग्रहीष्यन्ति वा)। (१६४)
- ६।४ छिद
यहाँ 'यादादि' के स्थान में 'तुवादि' है। (०)
- ७।२२ जिञ्च
यह 'जीयेत' के स्थान में सौत्रिक प्रयोग है। (२८२)
- ७।२२ संविदे
यहाँ 'संविस्ते' के स्थान पर 'संविदे' प्रयोग है। (२८२)
- ९।१८ गच्छसि
यह 'गच्छ' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। (३११)
- १२।५ अन्नवो
यहाँ बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग है। (३५८)
- १२।१७ लह्यिष्य
यह सौत्रिक प्रयोग है। इसका संस्कृत रूप होगा 'लप्स्यध्वे'। (३६३)
- १२।२५ आहु
यहाँ एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग है। (३६६)
- १२।४० चरे
यहाँ बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग है। (३७१)
- १२।४४ होमं हुणामी
चूर्णिकारने 'हुणामी' को उत्तमपुरुष की क्रिया माना है।^१ बृहद् बृहत्तिकार ने इसे प्रथम पुरुष की क्रिया माना है और अग्नि को गम्य मानकर 'होम' को साधन माना है। (३७३)
- १६।७६ वित
यह ब्रूते के स्थान पर आर्ष-प्रयोग है। (४६२)
- २०।१५ भवइ
यहाँ उत्तम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष है। (४७४)
- २५।३८ मा भमिहिंसि
यहाँ 'धादि' के अर्थ में भमिष्यत् का प्रयोग है। (५१०)
- ३६।५४ सिज्जमि
यहाँ बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग हुआ है। (६८४)

८—आर्ष-प्रयोग

१।२७ पेहाए

यहाँ 'ए' अलाक्षणिक है । (५८)

२।२० सुसाणे

यह 'श्मसान' के अर्थ में आर्ष-प्रयोग है ।

३।२ विस्संभिया

यहाँ बिन्दु अलाक्षणिक है । (१८१)

४।८ छन्द

यहाँ बिन्दु अलाक्षणिक है ।

५।२१ परियागयं

यह आर्ष-प्रयोग है । यहाँ एक 'यकार' का लोप किया गया है । (२५०)

६।४ सपेहाए

इसके संस्कृत रूप दो होंगे—(१) सप्रेक्षया और (२) स्वप्रेक्षया । पहले रूप के अनुसार बिन्दु का लोप है । (२६४)

७।६ आगयाएसे

प्राकृत नियमानुसार यहाँ 'आगए' की सप्तमी विभक्ति का लोप कर 'आएस' के साथ सचि की गई है । (२७५)

६।५८ लोगतुत्तमं—यहाँ मकार अलाक्षणिक है ।

८।३ हियनिस्सेसाए

मूल शब्द 'निस्सेयसाए' है । यहाँ 'य' वर्ण का लोप हुआ है । (२९४)

१२।७ आसा—यहाँ तृतीया के 'एकार' का लोप हुआ है ।

१२।७ इहमागओ सि

यहाँ 'मकार' को आगमिक प्रयोग माना है । (३५६)

१३।५ इस श्लोक में प्रयुक्त 'अन्नमन्न' शब्द का 'नकार' अलाक्षणिक है । (३८३)

१३।७ अन्नमन्नेण

यहाँ 'मकार' अलाक्षणिक है ।

१३।२८ चित्ता

यहाँ आकार अलाक्षणिक है । (३६०)

१७।२० रुवंधरे

यहाँ 'व' में बिन्दु का निर्देश प्राकृत के कारण हुआ है । (४३६)

१८।११ पत्थिवा

यहाँ 'वा' में आकार अलाक्षणिक है । (४४०)

१८।१६ हृदुहृदुमलंकिया

यहाँ बहुवचन के स्थान में मकार अलाक्षणिक है ।

१८।३० सव्यत्था

यहाँ 'त्था' में आकार अलाक्षणिक है । (४४६)

१९।२७ दंतसोहणमाइस्स

यहाँ 'मकार' अलाक्षणिक है । (४५६)

१९।६६ फरमुमाईहि

१९।६७ मुट्टिमाईहि

२०।५२ अरिस्तमायार

} यहाँ मकार अलाक्षणिक है ।

२१।२३ अणुत्तरेनाणघरे

यहाँ 'अणुत्तरे' में एकार अलाक्षणिक है । (४८७)

२३।२५ धम्म

यहाँ बिन्दु अलाक्षणिक है । (५०२)

२३।८४ सासयवाचं

यहाँ 'सासयं' में बिन्दु अलाक्षणिक है । (५११)

२५।५ भिक्खुमट्टा

यहाँ मकार अलाक्षणिक है तथा प्राकृत के कारण 'ट्टा' को दीर्घ और बिन्दु का लोप हुआ है । (५२३)

२९।सु०२३ दीहमद्धं

यहाँ मकार अलाक्षणिक है । (५८५)

३०।२५ भिक्खायरियमाहिया

यहाँ मकार अलाक्षणिक है और 'भिक्खायरिया' में विभक्ति का लोप है । (६०७)

३०।३३ आयरियमाइयम्मि

यहाँ मकार अलाक्षणिक है । (६०९)

३३।६ चक्खुमचक्खु

यहाँ मकार अलाक्षणिक है । (६४२)

९-विशेष-विमर्श

१।४ मुहरी

यहाँ प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'मुखर' के स्थान पर 'मुहरी' का प्रयोग है । (४५)

२।१० समरेव

यहाँ 'रकार' अलाक्षणिक है। वास्तव में यहाँ 'सम.एव' चाहिए था। प्रतीत होता है कि लिपिकर्ता के दोष से 'ए' के स्थान पर 'र' लिख दिया गया हो।

२।३६, १५।१६ अणुकुसाई

इसके संस्कृत रूपान्तर दो बनते हैं—(१) 'अनुक्कषायी' (२) 'अनुकषायी'। 'क' का द्वित्व प्रयोग प्राकृत के अनुसार मानने पर इसका रूप 'अणुकुसाई' होता है। (१२४)

२।४० से

मगध देश के अनुसार इसका अर्थ 'अव' होता था। (१२६)

३।७ पहाणाए

'पहाणीए' के स्थान में यह आर्थ-प्रयोग है।

३।१३ कम्मणू

यह 'कम्मस्स' के स्थान पर अर्द्धमागधी का प्रयोग है।

३।१३ पाठर्व

यह संस्कृत पार्थिव के इकार का लोप किया गया है।

३।१४ विसालिसेहि

यह मागधदेशीय भाषा का प्रयोग है। (१८७)

३।१७ } दासपोरुवं

६।५ } 'पोरुसेय' के स्थान पर 'पोरुस' का प्रयोग सौत्रिक है। (१८८)

५।१०; ८।१० कायसा

यह सौत्रिक प्रयोग है। (२४६, २६४)

५।२० गारत्था

सौत्रिक प्रयोग के कारण यहाँ आदि के 'अ' का लोप हुआ है। (२४६)

५।२१ नगिणिणं जडी

ये प्राचीन प्रयोग हैं। इनको उपचार से भाववाची 'नाम्य' और 'जटीत्व' मानकर अर्थ किया गया है। (२५०)

६।६ अज्झत्थं

यहाँ मूल शब्द 'अज्झत्तत्थं' (सं० अज्झात्तत्थं) है। 'लकार' का लोप करने पर अज्झत्थं रूप निष्पन्न हुआ है।

६।५५ नणूहि

यह आर्थ-प्रयोग है। (३१८)

१०।१ पंडुयए

यह आर्ष-प्रयोग है। इसका संस्कृत रूप है 'पाण्डुरकम्'। (३३३)

१०।१६ मिलेकसुया

यह 'मिलिच्छा' के स्थान पर अर्द्धमागधी का प्रयोग है।

१०।३१ देसिय

यह प्रयोग 'देसय' (सं० देशकः) के स्थान पर हुआ है। (३४०)

१२।६ कयरे

यहाँ 'एकार' प्राकृत लक्षण से हुआ है। (३५८)

१२।१० जायणजीविणु त्ति

यहाँ 'जीविणु' के 'वि' में इकार का प्रयोग आर्ष है। (३६०)

१२।२४ वेयावडियट्टयाए

यहाँ 'अट्टयाए' में 'या' का प्रयोग स्वार्थ में हुआ है। (३६५)

१७।२० विसमेव

यहाँ 'एव' का प्रयोग 'इव' के अर्थ में हुआ है।

१८।३२ ताई

यहाँ 'इ' का प्रयोग छन्दपूर्ति के लिए हुआ है और 'ता' को सौत्रिक मान इसको 'तत्' अर्थवाची माना है। (४४६)

१८।३८ 'भारह'

यहाँ प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'त' का 'ह' हुआ है। (४४८)

१८।५० अदाय

यह आर्ष-प्रयोग है।

१९।६४ उल्लिओ

यहाँ उल्लिहियो (सं० उल्लिखितः) के स्थान पर आर्ष-प्रयोग है। (४६०)

१९।९८ मर्ह

'महती' के स्थान पर ऐसा प्रयोग हुआ है। (४६६)

१०।४८ दुरप्पा

यह दुरप्पया (सं० दुरात्मता) के स्थान पर आर्ष-प्रयोग है। (४७९)

२२।१२ गगणं फुसे

यह प्रयोग 'गगणं फुसा' के स्थान पर हुआ है।

२२।१८, १९ जिय

यह प्रयोग जीव के अर्थ में हुआ है। लुप्तीकरण अन्व की दृष्टि से किया गया है।

२४।१५ जल्लियं

यह 'जल्ल' के स्थान पर आर्ष-प्रयोग है । (५१७)

२५।१६ वेयसां

'वेयाण' के स्थान पर यह मागधी प्रयोग है ।

२६।३६, ४० देसियं

यहाँ देवसियं शब्द के वकार का लोप होने पर 'देसिय' शब्द निष्पन्न हुआ है ।

२६।सू० ३३ अकरणयाए

यह अकरणेन के अर्थ में आर्ष-प्रयोग है । (५८७)

२६।सू० ४६ अज्जवयाए

यह आज्जवेन के अर्थ में आर्ष-प्रयोग है । (५६०)

३०।२८ सयणासणसेवणया

यह सयणासनसेवन के स्थान पर आर्ष-प्रयोग है ।

३०।३१ जे

यह यत् के स्थान में आर्ष-प्रयोग है । (६०६)

३०।३२ आसणदायणं

यह आसनदान के अर्थ में आर्ष-प्रयोग है । (६०६)

३२।२६ अताल्लिसे

यह मागधदेशीय शब्द है । (६३१)

३२।१०२ बइस्से

यह द्वेष्य के अर्थ में आर्ष-प्रयोग है । (६३५)

३६।१७१ खहयरा

यह खचर के अर्थ में सौत्रिक प्रयोग है । (६६६)

३६।१८० सणप्पया

यह सनरवा के अर्थ में सौत्रिक प्रयोग है । (६६६)

३६।२०४ बाणमन्तर

यह व्यन्तर के अर्थ में आर्ष-प्रयोग है । (७०१)

प्रकरण : दसवें

परिभाषा-पद

आगम-साहित्य में वस्तु-बोध कराने की पद्धतियाँ दो हैं—वर्णनात्मक और प्रकारात्मक । तीसरी पद्धति है—परिभाषात्मक । किन्तु यह क्वचित्-क्वचित् ही मिलती है । उत्तराध्ययन में तीनों पद्धतियाँ प्राप्त हैं । प्रथम दो मुख्य पद्धतियाँ बहु-व्याप्त हैं, इसलिए उनका पृथक् निर्देश आवश्यक नहीं लगता । यहाँ हम केवल परिभाषात्मक पद्धति का निर्देश करना चाहेंगे । वह निर्देश-संग्रह स्वयं एक परिभाषा-पद बन जायगा । उसका अध्ययन हमारे अनेक शाखीय अध्ययन में आलोक भरता है, इसलिए उस पद का संकलन यहाँ उपयोगी होगा ।

१. विनीत (११२;१११०-१३)

अथानिहेसकरे

गुरुणमुववायकारए ।

इगियागारसपन्ने से 'विणीए ति' बुण्वई ॥११२॥

‘जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुरु की शुश्रूषा करता है, गुरु के इंगित और आकार को जानता है, वह विनीत है ।’

अहं पन्नरसहि ठाणेहिं सुविणीए ति बुण्वई ।

नीयावत्ती अवबले अमाई अकुञ्जहे ॥१११०॥

अण्यं चाऽहिंविण्वई पबन्धं च न कुवई ।

मेत्तिज्जमाणो भयई सुयं लद्धं न मज्जई ॥१११२॥

न य पावपरिक्खेयी न य मित्तेसु कुण्वई ।

अप्पियस्तावि मित्तस्स रहे कल्लाण मासई ॥१११२॥

कलहडमरवज्जए बुद्धे अमिजाइए ।

हिरिमं पडिसलीणे सुविणीए ति बुण्वई ॥१११३॥

‘जो नम्र-व्यवहार करता है, जो अपल और मायावी नहीं होता, जो कुतूहल नहीं करता, जो दूसरों का तिरस्कार नहीं करता, जो क्रोध को टिका कर नहीं रखता, जो मित्र-भाव रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है, जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता, जो स्खलना होने पर दूसरों का तिरस्कार नहीं करता, जो मित्रों पर क्रोध नहीं करता, जो अप्रिय मित्र की भी एकान्त में प्रशंसा करता है, जो कलह और हाथापाई नहीं करता, जो कुलीन और लज्जालु होता है और जो प्रतिसंलीन होता है, वह विनीत है ।’

२. अविनीत (१।३; ११।६-९)

आनाऽनिहेसकरे

गुरुणमनुबधायकारए ।

पडिणीए असंभुद्धे 'अविणीए ति' बुच्चई ॥१।३॥

‘जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता, जो गुरु की सुश्रूषा नहीं करता, जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है और जो तथ्य को नहीं जानता, वह अविनीत है ।’

अहं अउवसहिं ठाणेहि वट्टमाणे उ संजए ।

अविणीए बुच्चई सो उ निव्वारणं अ न गच्छइ ॥११।६॥

अभिसक्खणं कोही हवइ पबन्धं अ पकुब्बई ।

मेत्तिज्जमाणे बभइ सुयं लद्धूणं मज्जई ॥११।७॥

अवि पावपरिक्खेवी अवि मित्तसु कुप्पई ।

सुप्पियस्सावि मित्तस्स रहे मासइ पावणं ॥११।८॥

पइण्णबाई दुहिले षड्ढे लुद्धे अणिगहे ।

असंविभागी अच्चियत्ते अविणीए ति बुच्चई ॥११।९॥

‘जो बार-बार क्रोध करता है, जो क्रोध को टिका कर रखता है, जो मित्र-भाव रखने वाले को भी ठुकराता है, जो श्रुत प्राप्त कर मद करता है, जो किसी की स्खलना होने पर उसका विरस्कार करता है, जो मित्रों पर कुपित होता है, जो अत्यन्त प्रिय मित्र की भी एकान्त में बुराई करता है, जो असबद्ध-भाषी है, जो द्रोही है, जो अभिमानी है, जो सरस आहार आदि में लुब्ध है, जो अज्ञितेन्द्रिय है, जो असंविभागी है और जो अप्रोतिकर है, वह अविनीत है ।’

३. शिक्षाशील (११।४, ५)

अहं अट्टहिं ठाणेहि सिक्खासीले ति बुच्चई ।

अहस्सिरे सया बन्ते न य सम्ममुवाहरे ॥११।४॥

मासीले न बिसीले न सिया अइलोपुए ।

अकोहणे सच्चरए सिक्खासीले ति बुच्चई ॥११।५॥

‘जो हास्य नहीं करता, जो दान्त है, जो मर्म का प्रकाशन नहीं करता, जो चरित्र से हीन नहीं है, जिसका चरित्र कलुषित नहीं है, जो वति लोलुप नहीं है, जो क्रोध नहीं करता, जो सत्य में रत है, वह शिक्षाशील कहा जाता है ।’

४. भिक्षु

देखिए—पन्द्रहवाँ अध्यायन ।

५. पाप-श्रमण

देखिए—सत्रहवाँ अध्यायन ।

६. ब्राह्मण

देखिए—२५।१६-२७ ।

७. द्रव्य (२८।६)

गुणान्मासओ बव्य—‘जो गुणों का आश्रय होता है, वह द्रव्य है ।’

८. गुण (२८।६)

एगदव्यसिया गुणा—‘जो किसी एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, वे गुण हैं ।’

९. पर्याय (२८।६, १३)

लक्षणं पञ्जबाणं तु, उमओ अस्सिया भवे ॥२८।६॥

‘जो द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित रहते हैं, वे पर्याय हैं ।’

एगस च पुहत्तं च संखा सठाणमेव य ।

संजोगा य विमागा य पञ्जबाणं तु लक्षणं ॥२८।१३॥

‘एकत्व, पृथक्त्व, सख्या, संख्यान, संयोग और विभाग—ये पर्याय के लक्षण हैं ।’

१०. धर्मास्तिकाय (२८।९)

गहलक्षणो उ धम्मो—‘धर्म का लक्षण है गति ।’

११. अधर्मास्तिकाय (२८।९)

अहम्मो ठाणलक्षणो—‘अधर्म का लक्षण है स्थिति ।’

१२. आकाशास्तिकाय (२८।९)

मायणं सम्बहव्वाणं महं ओगाहलक्षणं ।

‘आकाश का लक्षण है अवकाश । वह सब द्रव्यों का भाजन है ।’

१३. काल (२८।१०)

वत्तणालक्षणो कालो—‘काल का लक्षण है वर्तना ।’

१४. जीव (२८।१०, ११)

जीवो उवओगलक्षणो—‘जीव का लक्षण है उपयोग ।’

नाशं च दंसणं खेव चरित्तं च तवो तथा ।

वीरियं उवओगो य एय जीवस्स लक्खणं ॥२८।११॥

‘ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप, वीर्य और उपभोग—ये जीव के लक्षण हैं ।’

१५. पुद्गल (२८।१२)

सहन्धवारउज्जोओ पहा छायासवे इ वा ।

वण्णरसगन्धकासा पुगलाणं तु लक्खणं ॥

‘वाब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श—ये पुद्गल के लक्षण हैं ।’

१६. सम्यक्त्व (२८।१५)

तहियाणं तु भावाणं सत्तावे उवएसणं ।

भावेणं सहन्तस्स सम्मत्तं तं विद्याहियं ॥

‘इन (जीव, अजीव आदि नौ) तथ्य-भावों के सद्भाव (वास्तविक अस्तित्व) के निरूपण में जो अन्तःकरण से श्रद्धा करता है, उसे सम्यक्त्व होना है । उस अन्तःकरण की श्रद्धा को ही भगवान् ने सम्यक्त्व कहा है ।’

१७. निसर्ग-रुचि (२८।१७, १८)

जुययेणाहिगया जीवाजीवा य पुण्णपाबं च ।

सहसम्मुइयासवसंवरो य रोएइ उ निसग्गो ॥२८।१७॥

‘जो परोपदेश के बिना केवल अपनी आत्मा से उपजे हुए भूतार्थ (यथार्थ ज्ञान) से जीव, अजीव, पुण्य, पाप को जानता है और जो आश्रय और संवर पर श्रद्धा करता है, वह निसर्ग-रुचि है ।’

जो जिणद्धिंते भावे चउव्विहे सहहाइ सयमेव ।

एमेव नज्जहं ति य निसग्गइ ति नायब्बो ॥२८।१८॥

‘जो जिनेन्द्र द्वारा दृष्ट तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से विशेषित पदार्थों पर स्वयं ही—‘यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं है’—ऐसी श्रद्धा रखता है, उसे निसर्ग-रुचि वाला जानना चाहिए ।’

१८. उपदेश-रुचि (२८।१९)

एए खेव उ भावे उवइहे जो परेण सहहई ।

छउमत्थेण जिणेण व उवएसइ ति नायब्बो ॥

‘जो दूसरों—छद्मस्थ या जिन—के द्वारा उपदेश प्राप्त कर, इन भावों पर श्रद्धा करता है, उसे उपदेश रुचि-वाला जानना चाहिए ।’

१९. आज्ञा-रुचि (२८।२०)

रागो दोसो मोहो अन्नाणं अस्स अवगयं होइ ।

आणाए रीघतो सो जलु आणाई नाम ॥

‘जो व्यक्ति राग, द्वेष, मोह और अज्ञान के दूर हो जाने पर वीतराग की आज्ञा में रुचि रखता है, वह आज्ञा-रुचि है ।’

२०. सूत्र-रुचि (२८।२१)

जो सुत्तमहिज्जन्तो सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं ।

अणेण बाहिरेण व सो सुत्तरुइ त्ति नायक्खो ॥

‘जो अङ्ग-प्रविष्ट या अङ्ग-बाह्य सूत्रों को पढ़ता हुआ सम्यक्त्व पाता है, वह सूत्र-रुचि है ।’

२१. बीज-रुचि (२८।२२)

एणेण अणेगाइं पयाइं जो पसरई उ सम्मत्तं ।

उवए व्व तेल्लबिन्नु सो बीयरुइ त्ति नायक्खो ॥

‘पानी में डाले हुए तेल की बूंद की तरह जो सम्यक्त्व (रुचि) एक पद (तत्त्व) से अनेक पदों में फैलता है, उसे बीज-रुचि जानना चाहिए ।’

२२. अभिगम-रुचि (२८।२३)

सो होइ अनिगमरुई सुयनाण जेण अत्यओ बिट्ठ ।

एक्कारस अगाइ पइण्णग बिट्ठिवाओ य ॥

‘जिसे ग्यारह अङ्ग, प्रकीर्णक और दृष्टिवाद आदि श्रुत-ज्ञान अर्थ-सहित प्राप्त हैं, वह अभिगम-रुचि है ।’

२३. विस्तार-रुचि (२८।२४)

इक्खाण सव्वमावा सव्वपमाणेहि जस्स उवल्लद्धा ।

सव्वाहि नयविहीहि य वित्थाररुइ त्ति नायक्खो ॥

‘जिसे द्रव्यों के सब भाव, सभी प्रमाणों और सभी नय-विधियों से उपलब्ध हैं, वह विस्तार-रुचि है ।’

२४. क्रिया-रुचि (२८।२५)

वंसणनाणवरित्ते तवविणए सण्वसमिइगुत्तीसु ।

जो किरियाभावई सो जलु किरियाई नाम ॥

‘दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, विनय, सत्य, समिति, शुक्ति आदि क्रियाओं में जिसकी वास्तविक रुचि है, वह क्रिया-रुचि है ।’

२५. संक्षेप-रुचि (२८।२६)

अणमिगहिदकुदिहो सखेवरुह सि होइ नायवो ।

अविसारओ पबपणे अणमिगहिओ य सेसेसु ॥

‘जो जिन-प्रवचन में विशारद नहीं है और अन्यान्य प्रवचनों का अभिज्ञ भी नहीं है, किन्तु जिसे कुदृष्टि का आग्रह न होने के कारण स्वल्प ज्ञान मात्र से जो तत्त्व-श्रद्धा प्राप्त होती है, उसे संक्षेप-रुचि जानना चाहिए ।’

२६. धर्म-रुचि (२८।२७)

जो अतिथकायधम्मं सुयधम्म खलु चरित्तधम्मं च ।

सहहइ जिणामिहियं सो धम्मरुह सि नायवो ॥

‘जो जिन-प्रवृत्ति अस्तिकाय-धर्म, श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म में श्रद्धा रखता है, उसे धर्म-रुचि जानना चाहिए ।’

२७. चारित्र (२८।३३)

अचरित्तकरं चारित्तं ।

‘जो कर्म संबन्ध को रिक्त करता है, उसे चारित्र कहते हैं ।’

२८. द्रव्य-अवमौदर्य (३०।१५)

जो अस्स उ आहारो तत्तो ओमं तु ओ करे ।

जहन्नेगेसित्थाई एवं इल्लेण ऊ भवे ॥

‘जिसका जितना आहार है, उससे कम खाता है, कम से कम एक सिक्का (धान्य कण) खाता है और उत्कृष्टतन एक कवल कम खाता है, वह द्रव्य से अवमौदर्य तप होता है ।’

२९. क्षेत्र-अवमौदर्य (३०।१६-१८)

गामे नगरे तह रायहाणि निगमे य आगरे पल्ली ।

खेडे कम्भडवोगपुह पट्टणमडम्भसंवाहे ॥३०।१६॥

आसमपए बिहारे सन्निवेसे समायघोसे य ।

पल्लिसेणाकम्भारे सत्थे संवट्टकोट्टे य ॥३०।१७॥

वाडेसु व रक्कासु व घरेसु वा एवमित्थियं खेत ।

कप्पइ उ एवमाई एवं खेत्तेव ऊ भवे ॥३०।१८॥

‘ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, आकर, पल्ली, खेडा, कबट, द्रोणमुख, पत्तन, मण्डप, संबाध, आश्रम-पद, विहार, सन्निवेश, समाज, घोष, स्थली, सेना का शिविर, सार्थ, संवतं, कोट, पाडा, गलियारें, घर—इनमें अथवा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में से पूर्व निश्चय के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा के लिए जा सकता है। इस प्रकार यह क्षेत्र से अवमौदर्य तप होता।’

३०. काल-अवमौदर्य (३०।२०, २१)

दिवसस्त पोस्तीणं ऋतुं पि उ जतिओ भवे कालो ।

एवं चरमाणो ऋतु कालोमाणं मुणेष्वो ॥३०।२०॥

अथवा तद्वयाए पोरिसीए ऊणाइ घासमेसन्तो ।

ऋतुभाणूणाए वा एवं कालेण ऊ भवे ॥३०।२१॥

‘दिवस के चार प्रहरों में जितना अभिग्रह-काल हो उसमें भिक्षा के लिए जाऊँगा, अन्यथा नहीं—इस प्रकार चर्चा करने वाले मुनि के काल से अवमौदर्य तप होता है। अथवा कुछ न्यून तीसरे प्रहर (चतुर्थ भाग आदि न्यून प्रहर) में जो भिक्षा की एषणा करता है, उसे (इव प्रकार) काल ने अवमौदर्य तप होता है।’

३१. भाव-अवमौदर्य (३०।२२, २३)

इत्थी वा पुरितो वा अलंकिओ वाऽणलंकिओ वा वि ।

अन्नयरवयत्थो वा अन्नयरेणं व वत्थेण ॥३०।२२॥

अन्नेण वित्तेसेण वण्णेणं भावनणुमुपगते उ ।

एव चरमाणो ऋतु भावोमाणं मुणेष्वो ॥३०।२३॥

‘स्त्री अथवा पुरुष, अलंकृत अथवा अनलंकृत, भ्रमुक वय वाले, भ्रमुक वस्त्र वाले—भ्रमुक विशेष प्रकार की दशा, वर्ण या भाव से युक्त दाता से भिक्षा ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं—इस प्रकार चर्चा करने वाले मुनि के भाव से अवमौदर्य तप होता है।’

३२. पर्यवचरक (३०।२४)

इत्थे सेस्से काले भावम्मि य आहिया उ जे भावा ।

एएहि ओमचरओ पञ्चवचरओ भवे भिक्षू ॥

‘द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो पर्याप्त (भाव) कहे गए हैं, उन सबके द्वारा अवमौदर्य करने वाला भिक्षु पर्यवचरक होता है।’

३३. भिक्षा-चर्या (३०।२५)

अट्टविहगोयरणं तु तथा सत्सेव एसणा ।

अभिगगहा य जे अन्ने भिक्षापरियमाहिया ॥

‘आठ प्रकार के गोचराग्र तथा सात प्रकार की एणगाएँ और जो अन्य अभिग्रह है, उन्हें भिक्षा-चर्या कहा जाता है ।’

३४. रस-विवर्जन (३०।२६)

खीरदहिसप्पिमाई पणीय पाणभोयण ।

परिवज्जण रसाणं तु भणियं रसविवज्जण ॥

‘दूध, दही, घृत, आदि तथा प्रणीत पान-भोजन और रसों के वर्जन को रस-विवर्जन तप कहा जाता है ।’

३५. काय-क्लेश (३०।२७)

ठाणा वीरासणाईया जीवस्स उ सुहावहा ।

उग्गा जहा धरिज्जन्ति कायक्लेश तमाहियं ॥

‘आत्मा के लिए सुखकर वीरासन आदि उदात्त आसनो का जो अभ्यास किया जाता है, उसे काय-क्लेश कहा जाता है ।’

३६. विविक्त-शयनासन (३०।२८)

एगन्तमणाबाए इप्पीपमुविविज्जिए ।

सयणासनसेवणया विवित्तसयणासनं ॥

‘एकान्त, अनागत (जहाँ कोई आता-जाता न हो) और रत्नां-पशु आदि से रहित शयन और आसन का सेवन करना विविक्त शयनासन (मन्वीनता) तप है ।’

३७. प्रायश्चित्त ३०।३१

आलोयणारिहाईयं पायच्छित्त तु वसविह ।

जे भिक्षव् वहई सम्म पायच्छित्त तमाहियं ॥

‘आलोचनाई आदि आ दस प्रकार के प्रायश्चित्त हैं, जिसका भिक्षु सम्मक् प्रकार से पालन करता है, उसे प्रायश्चित्त कहा जाता है ।’

३८. विनय (३०।३२)

अम्मुट्ठणं अजलिकरणं तद्देवासणवायणं ।

गुरुमत्तिभावमुत्सूसा विणभो एस विद्याहिओ ॥

‘अम्मुत्थान (खड़े होना), हाथ जोड़ना, आसन देना, गुहजनों की भक्ति करना और भावपूर्वक श्रुषा करना विनय कहलाता है ।’

३९. वैयावृत्य (३०।३३)

आधरियमाह्यन्मि य वेयावक्तवन्मि दसबिहे ।

आसेवण जहावामं वेयावक्तवन् तमाहिय ॥

‘आचार्य आदि सम्बन्धी दस प्रकार के वैयावृत्य का यथाशक्ति आसेवन करने को वैयावृत्य कहा जाता है ।’

४०. व्युत्सर्ग (३०।३६)

सयणासण्ठाणे वा जे उ मिक्खू न बावरे ।

कायस्स बिउरसगो छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥

‘सोने, बैठने या खड़े रहने के समय जो भिज्जु व्यापृत नहों होता (काया को नहीं हिजाता-डुलाता) उसके काया को चेष्टा का जो परिहारा होता है, उसे व्युत्सर्ग कहा जाता है । वह आभ्यन्तर तर का छठा प्रकार है ।’

४१ लोक (३६।२)

जीवा वेण अजीवा य एस लोए बियाहिए ।

‘जो जीव और अजीवमय है, वह लोक है ।’

४२. अलोक (३६।२)

अजीवदेसमागाते अलोए से बियाहिए ।

‘जो अजीव आकाशमय है, वह अलोक है ।’

४३. कन्दर्पी भावना (३६।२६३)

कम्बपकोक्कुइयाइ तह सोलसहावहासबिगहाहि ।

विग्हावेत्तो य परं कम्बपं भावणं कुणइ ॥

‘काम कवा करना, हँसी-मजाक करना, शील, स्वभाव, हास्य और विकथाओं के द्वारा दूसरों को विस्मित करना—कन्दर्पी भावना है ।’

४४. आभियोगी भावना (३६।२६४)

मन्ताओमं काउं भूईकम्मं च जे पडंजन्ति ।

सावरसइविह्वेवं अभिओमं भावणं कुणइ ॥

‘मुख, रस और समृद्धि के लिए मंत्र, योग और भूति-कर्म का प्रयोग करना आभियोगी भावना है ।’

४५. किल्बिषिकी भावना (३६।२६५)

नाशस्त केवलीनं कम्मायरियस्त संवसाहूणं ।

माई अवण्णवाई किम्बिसियं भावणं कुणइ ॥

‘ज्ञान, केवलज्ञानी, धर्माचार्य, संघ और साधुओं की निन्दा करना, माया करना—
किल्बिषिकी भावना है ।’

४६. आसुरी भावना (३६।२६६)

अणुबद्धरोसपसरो तह य निमित्तंमि होइ पडिसेणि ।

एएहि कारणेहि आसुरिय भावणं कुणइ ॥

‘क्रोध को बढ़ावा देना, निमित्त बताना—आसुरी भावना है ।’

४७. मोही भावना (३६।२६७)

सत्थमाहण विसमवक्कणं च जलणं च जलप्पवेसो य ।

अणायारमण्डसेवा जम्मणमरणाणि चञ्चन्ति ॥

‘शास्त्र या विष-भक्षण के द्वारा, अग्नि में प्रविष्ट होकर या पानी में कूद कर
आत्म-हत्या करना, मर्यादा से अधिक उपकरण रखना—मोही भावना है ।’

प्रकरण : ग्यारहवाँ सूक्त और शिक्षा-पद

सूक्त :

विनय मेसेज्जा । १।७

विनय की खोज करो ।

अट्टमुत्ताणि सिक्खेज्जा निरट्ठाणि उ वज्जए । १।८

जो अर्थवान् है, उसे छोड़ो । निरर्थक को छोड़ दो ।

अणुसासिओ न कुप्पेज्जा । १।९

अनुशासन मिलने पर क्रोध न करो ।

वर्त्ति सेदिज्ज पण्डिए । १।९

क्षमाशील बनो ।

खुड्देहिं सह ससग्गि हास कीड च वज्जए । १।९

ओछे व्यक्तियों का संसर्ग मत करो, हँसी-मखोल मत करो ।

मा य चण्डालियं कासी । १।१०

नीच कर्म मत करो ।

बहुय मा य जालवे । १।१०

बहुत मत बोलो ।

कडं कडेत्ति मासेज्जा अकडं नो कडेत्ति य । १।११

किया हो तो ना मत करो और न किया हो तो हाँ मत करो ।

ना पुट्ठो बागरे किंणि पुट्ठो वा नात्थि यए । १।१४

बिना पूछे मत बोलो और पूछने पर झूठ मत बोलो ।

कोहं असण्णं कुवेज्जा । १।१४

क्रोध को विफल करो ।

अप्पा खेव दमेयण्णो । १।१५

आत्मा का दमन करो ।

अप्पा हु खलु दुइमो । १।१५

आत्मा बहुत दुर्दम है ।

अप्पा दन्तो सुही होइ । १।१५

सुख उसे मिलता है, जो आत्मा को जीत लेता है ।

मायं च वज्जए सया । १।२४

कपट मत करो ।

न सिया तोत्तगबेसए । १।४०

चावुक की प्रतीक्षा मत करो ।

अदीणमणसो चरे । २।३

मानसिक दासता से मुक्त होकर चलो ।

मणं पि न पओसए । २।११

मन में भी द्वेष मत लाओ ।

नाणी मो परिवेवए । २।१३

ज्ञानी को बिलाप नहीं करना चाहिए ।

न व विसासए पर । २।२०

दूसरो को भ्रम मत करो ।

नाणुत्तप्येज्ज संजए । २।३०

संयमी को अनुताप नहीं करना चाहिए ।

रसेसु नाणुगिज्जेज्जा । २।३९

रस-लोलुप मत बनो ।

सुई धम्मस्सबुल्लहा । ३।८

धर्म मुनना बहुत दुर्लभ है ।

सद्धा परमबुल्लहा । ३।९

श्रद्धा परम दुर्लभ है ।

सोच्चा नेआउय मग बहवे परिमस्सई । ३।९

कुछ लोग सही मार्ग को पा कर भी भटक जाते हैं ।

वीरियं पुण बुल्लहं । ३।१०

क्रियान्विति सबसे दुर्लभ है ।

सोही उज्जुयमूयस्स । ३।१२

पवित्र वह है जो सरल है ।

धम्मो सुद्धस्स चिद्धई । ३।१२

धर्म का वास पवित्र आत्मा में होता है ।

असंखय जीविय मा पमायए । ४।१

जीवन का घागा टूटने पर संघता नहीं, अतः प्रमाद मत करो ।

जरोबणीयस्स ह्व नत्थि ताणं । ४।१

बुढ़ापा आने पर कोई प्राण नहीं देता ।

कडाण कम्माण न मोक्ख भण्णि । ४।३

किए कर्मों को गुगते बिना मुक्ति कहाँ ?

बित्तेण ताणं न लभे वसत्ते । ४।५

प्रमत्त मनुष्य धन से त्राण नहीं पाता ।

घोरा मुहुत्ता अबलं सरीर । ४।६

समय बड़ा निर्मम है और शरीर बड़ा निर्बल है ।

छन्दं निरोहेण उवेइ मोक्खं । ४।८

इच्छा को जीतो, स्वतंत्र बन जाओगे ।

खिण्यं न सक्केइ विवेगमेउ । ४।१०

तुरत ही सम्भल जाना बड़ा कठिन काम है ।

अप्पाणरक्खी धरमप्पमत्तो । ४।१०

आत्मा की रक्षा करो, कभी प्रमाद मत करो ।

न मे बिट्ठे परे लोए खक्खु बिट्ठा इमा रई । ५।५

परलोक किसने देखा है, यह मुख आँखों के सामने है ।

अप्पणा तच्चमेत्तेज्जा । ६।२

सत्य की खोज करो ।

मेत्तिं भूएसु कप्पए । ६।२

सब जीवों के साथ मैत्री रखो ।

न चित्ता तायए मात्ता । ६।१०

भाषा में धारण मत डूँढो ।

कम्मसच्चाहु पाणिणो । ७।२०

किया हुआ कर्म कभी विफल नहीं होता ।

जायाए घासमेत्तेज्जा रत्तगिद्धे न सिद्धा भिक्खाए । ८।११

मुनि जीवन-निर्वाह के लिए खाए, रस-लोलुप न बने ।

समयं गोयम] मा वमायए । १०।१

एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत कर ।

मा वत्तं पुणो बि आइए । १०।२९

बसन को फिर मत चाटो ।

महप्पसाया इसिणो हवन्ति । १२।३१

ऋषि महान् प्रसन्न-चित्त होते हैं ।

न ह्व मुणो कोबपरा हवन्ति । १२।३१

मुनि कोप नहीं किया करते ।

आवाणहेजं अभिनिष्कमाहि । १३।२०

मुक्ति के लिए अभिनिष्क्रमण करो ।

कस्तारमेवं अणुजाइ कम्म । १३।२३

कर्म कर्ता के पीछे दौड़ता है ।

मा कासि कम्माइं महालमाइ । १३।२६

असद् कर्म मत करो ।

वेया अहीया न भवन्ति ताणं । १४।१२

वेद पढ़ने पर भी त्राण नहीं होते ।

धणेण कि धम्मधुराहिणारे । १४।१७

धन से धर्म की गाड़ी कब चलती है ?

अभयदाया भवाहि य । १८।११

अभय का दान दो ।

अणिच्चे जीव लोगम्मि कि हिसाए पसज्जसि । १८।११

यह संसार अनित्य है, फिर क्यों हिसा में आसक्त होते हो ।

पडन्ति नरए घोरे जे नरा पावकारिणो । १८।२५

पाप करने वाला घोर नरक में जाता है ।

विश्वं च गइं गच्छन्ति चरित्ता धम्ममारियं । १८।२५

धर्म करने वाला दिव्य गति में जाता है ।

चइत्ताण इमं देहं गन्तव्वमवसस्स मे १९।१६

इस शरीर को छोड़ कर एक दिन निश्चित ही चले जाना है ।

निम्ममसं सुबुक्कर । १९।२९

ममत्व का त्याग करना सरल नहीं है ।

जवा लोहमया सेव चावेयम्भा सुबुक्करं । १९।३८

साधुत्व क्या है, लोहे के चने खाना है ।

इह लोए निप्पिवासस्स नरिष किञ्चि षि दुक्करं । १९।४४

उसके लिए कुछ भी दुःसाध्य नहीं है, जिसकी प्यास बुझ चुकी है ।

पडिकम्म को कुणई अरण्णे मियपनिस्सणं ? १९।७६

जंगली जानवरों व पक्षियों की परिचर्या कौन करता है ?

विद्याणिमा दुक्खविबड्ढण षणं । १९।९८

धन दुःख बढ़ाने वाला है ।

माणुस्सं खु सुबुछहं । २०।११

मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान् है ।

अप्यथा जग्राहो सन्तो कर्हं नाहो भविस्सति । २०।१२

तू स्वयं अनाथ है, दूसरों का नाथ कैसे होगा ?

न तं अरी कण्ठ छेत्ता करेद् अं से करे अप्यनियया दुरप्या । २०।४८

कण्ठ छेदने वाला पात्रु वैसा धनर्थ नहीं करता, जैसा बिगड़ा हुआ मन करता है ।

पियमप्यियं सध्व तिलिक्साएज्जा । २१।१५

मुनि प्रिय और अप्रिय सब कुछ सहे ।

न याचि पुयं गरह च संजए । २१।१५

मुनि पूजा और गहाँ—इन दोनों को न चाहे ।

अगुन्ने नावणए महेसी । २१।२०

महर्षि न अभिमान करे और न दीन बने ।

नेहपासा भयंकरा । २३।४३

स्नेह का बन्धन बड़ा भयंकर होता है ।

न त तापन्ति दुस्सील । २५।२८

दुराचारी को कोई नहीं बचा सकता ।

विचित्तवात्तो मुणिणं पत्ताथो । ३२।१६

मुनि के लिए एकान्तवास प्रशस्त होता है ।

कामागुमिद्विप्यमभं खु बुवणं । ३२।१९

दुःख काम-भोगों की सतत अभिलाषा से उत्पन्न होता है ।

समलेट्ठुकंघणे विक्खू । ३५।१३

मिश्रु के लिए मिट्टी का ढेला और कचन समान होते हैं ।

शिक्षा-पद :

आज्ञानिहेसकरे गुरुणमुबवायकारए ।

इंगियागारसंपन्ने से विणीए सि बुच्छई ॥१।२॥

जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुरु की शुश्रूषा करता है, गुरु के ईशित और आकार को जानता है, वह विनीत कहलाता है ।

आज्ञानिहेसकरे गुरुणमुबवायकारए ।

पठिणीए असंबुद्धे अविणीए सि बुच्छई ॥१।३॥

जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता, गुरु की शुश्रूषा नहीं करता, जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है और तथ्य को नहीं जानता, वह अविनीत कहलाता है ।

बर मे अप्पावन्तो संजमेण तवेण य ।

माहं परेहि बम्भन्तो बन्धनेहि बहेहि य ॥११६॥

अच्छा यही है कि मैं समय और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करूँ । दूसरे लोग बन्धन और बंध के द्वारा मेरा दमन करें—यह अच्छा नहीं है ।

ब्रह्मरि परमंगाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुत्त सुई सद्धा संजममि य कीरियं ॥११७॥

इस संसार में प्राणियों के लिए चार परम अंग दुर्लभ हैं—मनुष्यत्व, श्रुति, धर्मा और समय में पराक्रम ।

जणेण सद्धिं होक्खामि इइ बाले वगम्भई ।

काममोघाणुराएणं केस संवड्डिवज्जई ॥११८॥

मैं लोक-समुदाय के साथ रहूँगा—ऐसा मान कर बाल मनुष्य धृष्ट बन जाता है । वह काम-भोग के अनुराग से क्लेश पाता है ।

अज्झत्थं सव्वओ सव्व विम्स पाणे पियायए ।

न हणे पाणिणो पाणे भयवेराओ उवरए ॥११९॥

सब दिशाओं से होने वाला सब प्रकार का अध्यात्म (मुख) जैसे मुझे इष्ट है, वैसे ही दूसरों को इष्ट है और सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है—यह देख कर भय और बर से उपरत पुत्र प्राणियों के प्राणों का घात न करे ।

बहिया उड्डमादाय नावकत्ते कयाइ वि ।

पुव्वकम्मत्तयट्ठाए इम वेह समुदरे ॥१२०॥

ऊर्ध्व-लक्ष्मी होकर कभी भी बाह्य (विषयों) की आकांक्षा न करे । पूर्व-कर्मों के क्षय के लिए ही इस शरीर को धारण करे ।

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्डई ।

बोमासकयं कज्जं कोडीए वि न निट्ठियं ॥१२१॥

जैसे लाभ होता है, वैसे ही लोभ होता है । लाभ से लोभ बढ़ता है । दो मासे सोने से पूरा होने वाला कार्य करोड़ से भी पूरा नहीं हुआ ।

जो सहस्सं सहस्साणं संगामे बुज्जए जिणे ।

एयं जिणेज्ज अप्पाणं एस से वरमो जओ ॥१२२॥

जो पुत्र दुर्जय संग्राम में दस लाख योद्धाओं को जीतता है, इसकी अपेक्षा वह एक अपने आपको जीतता है, यह उसकी परम विजय है ।

अप्याणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्जेण बज्झमो ।

अप्याणमेव अप्याणं जइत्ता सुहमेहए ॥९।३५॥

आत्मा के साथ ही युद्ध कर, बाहरी युद्ध से तुझे क्या लाभ ? आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जीत कर मनुष्य सुख पाता है ।

पंचिन्द्रियाणि कोहं माणं माय तहेव लोहं च ।

दुज्जयं चेव अप्याणं सत्त्वं अप्ये जिए जियं ॥९।३६॥

पाँच इन्द्रियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ और मन—ये दुर्जय हैं । एक आत्मा को जीत लेने पर ये सब जीन लिए जाते हैं ।

जो सहस्सं सहस्सार्णं मासे मासे गबं बए ।

तस्सावि सज्जमो सेओ अदिस्सत्त बि किच्चण ॥९।४०॥

जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख गायों का दान देता है, उसके लिए भी संयम ही श्रेय है, भले फिर वह कुछ भी न दे ।

मासे मासे तु जो बालो जुसणेण तु भुंजए ।

न सो सुयस्सायधम्मस्स कस्सं अण्ह सोलसि ॥९।४४॥

जो बाल (अविवेकी) मास-मास तपस्या के अनन्तर कुत्ता की नोक पर टिके उतना-सा आहार करता है, फिर भी वह सु-आख्यात धर्म (सम्यक्-चारित्र सम्पन्न मुनि) की सोलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं होता ।

सुवण्णस्सप्पत्त उ पव्वथा भवे सिया हु केलाससमा असंखया ।

नरत्त लुब्धस्स न तेहि किंचि इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया ॥९।४८॥

कदाचित् सोने और चाँदी के कौलाश के समान असंख्य पर्वत हो जाएँ तो भी लोभी पुरुष को उनसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनन्त है ।

सत्तं कामा विसं कामा कामा आसीविसोवथा ।

कामे पत्थेमाणा अकामा जन्ति बोगहं ॥९।५३॥

काम-भोग शाल्य हैं, विष हैं और आसीविष सर्प के तुल्य हैं । काम-भोग की इच्छा करने वाले, उनका सेवन न करते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

अहे वयइ कोहेणं माणेणं अहमा गई ।

माया गईपज्झिआओ लोमाओ बुहओ भयं ॥९।५४॥

मनुष्य क्रोध से अवोगति में जाता है । मान से अवय-गति होती है । माया से सुगति का विनाश होता है । लोभ से दोनों प्रकार का—ऐहिक और पार-लौकिक भय होता है ।

सद्गुण वि उत्तमं सुखं सहहृणा पुनरावि कुलहृ।

मिच्छन्तमिच्छेय जने समयं गोयम ! मा पमायए ॥१०।१९॥

उत्तम धर्म की श्रुति मिलने पर भी श्रद्धा होना और अधिक दुर्लभ है। बहुत सारे लोग मिथ्यात्व का सेवन करने वाले होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

धम्मं पि ह्व सहहन्तया कुलहया काएण कासया।

इह कामगुणेहि मुच्छिया समयं गोयम ! मा पमायए ॥१०।२०॥

उत्तम धर्म में श्रद्धा होने पर भी उसका आचरण करने वाले दुर्लभ हैं। इस लोक में बहुत सारे लोग काम-गुणों में मूर्च्छित होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

अह पंचहि ठाणेहि जेहि सिक्खा न लभई।

अन्ना कोहा पमाएणं रोगेणाऽलसएण य ॥११।३॥

भान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य—इन पाँच स्थानों (हेतुओं) से शिक्षा प्राप्त नहीं होती।

अह अट्ठहि ठाणेहि सिक्खासीले ति बुजई।

अहस्सिरे सया इत्ते न य मम्ममुदाहरे ॥११।४॥

आठ स्थानों (हेतुओं) से व्यक्ति को शिक्षा-शील कहा जाता है।

(१) जो हास्य न करे, (२) जो सदा इन्द्रिय और मन का दमन करे, (३) जो मर्म-प्रकाशन न करे,

मासीले न बिसीले न सिया अइलोलुए।

अकोहणे सचवरए सिक्खासीले ति बुजई ॥११।५॥

(४) जो चारित्र्य से हीन न हो, (५) जिसका चारित्र्य दोषों से कलुषित न हो, (६) जो रत्नों में अति लोलुप न हो, (७) जो क्रोध न करे, (८) जो सत्य में रत हो—उसे शिक्षा-शील कहा जाता है।

अह अउबसहि ठाणेहि बट्टमाणे उ संजए।

अविणीए बुजई सो उ निब्बाणं य न गच्छई ॥११।६॥

चौदह स्थानों (हेतुओं) में वर्तन करने वाला संयमही अविनीत कहा जाता है। यह निर्वाण को प्राप्त नहीं होता।

अभिव्यक्तं कोही हवइ पदार्थं न युक्तवई ।

मेतिज्जमाणो बमइ सुयं लद्धुण मज्जई ॥११७॥

- (१) जो बार-बार क्रोध करता है,
- (२) जो क्रोध को टिका कर रखता है,
- (३) जो मित्रभाव रखने वाले को भी ठुकराता है,
- (४) जो भ्रून प्राप्त कर मद रखता है,

अवि पाबपरिवलेवी अवि मित्तसु कुप्पई ।

सुप्पियत्तावि मित्तस्स रहे भासइ पावणं ॥११८॥

- (५) जो किसी की नखलना होने पर उसका तिरस्कार करता है,
- (६) जो मित्रों पर कुपित होता है,
- (७) जो अत्यन्त प्रिय मित्र की भी एकान्त में बुराई करता है,

पइण्णवाई दुहिले ञ्छे लुद्धे अजिण्णहे ।

असविभागी अच्चियत्ते अविणीए त्ति कुव्वई ॥११९॥

- (८) जो असंबद्ध-भाषी होता है,
- (९) जो द्रोही है,
- (१०) जो अभिमानी है,
- (११) जो सरस आहार आदि में लुब्ध है,
- (१२) जो अजितेन्द्रिय है,
- (१३) जो असविभागी है और
- (१४) जो अप्रीतिकर है, वह अविनीत कहलाता है ।

अह पन्नरसहिं ठाणेहिं सुविणीए त्ति कुप्पई ।

भीयावत्ती अक्खले अमाई अकुञ्जहे ॥१११०॥

पन्द्रह स्थानों से सुविनीत कहलाता है—

- (१) जो नम्र व्यवहार करता है,
- (२) जो अपल नहीं होता,
- (३) जो मायावी नहीं होता,
- (४) जो कुतूहल नहीं करता,

अयं चाडहिंविस्सवई पदार्थं न न कुप्पई ।

मेतिज्जमाणो मयई सुयं लद्धं न मज्जई ॥११११॥

- (५) जो किसी का तिरस्कार नहीं करता,
- (६) जो क्रोध को टिका कर नहीं रखता,

(७) जो मित्र-भाव रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है,

(८) जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता,

न य पाषपपरिवेधी न य मित्तसु कुप्यई ।

अप्यिस्सावि मित्तस्स रहे कल्लण भासई ॥१११२॥

(९) जो स्वलना होने पर किसी का तिरस्कार नहीं करता,

(१०) जो मित्रों पर क्रोध नहीं करता,

(११) जो अप्रिय मित्र की भी एकान्त में प्रशंसा करता है,

कलहडमरवज्जए बुद्धे अमिजाहए ।

हिरिम पडिसलीणे सुविणीए ति बुच्चई ॥१११३॥

(१२) जो कलह और हाथापाई का वर्जन करता है,

(१३) जो कुलीन होता है,

(१४) जो लज्जावान् होता है और

(१५) जो प्रति-सलीन (इन्द्रिय और मन का सगोपन करने वाला) होता है—वह बुद्धिमान् मुनि विनीत कहलाता है ।

वसे गुक्कुले निच्चं जोगवं उवहाणवं ।

पियंकरे पियंवाई से सिक्खं लद्धमरिहई ॥१११४॥

जो सदा गुक्कुल में वास करता है, जो समाधियुक्त होता है, जो उपधान (श्रुत अध्ययन के समय तप) करता है, जो प्रिय करता है, जो प्रिय बोलता है, वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

सक्खं खु बीसइ तथोवित्तसो न बीमई जाइवित्तस कोई ।

सोबागपुत्ते हरिएससाह जस्तेरित्ता इडिह महाणुमागा ॥१२१३७॥

यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दोख रही है, जानि की कोई महिमा नहीं है । जिसकी ऋद्धि ऐसी महान् (अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न) है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का पुत्र है ।

किं माहणा ! जोइसमारभन्ता उवएण सोहि बहिया विममाहा ।

जं मग्गहा बाहिरियं वित्तोहि न तं सुबिद्धं कुसला बयन्ति ॥१२१३८॥

मुनि ने कहा—आह्वानो ! अग्नि का समारम्भ (यज्ञ) करते हुए तुम बाहर से (जल से) शुद्धि की क्या माँग कर रहे हो ? जिस शुद्धि की बाहर से माँग कर रहे हो, उसे कुशल लोग सुदृष्ट (सम्यग् दर्शन) नहीं करते ।

सखं बिलबियं गीयं सखं नटुं बिडम्बियं ।

सखे आभरणा भारा सखे कामा दुहावहा ॥१३।१६॥

सब गीत विलाप हैं, सब नृत्य विडम्बना हैं, सब आभरण भार हैं और सब काम-भोग दुःखकर हैं ।

खणमेतसोक्ता बहुकालबुक्ता पगामबुक्ता अणिगामसोक्ता ।

संसारमोक्खस्स विपक्खमूया खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१४।१३॥

ये काम-भोग क्षण भर सुख और चिरकाल दुःख देने वाले हैं, बहुत दुःख और थोड़ा सुख देने वाले हैं, संसार-मुक्ति के विरोधी हैं और अनर्थों की खान हैं ।

जा जा बच्चइ रयणी न सा पडिनियसई ।

अहम्म कुणमाणस्स अफला जन्ति राइओ ॥१४।२४॥

जो-जो रात बीत रही है, वह लौट कर नहीं आती । अधर्म करने वाले की रात्रियाँ निष्फल चली जाती हैं ।

जा जा बच्चइ रयणी न सा पडिनियसई ।

धम्मं च कुणमाणस्स सफला जन्ति राइओ ॥१४।२५॥

जो-जो रात बीत रही है, वह लौट कर नहीं आती । धर्म करने वाले की रात्रियाँ सफल होती हैं ।

मरिहिसि राय ! अया तथा वा मणोरमे कामगुणे पहाय ।

एको ह्नु धम्मो नरदेव ! ताणं न विज्जई अम्ममिहेह किञ्चि ॥ १४।४०॥

राजन् ! इस मनोरम काम-भोगों को छोड़ कर जब कभी मरना होगा । हे नरदेव ! एक धर्म ही त्राण है । उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु त्राण नहीं दे सकती ।

देवबाणबगन्धवा अन्नरक्खसकिन्नरा ।

बम्मयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तं ॥१६।१६॥

उस ब्राह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर—ये सभी नमस्कार करते हैं, जो दुष्कर ब्राह्मचर्य का पालन करता है ।

एस धम्मे धुवे निजए सासः जिणवेसिए ।

सिद्धा सिज्जन्ति चाणेण सिज्जिस्सन्ति तहापरे ॥१६।१७॥

यह ब्राह्मधर्म धर्म, ध्रुव, नित्य, शाश्वत और अर्हत् के द्वारा उपदिष्ट है इसका । पालन कर अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे ।

सेज्जा बडा पाउरणं मे अत्थि उप्पज्जई भोतुं तहेव पाउं ।

जाणामि जं बट्ठइ आउसु ! ति किं नाम काहामि सुएण मत्ते । ॥१७।२॥

(गुरु के द्वारा अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त होने पर शिष्य कहता है) मुझे रहने को अच्छा उपाश्रय मिला रहा है, कपडा भी मेरे पास है, खाने-पीने को भी मिल जाता है । आयुष्मन् ! जो हो रहा है, उसे मैं जान लेता हूँ । मन्ते ! फिर मैं श्रुत का अध्ययन करने क्या करूँगा ?

जे के इमे पव्वइए निहासीले पगामसो ।

भोच्चा पेच्चा सुहं सुवइ पावसमणि ति बुच्चई ॥१७।३॥

जो प्रव्रजित होकर बार-बार नींद लेता है, खा-पी कर आराम से लेट जाता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

आयरियउवज्जाएहि सुयं विणय च गाहिए ।

ते जेव खिसई बाले पावसमणि ति बुच्चई ॥१७।४॥

जिन आचार्य और उपाध्याय ने श्रुत और विनय सिखाया उन्हीं की निन्दा करना है, वह विवेक-विकल भिक्षु पाप-श्रमण कहलाता है ।

बहुमाई पमुहरे थडे लुडे अणियहे ।

असविभागी अवियसे पावसमणि ति बुच्चई ॥१७।११॥

जो बहुत कपटी, वाचाल, अभिमानी, लालची, इन्द्रिय और मन पर नियंत्रण न रखने वाला, भक्त-पान आदि का भविभाग न करने वाला और गुरु आदि से प्रेम न रखने वाला होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

बिवादं च उदीरेइ अहम्मे अत्तपन्नहा ।

बुगहे कलहे रत्ते पावसमणि ति बुच्चई ॥१७।१२॥

जो शान्त हुए विवाद को फिर से उभाड़ता है, जो सदाचार से शून्य होता है, जो कुतर्क से अपनी प्रज्ञा का हनन करता है, जो कदाग्रह और कलह में रक्त होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

बुद्धदहीविगईओ आहारेइ अन्निकखण ।

अए य तवोक्खमे पावसमणि ति बुच्चई ॥१७।१५॥

जो दूध, दही आदि विकृतियों का बार-बार आहार करता है और तपस्या में रत नहीं रहता, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

अया सल्ल परिच्चज्ज गन्तव्वसवस्स ते ।

अणिकवे जीवलोगमि किं रज्जमि पसज्जसि ? ॥१८।१२॥

जब कि तू पराधीन है इसलिए सब कुछ छोड़ कर तुझे बंधे जाना है, सब इस अनित्य जीव-लोक में तू क्यों राज्य में आसक्त हो रहा है ?

जन्मं दुःखं अरा दुःखं रोगा य मरणाणि य ।

अहो दुःखो ह्य संसारो जन्म कीदृशं वृत्तयो ॥१९।१५॥

जन्म दुःख है, बुढ़ापा दुःख है, रोग दुःख है और मृत्यु दुःख है । अहो ! संसार दुःख ही है, जिसमें जीव क्लेश पा रहे हैं ।

समया सव्वभूएसु सत्तुमित्तसु वा जने ।

पाणाइवायविरई जावज्जीवाए दुक्करा ॥१९।२५॥

विश्व के शत्रु और मित्र—सभी जीवों के प्रति समभाव रखना और यावज्जीवन प्राणातिपात की विरति करना बहुत ही कठिन कार्य है ।

निम्ममो निरहंकारो निस्संगो चत्तगारवो ।

समो य सव्वभूएसु तसेसु चावरेसु य ॥१९।८९॥

ममत्व-रहित, अहंकार-रहित, निर्लेप, गौरव को त्यागने वाला, प्रस और स्थावर सभी जीवों में समभाव रखने वाला (मुनि होता है) ।

लाभालाभे सुहे दुक्खे जीविए मरणे तथा ।

समो निन्वापससासु तथा माणवमाणओ ॥ १९।९०

लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा, मान-अपमान में सम रहने वाला (मुनि होता है) ।

अप्पा नई बेयरणी अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामबुहा घेणू अप्पा मे नन्दनं वण ॥२०।३६॥

मेरी आत्मा ही बेंतरणी नदी है और आत्मा ही कूटशाल्मली वृक्ष है, आत्मा ही काम-दुषा घेनु है और आत्मा ही नन्दनवन है ।

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पट्टियसुपट्टिओ ॥२०।३७॥

आत्मा ही दुःख-सुख की करने वाली और उनका लय करने वाली है । सत्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा ही मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा ही शत्रु है ।

अहिंसं सच्चं च अतेणमं च तत्तो य ब्रह्मं अपरिमाहं च ।

पडिक्खिज्जया पंच महव्वयाणि चरिज्ज धम्मं जिणवेसियं चिद्ध ॥२१।१२॥

अहिंसा, सत्य, अशौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पाँच महाव्रतों को स्वीकार कर विद्वान् मुनि वीतराग-उपविष्ट धर्म का आचरण करे ।

नाचेणं दंसणेणं च चरित्तेण तहेव य ।

वन्तीए मुत्तीए बड्डमाणो मवाहि य ॥ २२।२६

सुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, क्षांति और मुक्ति से बढ़ो ।

एनें जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस ।

बसहा उ जिणिस्तानं सव्वसत्तु जिणामहं ॥२३।३६॥

एक को जीत लेने पर पाँच जीते गए । पाँच को जीत लेने पर दस जीते गए ।
दसों को जीत कर मैं सब शत्रुओं को जीत लेता हूँ ।

सरीरमाहु नाव सि जीबो बुच्छइ नाविओ ।

संसारो अण्णवो वुत्तो जं तरन्ति महेसिणो ॥२३।७३॥

शरीर को नौका, जीव को नाविक और संसार को समुद्र कहा गया है । मोक्ष की एषणा करने वाले इसे तैर जाते हैं ।

जरावरणवेणेणं बुज्झमाणाण पाणिणं ।

धम्मो वीवो पइट्ठा य गई सरणमुत्तम ॥२३।६८॥

जरा और मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है ।

जा उ अस्साविणी नावा न सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा सा उ पारस्स गामिणी ॥२३।७१॥

जो छेद वाली नौका होती है, वह उस पार नहीं जा पाती । किन्तु जो नौका छेद वाली नहीं होती, वह उस पार चली जाती है ।

जो न सज्जइ आवन्तुं पव्वयन्तो न सोयई ।

रमए अज्जवयणंमि त वय ब्रूम माहण ॥२५।२०॥

जो आने पर आसक्त नहीं होता, जाने के समय शोक नहीं करता, जो आर्य-वचन में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

न वि मुण्डिएण समणो ओकारेण बम्मणो ।

न मुणी रण्णवासेणं कुसवीरेण न तावसो ॥२५।२९॥

केवल सिर मूड़ लेने से कोई श्रमण नहीं होता, 'ओम्' का जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, केवल अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुश का चीवर पहनने मात्र से कोई तापस नहीं होता ।

समयाए समणो होइ बम्मचेरेण बम्मणो ।

नाणेण य मुणी होइ तवेणं होइ तावसो ॥२५।३०॥

समभाव की साधना करने से श्रमण होता है, ब्राह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण होता है, ज्ञान की आराधना करने से मुनि होता है, तप का आचरण करने से तापस होता है ।

कम्मुणा बम्मणो होइ कम्मुणा होइ सत्तिओ ।

बहुसो कम्मुणा होइ सुदो हवइ बम्मणा ॥२५।३१॥

मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है ।

उपलेवो' होइ भोगेसु अमोगी नोबलिप्पई ।

भोगी भमइ संसारे अमोगी बिप्पमुक्कई ॥२५।३२॥

भोगी में उपलेप होता है । 'अभोगी' लिप्त नहीं होता । भोगी संसार में श्रमण करता है । अभोगी उससे मुक्त हो जाता है ।

अलुंका जारिस्ता जोज्जा दुस्तीसा वि हु तारिस्ता ।

जोइया बम्मजाणम्मि सज्जन्ति विइवुब्बला ॥२७।॥

जुते हुए अयोय्य बँल जैसे बाहन को भ्रम कर देते हैं, वैसे ही दुर्बल धृति वाले शिष्यों को धर्म-यान में जोत दिया जाना है तो वे उसे भ्रम कर देते हैं ।

नाइसगिस्स नाणं नाणेण बिणा न तुन्ति चरणमुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निव्वारणं ॥२८।३०॥

अदर्शनी (असम्यक्त्वी) के ज्ञान (सम्यग् ज्ञान) नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र्य गुण नहीं होते । अगुणी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती । अमुक्त का निर्वाण नहीं होता ।

नाणेण जाणई भावे वंसणेण य सहहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ तवेण परिसुक्कई ॥२८।३५॥

जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र्य से निग्रह करता है और तप से शुद्ध होता है ।

तस्सेस भन्नो गुरुविद्वसेवा विवज्जणा बालज्जणस्स दूरा ।

सज्जायएगल्लनित्तेवणा य सुत्तत्थसंजित्तणया चिई य ॥३२।३॥

गुरु और बूढ़ों (स्थाविर मुनियों) की सेवा करना, अज्ञानी जनों का दूर से ही वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एकान्त वास करना, सूत्र और अर्थ का चिन्तन करना तथा धैर्य रखना—यह मोक्ष का मार्ग है ।

आहारमिच्छे मिथमेसगिज्जं सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धिं ।

निकेयमिच्छेज्ज विवेकाज्जोत्तं समाहिकामे समणे तवस्सी ॥३२।४॥

समाधि चाहने वाला तपस्वी अमण परिमित और एवणीय आहार की इच्छा करे । जीव भावि पदार्थ के प्रति निपुण बुद्धि वाले गीतार्थ को सहायक बनाए और विविक्त (स्त्री, पशु, नपुंसक से रहित) घर में रहे ।

रागो य दोसो वि य कम्मबीयं कम्मं च मोहपभवं वयन्ति ।

कम्मं च जाईमरणस्स मूलं बुक्खं च जाईमरणं वयन्ति ॥३१॥७॥

राग और द्वेष कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है और वह जन्म-मरण का मूल है। जन्म-मरण को दुःख का मूल कहा गया है।

बुक्खं हय जस्स न होइ मोहो मोहो हवो जस्स न होइ तण्हा ।

तण्हा हया जस्स न होइ लोहो लोहो हवो जस्स न किंचणाइ ॥ ३२॥८॥

जिसके मोह नहीं है, उसने दुःख का नाश कर दिया है। जिसके तृष्णा नहीं है, उसने मोह का नाश कर दिया। जिसके लोभ नहीं है, उसने तृष्णा का नाश कर दिया। जिसके पास कुछ नहीं है, उसने लोभ का नाश कर दिया।

जे इन्द्रियाणं विसया मणुन्ना न तेसु भाव निसिरे कयाइ ।

न याऽमणुन्नेसु मणं पि कुज्जा समाहिकामे समणे तवस्सी ॥३२॥९॥

समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण इन्द्रियों के जो मनोज्ञ विषय हैं, उनकी ओर भी मन न करे—राग न करे और जो अमनोज्ञ विषय हैं, उनकी ओर भी मन न करे—द्वेष न करे।

न कामभोगा समय उवेन्ति न यावि भोगा विगइं उवेन्ति ।

जे तप्पओसी य परिणही य सो तेसु मोहा विगइं उवेइ ॥३२॥१०॥

काम-भोग समता के हेतु भी नहीं होते और विकार के हेतु भी नहीं होते। जो पुरुष उनके प्रति द्वेष या राग करना है, वह तद्विषयक मोह के कारण विकार को प्राप्त होता है।

जिणवयणे अणुरत्ता जिणवयणं जे करेन्ति भावेण ।

अमला असकिलिट्ठा ते होन्ति परिसससारी ॥३६॥२६०॥

जो जिन-वचन में अनुरक्त हैं तथा जिन-वचनों का भाव-पूर्वक आचरण करते हैं, वे निर्मल और असंकलिष्ट होकर परीत-संसारी (अल्प जन्म-मरण वाले) हो जाते हैं।

बालमरणाणि बहुसो अकाममरणाणि खेव य बहूणि ।

मरिहिति ते वराया जिणवयणं जे न जाणन्ति ॥३६॥२६१॥

जो प्राणी जिन-वचनों से परिचित नहीं हैं, वे बेचारे अनेक बार बाल-मरण तथा अकाम-मरण करते रहेंगे।

परिशिष्ट-१

नामानुक्रम

नाम	पृ० सं०	नाम	पृ० सं०	नाम	पृ० सं०
अंग (जनपद) ६५ से ६७, १०४, ३८०, ४०५		अग्निकुमार २२, २३६		अजित (तीर्थङ्कर) २३, ३८८	
अंगस्फुरण विद्या ४३७		अग्नित्रय ६१		अजितकेशकम्बल २१, २८, ३४, ४१, ६६, ७४	
अंगिर ७७		अग्निशिक्ष २६७, ३६०		अजीवकरण ४०४	
अंगिरा ७७, ७९, ८२		अग्निहोत्र ४२, ६२, ६३, ८६, ३३८		अज्ञानवाद ६२	
अंगुत्तर निकाय ३४, १३०, २२३		अग्रपिण्ड ३४		अदृष्ट ४३४	
अंजन २३२, २३६		अग्राहार ४३२		अणुगार २७	
अंशवद्गुला ६६		अंग (श्रुत) २५५, २५६, २६०, ४०५, ४६३		अणुव्रत ३५	
अंतगडदशा ३६१		अंगबाह्य २५५, २५६		अणु और आत्मा २५२	
अंतरंजिया ४३५		अचल (पादवराजा) ३६८, ३६९		अतिथि संविभाग ३५	
अकम्पित (गणधर) ३७३		अचल (व्यापारी) ४१४		अतिमुत्सुक ३६१	
अकर्मभूमिज २३६		अचलपुर ४१३		अत्रि (ऋषि) ७६	
अक्रियावाद ६२		अचिरा ३८६		अत्स्य (जनपद) ६५	
अक्षोभ्य (राजा) ३६८, ३६९		अच्युत २३६		अथर्ववेद १२, १७, ७२, ७३, ८१, ८२, ४३३	
अगडदत्त ४१३, ४३२, ४३३		अजपाल ३२२, ३२६, ३४४		अथर्वा ७७	
अगस्टस् सीजर ६७		अजमेर १०६		अधर्मलेख्या २४६	
अगार धर्म २१७		अजातशत्रु ६६, ७०, ८५, ९०, ३६३		अधर्मास्तिकाय २२६	
				अधोलोक ६७	
				अधोमुखशयन १४७	

अध्यात्मविद्या २१, ८६, ८७	अनुत्तरोपपातिक- दशा ३६५, ४०३	अपराजित (देवलोक) २३६
अनंगमुन्दरी ४००	अनुप्रेक्षा १३३, १३६, १६८ से १७०,	अपराजितसूरि १५०, १५३, १६२, २४०
अनगार २१८, २२०	१७५, १७६, १७६,	अपाय १३६
अनगारधर्म २१७	१८२, १८५, २१५	अपाय-अनुप्रेक्षा १७६
अनन्तवर्तिता १३६, १७६	अनुयोगद्वार २५८	अपाय-विचय १७४
अनन्त सदाशिव	अनुराधा ६७	अपालो रेशफ २५
अल्लेकर २८३	अनुवाक् ६२, ६३	अप्रतिबद्ध विहार ३१६
अनर्थदण्ड विरति ३५, ११७	अनुवीचिभाषण १३८	अफगानिस्तान ६७
अनवस्थित कल्प १३१	अनुष्टुप् ३१४, ४६३ से ४७०	अबद्ध ४०५
अनघान ६५, १३६, १३७, १५६, १५७, १६१, २२१, २२२, २२४, २८६, २८७, ३१५, ३८७	अनुसूर्यगमन १५४	अबद्धकरण ४०४
अनायी ५६, ६४, १००, २१३, २१५, २१८, ३६६, ३६७, ४३५	अनोतस सरोवर २७२	अबुरिहान ३७८
अनार्य ६६, ६७, २६४	अन्तकृद्दशा ४०३	अभयकुमार ३६५
अनार्यदेश ६७, १०१, १०२, १११	अन्तरिक्षलोक ६१	अभयदेवसूरि १४८, १५०
अनित्य अनुप्रेक्षा १३६, १४०, १७५, २१५	अन्तरिक्ष विद्या ४३७	अभास्वर देवता ३५०
अनिशोय ४०४, ४०५	अन्तरद्घोष २३६	अभिग्रह १५८
अनुकम्पा ५२, २६५, ३०४	अन्त्येष्टिकर्म २८७	अभिचन्द्र ३६८, ३६९
	अन्धक ७	अभिजाति ३४, २४३
	अन्धककुल ३६८, ३६९	अभिज्ञा २७८
	अन्धक वृष्णि ३६६	अभिज्ञा २७०, ३३२
	अन्धक वृष्णिदास ३८२	अभिघम्मकोष १३२
	अन्यतीर्थिक २७	अभिनन्दन २३
	अपतगंधा ३६४	अभिनिष्क्रमण ३०३, ३४८
	अपरपंचाल ३७४	अभिनव कायोत्सर्ग १६३
	अपरा ८२	

अभिमार (वृक्ष) ४०२	अर्धवज्रासन १४६	अशरण अनुप्रेक्षा १७५
अभ्रपटल २३२, २३६	अर्धशिरोरोग ४०२	अशोक २२, २३, १०२,
अभ्रबालुका २३२, २३६	अर्श ४३४	१०३, १३०,
अमर २४०, ३०१	अर्हत् प्रवचन ४०५	२४७, २५६,
अमितगति १४८, १५०,	अर्हत् धर्म १८	२५७, २६७
१५३, १६२, २४०	अर्हन् १०, १६ से १८,	अशोकश्री १०१, १०२
अमितगति २०, ५१	अर्हन्त ५१	अशोकाराम २५६
श्रावकाचार १५०,	अलक्ष्यराजा १०६	अश्वतराश्व ८४
१६४, १६५	अलसीपुष्प २४७	अश्वत्थ २१ से २३
अमृतोषध २७१, २७८	अल्वरुनी ३७८	अश्वपति ८८
अयस् २३२, २३६	अवकीर्णक ३६०	अश्वपाल ३२१, ३२४,
अयोग २२१	अवगाढरुचि १७४	३२५, ३४०
अयोध्या ३७६	अवग्रह १३८	अश्वमित्र ३७३
अर (तीर्थङ्कर) २३, ६४,	अवधिज्ञान ३१५	अश्वमेध ४६
३८६	अवन्ति ६६, ६७, ३०५,	अश्वसेन ३८६
अरबिस्तान ६८	३०६, ३१२	अष्टांगयोग १४२
अरिद्वजनक ३४४	अवन्ति महाराज ३०५	अष्टांगिकयोगमार्ग ४०
अरिन्दमकुमार ३५२,	अवमौदार्य १५६ से	अष्टापदपर्वत २६७,
३५८	१५८, १६३,	४३८
अरिष्टनेमि ७ से ६, ६४,	४६५	असम्मोह १७६
६६, ६७, १११, ११२,	अवस्थितकल्प १३१	असी ३७७
२०८, २५१, ३८४,	अधिकक ६६	असुर १७ से २१, ६२,
३६८, ३६९	अविद्या ५०, २४६, २७८	२३२, २६७
अरुण ८४	अवेस्ता ७३	असुरकुमार २२, २३६
अर्धपद्मासन १४८	अव्यय १७६	असेतुकरण ४३७
अर्धपर्यङ्कासन १४५,	अशरण १३६, १४०, २१५	अस्तेय ३५, ४१
१४८, १४९, १५५		अहिच्छत्र ६५

अहिंसक परम्परा १२१	आचार ३१	१६४, १७१, १७३,
अहिंसा १८, २१, २८,	आचार धर्म १२८	१७८, १८३, १९१,
३०, ३१, ३५, ३७,	आचारांग १३०, २२०,	१९८, १९९, २०२,
४१, ४६, ५७, ५९,	४०३, ४०५	२०६ से २०८,
८१, ८८, ८९,	आजीवक २७, ३२ से	२१३, २१४, २१६,
१०१, ११५ से	३४, ३६, २३०, २३१,	२२७, २४०, २८६,
११७, १२१, १२७,	२४२, २४३, २५५,	३१७, ३३८, ३४२,
२२२	२५६, ३७०, ४३७	३५१, ३५५, ३५८,
अहिंसा महाव्रत १२७,	आजीवक श्रमण ३१,	४०५, ४९६, ४९९,
१४०	१३१, २४२	५००, ५०१, ५०४
अना	आजीवक संघ ३२	आत्मिकयज्ञ ४८
आकाशास्तिकाय २२९	आजीवक सम्प्रदाय ३२,	आदाननिक्षेप समिति
आगम ३१, ६२, ६४,	३४	१३८
१३८, १४०, १४५,	आतंक २२४	आदान विरमण ४१
१७६, १८४, २२६,	आतापना १५४, १५५,	आदित्यशशा २
२३०, ४१२	१६१	आदिनाथ ७९
आगमकाल १५०	आतापनायोग १४०,	आनत २३९
आगमग्रन्थ ३६४, ३६६	१५४, १५५	आनर्त जनपद ३८३
आगमवाचना १११	आतोद्य अंग ४०१, ४०२	आपस्तम्ब धर्मसूत्र
आगम साहित्य ४८९	आत्म-विद्या २०, २१,	२०९
आगमेतर ग्रन्थ ३६६	७१, ७७ से ८३,	आप्रच्छन्ना १९८
आगमेतर साहित्य ३७३	८५, ८६, ८८, ८९,	आभियोगी भावना
आगरा ३८२	१२१, ३४७	४९७
आगार २१८, २२०	आत्मा ६०, ६८ से	आमीर ६७
आग्नेयी १७७	७१, ७५, ७६, ८४,	आमलकल्प ३९१
आचमन २७८	८५, १३२, १३३,	आमोष ४१५
आचाम्ल ३, १६१	१३५, १४०, १४१,	आम्नाय १६८, १६९

आम्रकुब्जिका	३५६	आर्यदेश	११०, ३७६, ३७८, ३८३	आश्रमधर्म	४१
आयगपट्ट	३८०	आर्यधर्म	३	आश्रम व्यवस्था	४२
आयुधशाला	३७५	आर्यनेता	२०	आसुरी भावना	४६८
आयुर्वेद चिकित्सा		आर्य महागिरि	३७३	आहार प्रत्याख्यान	५२
पद्धति	४३४	आर्यवचन	५५	आहवनीय अग्नि	६१
आरण	२३६	आर्य संस्कृति	१०३		
आरण्यक ३७, ४०, ४६, ६२, ६३, ८७, २२५, २५५, ३४२		आर्य सोमिल	३८६	इक्षु क्षेत्रकरण	४०३
आरण्यककाल	४१	आर्या छन्द	३१४	इक्षुगृह	४३१
आरण्यक मुनि	४७, ६२	आर्यावर्त	१०३	इक्ष्वाकुवंश	३८
आरण्यक संवत्	६३	आर्य साहित्य	४७१	इच्छाकार	२००
अरामिका	४०६	आर्हत् १६ से १८		इटली	६८
आरुणिकोपनिषद्	४१	आर्हत् धर्म	१७, १८	इत्तरिक	१५६
आरुणी	६०, ८३, ८४	आलार	३१	इथियोपिया (इथ्यूपिया)	६८
आर्गिष मूर्ति	२४	आवश्यक (सूत्र)	१६३	इन्द्र १६ से २१, ४३, ४६, ५३, ६३, ६४, ८५, ८६, २११, २१२, २६६, ३४६, ३५२,	
आज्ञाहवि	१७४	आवश्यक निर्युक्ति	३, ३७५, ३६०		४३८
आज्ञाविचय	१७४	आवश्यककी	१६८	इन्द्रदत्त	४२७
आर्त्तध्यान १५७, १७३, १७४, १८३, १६१, १६२		आशाघरजी पण्डित	१५०, १५६	इन्द्रद्युम्न	८४
आर्द्र देश	६८	आशीविष	२११	इन्द्रध्वज	३५६
आर्द्रराजकुमार	६८	आशीविषलम्बि	५३, २६६	इन्द्रनील	२३२
आर्द्रा	४०२	आशीविष सर्प	२१२	इन्द्रपुर	४२७
आर्य १०, १८, १६, २१, २२, २७५, २६३, ३०३		आश्रम ३७, ४२, ४३, २८६, २६०, २६६, २६८, ३०८, ३३१, ३३२, ३५१		इन्द्रमूर्ति	३२, ३८६, ३८७
आर्यधर्म	३०४			इक्ष्व अननजीम	६८
आर्यक्षेत्र	१०२				

इलाहाबाद ३७६, ३८०	उत्तरगुण १२७	उत्तराध्ययन चूर्णि ४०७
इषुकार (नगर) ३७१, ३७८, ३८८	उत्तरपंचाल ३७३	उत्तराध्ययन वृत्ति ४१६
इषुकार (राजा) २१४, ३८८	उत्तर प्रदेश १०६, १०८	उत्तरापथ ३७८, ३८४, ४८७
ई	उत्तरपुराण ३८७	उत्तानशयन १४७
ईश्वराकुवशोय ३८८	उत्तरबंग १०५	उत्तानशयन १४७
ईराक ६८	उत्तरभारत १६, २०, १०२, ११२, ११४	उत्पातज्ञान ८२
ईरान ११३, ११४, ३७३	उत्तरायण ३३८	उदधिकुमार २२, २३६
ईर्या समिति ३३८, २२४	उत्तराध्ययन ८, २६, ४३, ४७, ५१, ५६, ६०, ७१,	उदयगिरि १०५
ईशान २३६	७३, ७५, ६२, ६३,	उदयन २६८, २६९, २८०, ४०२
ईसा ३, २५७, २५६, ३५४, ३५८	१००, १०६, १३२, १५८, १६०, १६२, १८२, १६०, १६५,	उदरशूल ४३४
उ	१६६, २०३, २१२, २२४, २४६, २५६, २८१, २८८, २८९, २८४, ३०४, ३१०, ३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उदायि १००
उकडू आसन १४५, १५५, १६१	१८२, १६०, १६५,	उदुम्बर २२, ३६
उग्गाहा ४६४	१६६, २०३, २१२, २२४, २४६, २५६, २८१, २८८, २८९, २८४, ३०४, ३१०, ३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उद्दालक ८४
उग्रसेन ३६८, ३६९	१६६, २०३, २१२, २२४, २४६, २५६, २८१, २८८, २८९, २८४, ३०४, ३१०, ३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उद्यानिका महोत्सव ४२६
उच्चोदय ३०२	३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उद्रक ३१
उज्जयिनी ३०५	३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उद्वायण ६४, १०६, ११०, ३७६, ३८६, ३९०
उज्जैन(नी) ३७०, ४००, ४१३, ४१५, ४२६, ४२६, ४३४	३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उन्नाग ३७५
उत्कटिका १४८, १५४	३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उपकरण १५७
उत्कटिका १४४	३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उपकेश १०६
उत्कलिका २३४, २३८	३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उपजाति ३१४, ४६३ से ४६७, ४६६
उड़ीसा १०५, २५६, ३७८	३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उपजोति २७४
	३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उपश्रमाय २७४
	३१३ से ३१५, ३२०, ३४०, ३४१, ३४५, ३४७, ३५३, ३५४, ३५८, ३६६ से ३७१, ३७६, ३७७, ३८६, ३९०, ३९८, ४००, ४१२, ४१५, ४३६, ४५३, ४५६, ४६३, ४७१, ४८६	उपधान १८३

उपनिषद् २, ३, ३८, से
४०, ४८, ६८, ७४, ८६,
८७, १२१, १६६, २०५,
२०७, २२७, २३०,
२३१, २४५

उपनिषद् परम्परा २०४
उपनिषद् विद्या ८८
उपबृंहण १३४, १३५
उपमन्यु ८४
उपसम्पदा २००

उपस्थानशाला ४३२
उपांग २६०, ४०५
उपाध्याय (डा०) ८८
उपालि २५६
उपाश्रय ३६०

उपेन्द्रवज्रा ४६३, ४६६
उर परिसर्प २३५, २३८
उलूकी (विद्या) ४३६
उल्का २३४, २३८
सुषुकार ३५०

उष्ट्रनिषदन १४८
उसकार नगर ३७८

ऊ

ऊर्ध्वलोक ६७
ऊर्ध्वमन्थी १०, ११
ऊर्ध्वशवन १४७, १४८
ऊर्ध्वस्थान २४

ऊर्ध्वस्थानयोग १४२
ऊनोदरी १३६, १३७,
१६१, २२१
ऊष २३२, २३६

ऊट

ऊग्वेद ७, ८, १० से १२,
१६ से १८, ४६, ४८,
६१, ६८, ७२, ७३, ८१,
८२, २१०, ३४६, ४३२

ऊग्वेदकाल ६८

ऊजु-ऊड १२३, १२७

ऊजु-प्राज्ञ ६१, १२३

ऊषभ १, ६, १० से १२,
१५, २२, २५, २६, २६,

३०, ५५, ७४, ७७ से

८१, ८७, ६६, ६६,

११०, १२३, १२७,

२२३, ३७४, ३७५,

३८८

ऊषभसेन ३७५

उत्तरजम्भयणाणि ३८६

से ३८८, ३६२,

४००

ऊषि ८, ३८, ४६, ४७,

५२, ५३, ६० से ६२,

६६, ७६, ८२, ८७,

२२७, २५५, २६६

से २६८, २७४;
२७६, २७७, ३०६,
३७५, ३०८, ३०६,
३१३, ३२२, ३२३,
३३२, ३४७

ऊषि पत्नी २६४

ऊषि प्रव्रज्या ३०६

ऊषिभाषित ७१, ८६,

३५८

ए

एकदण्डी ६६, ६७

एकत्व अनुप्रेक्षा १७५

एकत्व-वितर्क-

सविचारी १७५, १८५

एकपादिका १५६

एकपार्श्वगयन १४७

एक-मत्त १२८

एक-वाद १४३

एक-शाटक २४२

एडियाटिक ६८

एबीसीनिया ६८

एषुकार ३७७, ३७८

एमुकारी ३२०, ३२१,

३२३, ३२५, ३२६,

३२६, ३४०, ३८८

ऐ

ऐण्यक १०६

ऐतरेय उपनिषद्	२२७	कणेरदत्त	२८७	करकण्डू	६४, ३५८,
ऐतरेय ब्राह्मण	३८	कण्णुहर	४१५		३५६, ३६६, ३७०,
ऐस्तिनी	६६	कदम्ब	२२, ११२		३८६, ४१३, ४१४
ओ		कदलीवन	३७२	करण	४०३ से ४०५
ओलावी	४३६	कद्दू	४३१	करुह (मुनि)	४०५
ओसिया	१०६	कनक	३७२	कर्क	३०२, ४२५
औदयिकभाव	४०६	कनकपुर	३७२	कर्णशूल	४३४
औदारिक शरीर	४४	कनकमंजरी	४२८, ४२६	कर्णसुवर्ण (देश)	१०३
औद्देशिक	१२२, १३१, १४५, १५६, १६१, १६२, १६६	कर्णिघम	३७३, ३७४, ३७८ से ३८०	कर्णाटक	६७
औषधि अंग	४०१, ४०२	कनिष्क	१०७, १०८	कर्णिकार	२२
अक		कन्दर्पोभावना	४६७	कर्तृवाद	६०, ६७, ७६
कटक (चोर)	२६५	कपिल	८, ४३, ५६, ८०, २०४, २०६, ३७६,	कर्न, प्रो०	१०१
कंसभोज	३८२		३८६	कर्पूर	४३१
कंसवती	३६८	कपिलवस्तु	५, ८६	कर्म	५६, ८२, २०४, २१४, २४१, २४३ से २४५, २५१, २६१, २६२, ३१२, ३३६, ३४२, ५०१, ५०२, ५०४
कंसा	३६८	कबूतर	६६	कर्म-भूमि	२३६
कवकड़दास	३७६	कमल	४६३	कर्म-यज्ञ	३३८
कच्छ	६७, ३८३	कमलसेना	४२६	कर्म-योग	१३७
कच्छप	२३४, २३८	कमलावती	६३, २१४, ३१५, ३१८, ३३६,	कर्मवाद	२३०, २४०
कंचनपुर	४१३, ४२६		३८८, ४५६	कर्मविद्या	७६
कटक	२८७, ३००	कम्पिल्ल	३७१	कर्म-विपाक	२८३
कटकरण	४०३	कम्पिल्यपुर	३८७	कर्म-व्युत्सर्ग	१६०
कटकावती	३००	कम्बोज	६६, ३७१, ३७३, ३८२	कलन्दरीतक्क	६८
कठ-उपनिषद्	७३	कर	४१४, ४१५	म (वंश)	११२
कणाद	२०८, २३०				
कणेर	२२				

कलाचार्य	४३२	कापोतलेख्या	२४२,	कालचक्र	२०२
कलिग	६५, ६७, १००,		२४६	कालबाग पर्वत	३७८
१०१, १०४, २५८,		काबुलनदी	३७३	काला (वेद्या)	४३०
३७१, ३७८		कारुण्य	१०३	कालिकसूत्र	२६०
कलिगपटम	३८१	काम्पिल	३७३, ३७४	कालिजर पर्वत	२८४,
कल्प	१३१, ३५६, ४३२	काम्पिल्यपुर	६५, २८७,	३०२, ३११, ३१२	
कल्पक	१०१	२६२, ३००, ३०१,		कालिदास	३७६
कल्पसूत्र	७८, २५५	३८७, ३८६, ४२५		काली (रानी)	३६४
कल्पातीत	२३६	कायक्लेश	१३७, १५२,	कालीपर्व	४३५
कल्पोपपन्न	२३६	१५३, १५६, १६२,		कालीकुमार	३६५
कल्याणविजयजी	१०३	१६३, २२१, २२२,		कावषेय	४७
कश्यप	७, ८	२२३, २२५, २६६		काशी	६५, ६७, १०६,
कषाय	५८, १६४, १७७,	कायमगंज	३७४	२७०, २८७, ३०२,	
१८४, १६७, १६६,		कायविनय	१६६	३१२, ३७१, ३७६,	
२४६, २४८, २६१		कायसंलेखना	२८६	३७७, ३८७, ३६१	
कषाय प्रतिसंलीनता		कायानुस्मृति	२२३	काशीराज	६४, १०६,
१६२		कायोत्सर्ग	२, ४, १४३,	३६०, ३६१	
कषाय प्रत्याख्यान		१५२, १५३, १६५,		काशीराज अलक	१०६
२०३		१६०से १६६, २०२,		काशीराज नन्दन	३६०
कषाय व्युत्सर्ग	१६०	३०१		काशीराज शंख	३६१
काकट	१०४	कायोत्सर्गमुद्रा	२४	काशीराज सेय	३६०
काकणी	२	कार्तवीर्य	११२	काशीराष्ट्र	३२२, ३३१
काकी (विद्या)	४३५	कार्मणयोग	४२६	कास्मीर	६७, ११५,
कांवनपुर	६५, ३७८	कार्षापण	२७१	३७७, ३७८	
कात्यायन	८८, १३२	कालकरण	४०३, ४०४	काश्यप	४३२
कापालिक	२६२	कालकाचार्य	६६	काश्यप ऋषभ	२६, ५५
कापोत	२४६ से २५०	कालकूट	२१३	काश्यपगोत्रीय	४००

कासल्लद	६६	करुड़	४०५	केवली	३५८
किस्नुघ्न	४०४	कुरुजनपद	३१५, ३७४,	केवली पर्याय	३८७
किपुरुष	२२, २३६		३७७, ३८८, ३८९	केशव	३६८
किन्नर	२२, २५, २३६	कुरु पंचाल	८६, ३७५	केशी (ऋषभ)	१० से १२
किम्पाक फल	२१२,	कुरुवंश	३८६	केशी (कुमारश्रमण)	
	२६७, ४५६, ४६२	कुशस्थली	३८३		६१, ६४, १२१, १२३,
किल्बिषिकी भावना		कुशावर्त	८०, ३८२		१२८, १३०, २०५,
	४६८	कृषाणकाल	२४		२१७, ४००
कीकट	३७६	कहरा	२३३, २३६	कैसर उद्यान	४२६
कुक्कुटपुद्ध	२६५	कुटुण	२३३, २३७	कैकय	८८
कुक्कुटासन	१४५, १४७	कुटदन्त	४८	कोकण	६७, ११४
कुक्कुर	२६२	कूणिक	१००, ३७७,	कोटवर्ष	१०५
कुणाल	६५, ६६, १०२		३८१-३६५	कोटिवर्ष	६५, १०४,
कुणाला	४०५	कुष्ण	३८३, ३८४, ३६७,		१०५
कुण्डाक सन्निवेश	३७५		३६८	कोट्टपुर	१०४
कुन्ती	३६६	कृष्णधर्म	२४३	कोडिन्न	४३५
कुन्तीकुमार	३३३	कृष्णलेख्या	२४२, २४६	कोण्ड	२८०
कुन्थु	२३, ६४, ३८६	से	२४८, २५०	कोशल	५३, २८७, ३७६,
कुन्दकुन्द	१०७	कृष्णा	३६३		३७७, ३८५
कुबेर	७६	कृष्णामिजाति (क)		कोशलिकराज	३७६
कुबेरा	१०८		२४२, २४३	कोशाम्बी	३६८, ३७१
कुमारदेवी	११०	कैकयकुमार ऋषपति		कोष्ठक उद्यान	६१,
कुमार नन्दी	४२८		८५		४२६
कुमारपाल	११३	केतक पुष्प	३२७	कोष्ठग्राम	२८८
कुमारिलभट्ट	१०५	केरल	११४	कोसम	३७६, ३८०
कुमारी पर्वत	२५६	केवलज्ञान	११, १२, ३०,	कोवेल	३६२
कुरु	६५, ६७, ११०,		१३०, २०५, २१७,	कौचद्वीप	६६
	३७४, ३८६		३७५, ४००, ४०५		

कोटिल्य	२११	क्षत्रिय	५२, ५६, ५७,	खीरपिण्ड	३०५
कौमुदी महोत्सव	२८५		५६, ७१, ७७, ८२,	खुजराही	१११
कौरव	७		८३, ८४, ८५, ८६,	खेचर	२३४
कोलव	४०४		८७, ८८, ८९, ९३,	ना	
कौशल	६५, ९७, १०६,		९४, ११५, ११६,	गग	११२
	३७६, ३८७		११७, ११९, २५१,	गगा	२२, १०३, २६२,
कौशलाधिरति	२६५	क्षत्रिय परम्परा	२६६, ३१२, ३५६		२८४, २८८, ३२४,
कौशलिक	५३, २६३,	क्षत्रिदवश			३७१, ३७४, ३७७,
	२६६, ३८७	क्षितिप्रतिष्ठान नगर			३७६, ४१२
कौशलिक पुत्री	३८७		४२८	गंगातट	३२४, ३२५,
कौशलिक राष्ट्र	३८७	क्षितिपतिष्ठित नगर			३२६, ३२७, ३३१
कोशाम्बी	६५, ६६,		३१५, ४२६	गंडक	३७३
	१०६, २६३, २६५,	क्षितिमोहन सेन	२१,	गडकी	३७१
	३०६, ३११, ३७१,		२४, २०४	गडौतेंदुक	२६३
	३७६, ३८०, ३६६,	क्षीणाश्रव	२७८	गधकुटी	२६६
	४३२	ख		गधार	३५८, ३७३
कोशीतकी ब्राह्मण	८५	खच्चर	३७३	गंवारी	२६२
कोशेय	८८	खजूर	२४७, ४३३	गच्छ	१०५, १२८, १६७
क्रतु	८०	खजूरा प्रान्त	३८५	गच्छवास	३५८
क्रियावाद	६२	खट्वांग	२२	गजनी	११३
क्रोध प्रत्याख्यान	१३८	खण्डविशाखा	२६१	गजपुर	६५, २८७, ३८६
क्रौंच निषदन (आसन)	१४८	खरवट	१०४, १०६	गजाम्रपद	३७६
क्रौंच पक्षी	३१८, ३२८,	खजूरा	४३३	गणतंत्र	३६०
	३५४	खलीफा	६८	गणवर	१२३, १६६,
क्षणभंगुरवाद	२१६	खशखश	४०१		३७३, ४१२
क्षत्र-विद्या	८२	खाजा	४३१	गणराज्य वैशाली	३७३
		खारवेल	१०१, १०६,	गणव्युत्सर्ग	१६०
			२५६, ३८१, ३८२		

गङ्गमाली	६३,२०७,	गिरि निर्गण	६७	गो निषद्या	
	२१६	गीता	४१,२४४	(आसन)	१४५,१४६
गन्ध अंग	४०१	गीतार्थ	२६१,२८६	गो निषद्विका	
गन्ध चूर्ण	४०१	गुजरात	१०५,१११,	(आसन)	१४४,१४५
गन्ध कृषभ	४१३		११६	गोपाल	३२१,३२५,
गन्धर्व	२३६	गुजावात	२३४,२३८		३२६,३४०
गन्धर्वदेश	४२७	गुणकरण	४०५	गोपालिका महत्तर	४१२
गन्धर्व विवाह	२६१,	गुणस्थान	४१	गोबरग्राम	३८६
	२६८,४२७,४२८	गुप्ति	५२,१७६,१८१,	गोभूमि	३७५
गमन योग	१३७,१५४		१८३,१६७,२२१,	गोमुखासन	१४६
गरादि	४०४		२६६,२६३	गोमेदक	२३२,२३३,
गरुड	३१६	गुफा	३८०		२३६
गरुड पुराण	१७१	गुल्म	२३३,२३७	गोमटसार	२४६
गर्ग	६३	गेरुक	२७,२३२	गारुड संहिता	१५१
गर्गगोत्र	४००	गृद्धि	२४६	गोरी	२६२
गर्दभालि	३८८	गुद्धोद्गीन	१४३	गोविन्दचन्द	११४
गवासन	१४६,१५४	गृहस्थ	६१,११५,११६	गोशालक	२७,३२,३४,
गहडवार	११४	गृहस्थाश्रम	३३३,३४२		१२६,२४२,२४३
गांधोजी	४१	मेरुक	२७,२३२	गोह	२३५
गाथापति	३५६	गंगर	३६२	गौतम	६,३२,६५,७४,
गान्धार	३६६,३७८	गंगिक	२५५		८४,६२,६३,१२१,
गान्धारी	३६६	गोण्डा	३८४		१२३,१२८,१२६,
गारुडिक	२६४	गोदावरी	१००,३८१		१८८,२०५,२१५,
गार्ग्य	८५,४००	गोदास	१०४		२१६,२१७
गार्हपत्य	६१	गोदासगण	१०४	गौतम गोत्रिय	३६८
गार्हस्थ्य धर्म	३३६	गोदोहिका		गौतम बुद्ध	५,२४३
गिरिनार पर्वत	८,३८३	(आसन)	१४४,१४५	गौरीशंकर ओझा	१०६

ग्रन्थि-भेदक	४१५	चतुष्पाद चिकित्सा	३६७	चातुर्मासिक	१६३, १६४
ग्रीस	११३	चतुस्रश्च बुद्ध	३५६	चातुर्यामि धर्म	४१, ६०, ६१, १२२, १२३, १२६, १३१
घ		चन्दन	२६, २३२, २३६, ३०१	चातुर्यामि संवर	६०, ६२
घट जातक	३८२	चन्द्रप्रद्योत	१११	चामर	४१३
घनवात	२३४, २३८	चन्द्रग्रम	२३२, २३६, २५१	चारित्र	१२६, १२६, १३३, १३७, १५६, १६६, २००, २१०, २१४, २२४, २४०, ४६२, ४६३, ४६४
घाटगे	२८३, ३१४, ३४०	चन्द्रशाला	४२५	चारित्र-तप	३०४
घुर्घुरक	४१५	चन्द्रावतंसक	२८४	चारित्र धर्म	३०३
घृतपूर्ण	४३१	चन्देल	१११	चारित्र भावना	१७६
घ्न		चम्पकमाला	३६५	चारित्र योग	१३७
चक्रमण भूमि	३३१, ३३२	चम्पा	६५, १०६, २८७, ३७१, ३७६, ३८०, ३८१	चारित्र विनय	१६६
चपक	२२, २३, ३८१	चम्पानगर(री)	३५६, ३८०, ३८१, ३८७, ४२८, ४२९	चालुक्य	१११, ११२
चक्र	३७५, ४१३	चम्पापुर(री)	३६०, ३८०, ३८१	चावड	१११
चक्रवर्ती	१, ५८, २५६, २८५, २८७, ३००, ३०३, ३०५, ३७५, ३८६, ३८७, ३८८, ३९०	चमेली	४०१	चिकाकोल	३८१
चक्री	३०२, ३०३	चरक	२७, १३२	चित्त	३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३१२
चण्डप्रद्योत	३७०, ४०२	चरणलब्धि	२६७	चित्त पण्डित	३०६, ३०७, ३०८, ३१०
चण्डाल	३१२	चर्मपक्षी	२३५, २३८	चित्त सम्भूत जातक	३०४, ३१०
चण्डाल ग्राम	२७०	चहमानलेख	१०६	चिन्तामणि विनायक	२५८
चतुर्वर्ग	२०६	चाण्डालग्राम	३०५		
चतुर्विंशतिस्तव	१६३, १६४, २०२	चाण्डाल-निषाद	२४३		
चतुर्वेद	२८६	चाणक्य	१०१		
चतुष्पद	२१४, २३५, ४०४	चातुर्जातिक	४०१		

चित्र ६४, २१३, २१७, २१८, २८४, २८५, २८६, २८७, ३०१, ३०२, ३०३, ३१०, ३११, ३५३, ३७५, ३८७	छेद १२६, १६६ छेदोपस्थापनीय चारित्र १२२, १२५, १२६, १२१, १३६ ज जगम ५०, २४० जंगल (जांगल) ६५ जगती ३७२ जगन्मित्रानन्द ११४ जडीबूटी ४३५ जन (व्यक्ति) ८४ जनक ८५, ८६, ३५३, ३५५ जनकपुर(री) ३७२ जनकविदेह ८८ जनपदकथा २६३ जनमेजय ८८ जफर शा ११४ जम्बू २३ जम्बूद्वीप २७१, ३०५, ४३५ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ७८ जयग्रन्थ ५८ जयघोष २६, ५१, ५४, ५६, ५६, ६३, २१८, ४२, १६६, २२७ ४००, ४५३ जयचक्रवर्ती ६४	जयचन्द्र ११४ जयचन्द्र विद्यालकार ७२, १०२ जयन्त २३६ जयन्ता ३६० जयसेन ४०० जया ६२७ जरासंध ७, ३८३ जलकान्त २३२, २३६ जलचर २३४ जलज २३३, २३७ जलालाबाद ३७८ जलोदर ४३४ जांगल जनपद ३८६ जातक २६१, २८०, ३१०, ३११, ३१४, ३४०, ३४१, ३४२, ३४५, ३५०, ३५२, ३५३, ३५६, ३५७, ३६६, ३७२ जातिवाद ५१, ५७, २८०, २८५ जातिस्मरण ज्ञान ३४७ जातिस्मृतिज्ञान ३१६ जान मार्शल, सर २४ जाबालोपनिषद् ४१, ४२, १०२ जायसवाल २५७
---	---	--

जाला	३८६	जैन आगम	१०३,	जैन दर्शन	२८, ३८, ७७,
जाली	३६५		१०६, ११२, २३०,		८०, १३२, १३३, १३४,
जालोर	११७		२५८, ३७३, ३७४,		१३५, १३६, १३७, १६३,
जितशत्रु	३८८, ४१३		३७६, ३७७, ३८३,		१६८, २११, २२८, २३०
	४२७, ४२८, ४२९		३८७	जैन परम्परा	२, ३, ६, २४
जिन	७१, १०१, १०७,	जैन आगम वाचनाएँ			८१, १०८, १११, १५०,
	४६२		२५६		१५२, १५४, १७०,
जिनकल्पी	१२६	जैन आगम साहित्य			१७१, १८७, १८६,
जिनदेव	२६७		२५६, ३७३		२०२, २२१, २८०,
जिनप्रभ सूरि	१०२,	जैन कथा ग्रन्थ	३६६		२८३, ३१०, ३४७,
	१०८, ३७२, ३७४	जैन कथानक	२८४,		३८६, ३६२, ४००
जिनभद्र गणि	१२७		३११, ३१३, ३१४,	जैन प्रतिमा	१०८
जिनसेन	११७, १५३,		३६६	जैन मत	४३६
	१७६, २२३, २२४	जैन कथावस्तु	२८०,	जैन मन्दिर	१०६
जीवकरण	४०४		२८३, ३१०, ३३६,	जैन महाव्रत	३७
जीवकाण्ड	२४६		३४०, ३४१, ३४७,	जैन मार्ग	३१
जूनागढ	३८३		३५१, ३५२, ३५५	जैन मुनि	२७, ६६, ११३,
जेकोबी	३८१	जैन-क्षेत्र	३८०		२२२
जेटवन	२६८, २६९	जैन ग्रन्थ	१००, २६१,	जैन मूर्ति	२४, २५, ११०
जैन	२, ३, ४, १६, २१,		३७७, ३८४, ३६२	जैन योग	१३७, १४२,
	२२, ३०, ३१, ३६, ४६,	जैन धर्म	३, ४, ५, ६, ७		१७१
	६७, ८६, ८७, ९२, ९३,		१७, १८, २०, २१,	जैन वाङ्मय	६२, २२१
	१००, १०१, १०५, १०६,		२२, ३१, ३३, ३६,	जैन वाचना	३५६
	१०७, १०८, १११,		४१, ६३, ६४, ६६,	जैन विहार	१०६
	११३, ११६, ११७,		६८, ६९, १०० से	जैन शासन	१७, ११६,
	१२१, १७१, १८६,		११२, ११३ से ११६		३८८, ३६६, ४००
	१६८, २३०, २३१,		१२०, १६४, १८६,		
	२४२, २५६, २६१,		३८०, ३६६, ४००		
	२८३, ३४१, ३४७,				
	३५६, ३६२, ३६६,				
	४३६				

जैन धर्मण ३२, ३३, ६७, ११६, २०१, २५६, ३७२	१७६, १८२, १८६, १६७, २१०, २२४, २४०, ४६२, ४६३	तत्त्वार्थसूत्र १३८, १६२, १६६, १६७, १६८, १७०, १८७, २५१
जैन ध्यावक ६७, १०५, ११६, ११७, ११८, ११९	ज्ञान भावना १७६ ज्ञान योग १३३, १३७	तथाकार २०० तथागत ८, ७०, ७१, ८६,
जैन संघ १०७, ११८, १३४	ज्ञान विनय १६६ ज्ञानार्णव १५०, १७७	२६६ तप करण ४०५
जैन सम्प्रदाय ११६	ज्ञानावर्ण २४०	तप ५४, ५६, ६१, ६३, ६५, १३१, १३६, १३७,
जैन साधना २२१	ज्योतिषनिर्णय ६७	१५६, १६६, १८६, २१३, २२५, २४०,
जैन साधु ६२, १०२, १०५, ११०, १११, १३०	ज्योतिष् ५४, ५६, ८२ ज्योतिष्क २३६ ज्योतिष्ठोम यज्ञ ६२	२६४, २६७, २८२, ४६२, ४६३, ४६५,
जैन साधु संघ ११३	ज्वलनसिंह २६७	५०४
जैन साहित्य ११, १७, २७, ३०, ६४, ८१, ९५, ९६, १११, ११३, १२१, १७६, २५१, २५५, ३६६, ३७८, ३८३, ३९६, ३९९	भेलम ३७८, ३७९ टालेमी ३८१ ट्रस्ट, जे० सी० २५१	तपस्या ५५, ७२, १६६, २२४, २६३, ३१६, ३४२, ४३८, ४३९
जैन सिद्धान्त १०१	डेलफी २४	तपोयोग १३७, १५६
जैन सूत्र ४३६	तंत्रशास्त्र १७६	तमःप्रभा २३८
जैमिनि ३४५	तक्षशिला ३०५, ३६६, ३७८, ३९२	तमालपत्र ४०१
जैवलि अजातशत्रु ८८	तज (गन्धद्रव्य) ४०१	तर्कशास्त्र ८२
ज्ञात ३८६	तत्त्वलपवती १७७	तलघर २८५
ज्ञाता धर्मकथा ३६५	तत्त्वविद्या २२७	तलाक प्रथा ४८२
ज्ञान ५६, १२६, १३२, १३३, १३७, १५६,		तापस २७, ५६, ६७, २८६, ३६०, ४३७, ४३८
		तामलुक १०३, १०५

सामसयज्ञ	३३८, ३४२	३०, ३३, ४०, ६०, ६१,	अयीविद्या	६१	
ताम्र	२३२, २३६	६२, १०५, १०८, १०९,	अस ५५, ६६, २३१, २३४,		
ताम्रपत्र	८, ६	११६, १२०, १२१,		२३८	
ताम्रलिप्ति	१६, ६५,	१२२, १२४, १२६,	त्रिकुट	२४७	
	१०३, १०४	१२७, १२८, १६५,	त्रिदण्डी	२६, २७, ६७	
तारा	२३६	१६६, २०२, २०४,	त्रिपिटक	३१, २५५, २५७	
तारानाथ	१०७	२४२, २५१, ३१६,	त्रिपुरा	११०	
तार्क्ष्य	७	३८६, ३८८ से ३९१,	त्रिवर्ग	२०६, २१०	
तार्क्ष्य अरिष्टनेमि	७, ८	३९६, ३९८, ३९९,	त्रिशरणयज्ञ	४६	
तिन्दुक उद्यान	२२, २३,	४००	त्रिशला	८२, ४०४	
	५२, ६१, २६५, ३७६,	तुम्बा	२४७		
	४२६	तुरकावषेय	८८	दक्षिणदेश	३८२
तिन्दुक वृक्ष	२६५	तुल्यक	११३	दक्षिण पंचाल	३७
तिब्बत	१०७, ११४,	तुर्कस्तान	११३	दक्षिण भारत	१६, २०,
	३६३	तुलसी	२१, २२		११२
तिमिर रोग	४०२	तूर्य (बाद्य)	४०२	दक्षिणा	६१, ७२, ८६,
तिरहुत	३७२	तेदुक	२६३		२७८
तिलक	२३	तेजपत्ता (गन्धद्रव्य)	४०१	दक्षिणाग्नि	६१
तिलक्षेत्रकरण	४०३	तेजोलेख्या	३२, २८६	दक्षिणापथ	६७, ११२
निस्समोगगलिपुत्त	२५६	तेजोविन्दूपनिषद्	४१	दक्षिणोदक	३०५
तीरहुत	३७२	तेलग	४००	दण्डविद्या	४३७
तीरहुति	३७२	तैत्तिरीय	२०५	दण्डायत	१४५, १४८,
तीर्थ	२१, २६, ३०, ३३,	तैत्तिरीयारण्यक	१०,		१५२, १६१
	६६, १२६, १६६, ४११		११, ६०	दण्डासन	१४८
तीर्थकल्प	३७२	तैत्तिरीय संहिता	३८	दत्त	३६०
तीर्थङ्कर	१, २, ४, ६, ७,	तैलप (राजा)	१०६	दक्षिपर्ण	२२, २३
	२१, २२, २३, २५, २७,	अयु	२३२, २३६	दक्षिवाहन	३५६, ३६६

दन्तपुर	३६०	दसण्ण	३७६	दिगकुमार	२३६
दन्तबक्र	३६०	दसशील	३६	दिघ्नत	३५
दम	६१, ६२, ६५	दसार	३६८	दिट्टमंगलिका	२६६,
दरमंगा	३७२	दसारबक्र	३६८		२७०, २७१, २७२,
दरवाज (नगर)	३८२	दान	६०, ६१, ६३, ६४,		२७५, २७६, २८१
दर्शन १२६, १३३, १३४,			६६, ७६, १०७, १०६,	दिनकर	२, ८८
१३६, १३७, १५६, २००,			११०, १३०, २६५,	दिनाजपुर	१०५
२१०, २२४, ४६२, ४६३			२७१, २७२, २७३,	दिन्न (तापस)	४३८
दर्शन परीषद्	७१		२७८, २८८	दिशाकुमार	२२
दर्शन भावना	१७६	दानयज्ञ	४८	दीघनिकाय	२१, ३०,
दर्शन योग	१३७	दानव	१८, १६		३८१
दर्शन विनय	१६६	दानवेन्द्र	२४३	दीपकुमार	२२
दर्शनसार	३४	दानशाला	२७१, २७२	दीर्घदन्त	३६५
दर्शनावरण	२४१	दारु	४०२	दीर्घसेन	३६५, ३६६
दशपुर २८४, ३११, ३७६,		दास	३१२	दीर्घायिकुमार	३४६
४३१, ४३२		दासचेट(क)	२६३, ४३१,	दुन्दुभि	५४, २६७
दशरथ	१३०		४३२	दुम	३६५
दशवैकालिक	१०६	दासचेटी	४३१	दुमसेन	३६५
दशवैकालिक		दासीमह	४३१	दुष्टमंगलिका	३०५
चूलिका	१६५	दिगम्बर	१८, २६, ३२,	दृढनेमि	३६८
दशवैकालिक			३४, १२६, १३०	दृढभूमि	६७
निर्युक्ति	२७	दिगम्बर परम्परा	१३०,	दृष्टिवाद	२५६, ४०३,
दशार्ण (जनपद)	२७६,		१३१		४६३
	३७६, ३८६	दिगम्बर श्रमण	३२,	दृष्टिशूल	४३४
दशार्णपुर	३७६		१३१	देव	१३, १५, १८, २१,
दशार्ह	३६६, ३८३	दिगम्बर साहित्य	३४,		३८, ४३, ४४, ४५, ४६,
दशानुतस्कन्ध	१४५		१२६		५५, ७२, ७३, ७४,

८३, १०८, २३६,	देवबलय	२६१	द्विज	५४, ४१२	
२६२, २६४, २६७,	देवविद्या	८२	द्विजोत्तम	५६	
२८४, २८७, २६७,	देवशर्मा	२६२	द्विपद	२१४	
३००, ३०४, ३१५,	देवसेन	३६६	द्विपिष्ठ	३६०	
३२४, ३२६, ३२६,	देवसेनाचार्य	३१, ३८७	द्विमुख	६४, ३५८, ३५६,	
३३१, ३५३	देवाधिदेव	१३	३७०, ३७४, ३६०		
देवकल्प	७३	देवानन्दा	८२	द्वीपकुमार	२३६
देवकी	३६७, ३६८	देवापि	८८	द्वीपायन ऋषि	३८४
देवगति	२८४	देवी भागवत	१७	द्वीपायन परिव्राजक	३४
देवजनविद्या	८२	देवेन्द्र	२११, २१२, ३४८	घनप्रवर	२६५
देवता	५१, ५६, ५७, ६१,	देशावकाशिक	३५	घनसंचया	२६५
६२, ७४, ८३, ८५,	दैत्यराज	१६, २०	घन सार्थवाह	२६५	
८६, १२०, २६२,	द्रविड	१७, २०, २२	घनुरासन	१४८	
२६६, २७५, २८०,	द्रव्य	२७, ७१, १७५,	घनुर्विद्या	४६	
२८१, ३२०, ३२१,		१७८, १८६, १६८,	घम्म	२५६	
३४०, ३४७		२४६, ४०१, ४०३,	घम्मपव	२४४, ४५३,	
देवदत्ता	४३०	४०५, ४०६	४५४		
देवदार	४०१	द्राक्षा	४०२, ४३३	घरण (यादवराजा)	३६८
देवनेमि	६	द्राविड	२५, ६७		
देवपुत्र	३२०, ३२१	द्वादशांगी	३१	घर्म	१८, १६, २३, २६,
देवमव	३१५	द्वार(रि)का	७, ६, ६७,	३०, ४०, ४२, ५२, ५४,	
देवयोनि	७४, ८६	११२, ३७१, ३७३,		५५, ५६, ५७, ५६, ६१,	
देवराज शक्र	३२१	३८२, ३८३, ३८४		६२, ६४ से ६६, ८७,	
देवद्विगणी	१११, २६०	द्वारकापुरी	३८३	६१, ६८, १००, १०१	
देवलोक	४४, ७३, ३०१,	द्वारकावती	३६०	से १०५, ११५, ११८,	
३११, ३१५, ३२१,		द्वारवती	३८३, ३८४	११६ से १२१, १२३,	
३५८		द्वारावती	६५	१२५, १२८, १३६,	

१४१, १८३, १६१,	धूमप्रभा	२३८	नन्दि (वृक्ष)	२३
१६२, १६६, २०२,	ध्यान	२४, १३७, १६२,	नन्दिपुर	६५
२०४, २०६, २०७,	१६३ से १६५, १६६,		नन्दिश्रेणिक	३६४
२०६, २१०, २११,	१७०, १७१ से १८६,		नन्दिसेन	३६५
२१२, २१६, २१७,	१६१ से १६४, १६६,		नन्दी (सूत्र)	२५८
२२०, २४३, २४४,	१६८, २००, २०१,		नन्दुत्तरा	३६४
२६१, २६३, २६८,	२२१, २२२, २४५,		नमस्कार मंत्र	१६४
२८४, २६७, ३०८,	२८६		नमि	२३, २६, २१२,
३१४, ३४४, ४३०,	ध्यान योग	१३७	३४७, ३४६, ३५३,	
४५५, ४६१, ५००,	ध्यान शतक	१८०, १८१,	३५८, ३५६, ३७३,	
५०२		१८६	३८६, ३६०	
धर्मकथा	१३३, १६८,	ध्यामक (गन्ध द्रव्य)	नमिप्रव्रज्या	३४७
१६६, २६७		४०१	नमि राजर्षि	४३, ४६,
धर्मकीर्ति	६६	न	५६, ६३, ६४, ३४८	
धर्मघोष	३६१	नकुली (विद्या)	४३६	नमुचि
धर्मत्रयी	३४७	नक्षत्र	५४, ५५, २३६	२८६
धर्मलेश्या	२४६	नगर देवता	२८१	नरक
धर्मानन्द कौशाम्बी	३०	नगेन्द्रनाथ वसु	१३२	७१, ७४, ७६, २४४,
धर्मास्तिकाय	२२६	नगगति	३५८, ३५६,	३१०, ३१३, ३४६,
धर्म्य ध्यान	१७३, १७८,		३६६, ३६०	३५३, ३६६, ४०५,
१८१ से १८७, २१५		नग्नजित्	६४	५०२
धसान नदी	३७६	नन्द	१००, १०१, २४३,	नरकयोनि
धातकी	२३		४३०	नरकलोक
धारणा	१७७	नन्दन	३६०	नर्मदा
धारिणी	३६४, ३६५	नन्दवती	३६४	३०६, ३११, ३१२
धुर्तार्ग साधना	१८०,	नन्दब्रंश	१०१	नवनीत
१८१, १८६, २२३		नन्दा	३००, ३६४	बहुष नन्दन

नाग १७, २२, २३, ३६२, ४०४	नालन्दा ११४ निगंठ (घ) ६, ६७, ४०६	निषीदन स्थान २४ निषीदन स्थान योग १४२, १४३
नागकुमार २२, २३६	निगंठ नायपुत्त ६०	निषेधिकी १६६
नागकेशर ४०१	निग्रोधवृक्ष ३२०	निसर्गरुचि १७४
नागजाति २५, ३६२	नित्य पिण्ड ३४	नील २३२, २३६, २४३, २४४, २४६, २४७
नागदत्त ४१३, ४१४	निधि शास्त्र ८२	से २५०
नागदशक ३६२	निरयावलिका ३६५, ३६६	नीललेख्या २४२, २४६
नागदेव २६१	निरुक्त ८२, ४०७, ४३२	नीलामिजाति २४२
नागनन्दी १०७	निर्ग्रन्थ ६, २७, २६, ३०, ५२, ६४, ६५, ६६, ६८, ६९, ६४, ११६, १२६, २६५, २६६, ३७०	नेजर ६
नागपूजा २२	निर्ग्रन्थज्ञातपुत्र २२, ४०	नेत्रबाला ४००
नागवश २५, ३६२	निर्ग्रन्थ धर्म १००	नेपाल ६७, ११४, २५६, ३७२, ३८५
नागार्जुन १११, २६०	निर्ग्रन्थ परम्परा ६१	नेपालगज ३८५
नागाजुनीय वाचना २६०	निर्ग्रन्थ प्रवचन २५५, ३६७	नेकुसर ६
नागावती ३८१	निर्ग्रन्थ श्रमण ४७, ६५	नेमि २३
नाट्योन्मत्त २६०, २६१, २६७	निर्ग्रन्थ सघ ६४, १२६	नेमिचन्द्र १६४, ३१०, ३६६, ३६९, ४१२
नातपुत्र ५, ३८६	निर्वर्तक परम्परा ३७	नेमिनाथ ८, ६
नाभि ७८	निशीथ चूर्णि २७	नेरंजर ३१२
नाय ३८६	निलीय भाष्य चूर्णि ६७	नेरंजरा (नदी) ३०६, ३११
नायपुत्त ३८६	निषद्या १४३, १४४, १६१	नाश्रुत अंग ४०३
नारद ३८, ६१, ८२, २०५, ३८२		नाश्रुतकरण ४०४, ४०५
नारद परित्राजकोप- निषद् ४१		नो-संज्ञाकरण ४०३

प	पद्मपुराण	१७, २०	परलोक विद्या	७१	
पंकप्रभा	२३८	पद्मप्रभ	२३, २५१	परशुराम	८८
पंचकर्म	४३४	पद्मरथ	३४७	परा	८२
पञ्चयाम	१२६	पद्मलेश्या	१८३, २४२,	परिणायक	८
पञ्चशील	३६		२४६	परिव्राजक	२६, २७, ६६,
पंजाब	११०, ३८३	पद्मावती	२६०, २७०,		६७, २५५, २८८,
पञ्चवेकबुद्ध	३५६		३६६		२६२, २६६, ४३८,
पञ्चशिक्ष	७५	पद्मासन	२४, १४५,	परिव्राजक साहित्य	
पंचाल (जनपद)	३०४,		१४६, १४८, १४९		२२५
	३०६, ३१२, ३५८,		१५०, १५१, १५३	परिव्राजिका	२६४
	३७३, ३७४	पद्मोत्तर	३८६	परिसर्प	२३५
पंचालराज	३०३, ३१२	पनकमृत्तिका	२३२	परिहारविशुद्ध चारित्र	१२३, १३१
पंचालराज्य	६७३	पनस	४०६		१३६
पंचाली	३२६	परम आर्हत्	१०२	परिहारविशुद्धीय	१३६
पटल	२३३	परम शुक्लाभिजाति		परीषद्	१२५, १६२, १६२,
पटना	३७६		२४३		२२२, २२३, २२६
पट्टबन्धन	२८६	परम हंसपद	२६	परोक्ष	१८४
पण्डित	३५	परमाणु	१८५, २३०,	पर्यंक	१४४
पण्डव	६६		२४१	पर्यंकासन	२४, १४८,
पतंग सेना	२६६	परमाणुवाद	२३०		१४६, १५०, १५२,
पतञ्जलि	२०४, २४४	परमात्मा	४७, ६३, ७६,		१५३, १५५
पत्वारघाट	३८०		१८२	पर्यव	१५७
पदस्थ	१७६, १७७, १७८	परमेष्ठी	३०, ७७	पर्यवचरक	४६५
पद्म	२४६, २४७, २४८,	परलोक	५६, ६०, ६८,	पर्याय	१७५
	२४६, २५०, ४०५		६६, ७०, ७१, ७२,	पर्युषणकल्प	१२३, १३१
पद्मगुल्म	३०१	२०६ से २०८, २१२,		पर्व	६२
पद्मविमान	३१५	२१४, २१६, ३३५		पर्वग	२३३, २३६

पर्वत	३८	पाण्डु	२३२, २३६	पाली साहित्य	३७४
पलाशघात	३१	पातकूम	१०५	पावा	६५
पलाश वृक्ष	२२	पातञ्जलदर्शन	१३२	पावापुरी	३८६
पल्य	३१५	पापक्षेत्र	५२	पाषण्ड	२७
पल्लव	६७, ११२	पापश्रमण	२२४, ४६१	पांशुकूल संघाटी	२७२
पशुबलि	१८, ५६	पामीरप्रदेश	३८२	पिगला	३५४
पशु यज्ञ	३३८, ३४८	पारकरदेग	६६	पिटक	३१, ६२
पश्चिमी एशिया	६८	पारजीटर	२५७, ४००	पिटुण्डू	३८१
पहाड़पुर	१०६	पारसकुल	४१४	पिण्ड	४१०
पल्लव	६७, ११२, ३८४	पारांचिक	१६६	पिण्डोलक	४०६
पांचाल	६५, ६७, २६५, २६०, ३०२, ३११, ३७१, ४२८	पारामी	३५६	पिण्डोल भारद्वाज	२६८
पांशु पिशाच	५१, ५२, २६४	पार्थ	३३३	पिण्डस्थ	१७६, १७७, १७८
पाक्षिक कायोत्सर्ग	१६३	पार्थिया	६६	पिण्ड हरिद्रा	३६, ३३३, ३४२
पांचाल जनपद	३८७, ३८८	पार्थिवी	१७०	पितृश्रृण	६१
पांचाल राजा	३०६	पार्श्व	४ से ६, २३, ३०, ३१ से ३४, ३६, ४०, ४१, ८८, ६०, ६१, ६६, ६७, १०३ से १०६, १०८, ११०, ११२, १२१ से १३१, २२१, २५१, २५६, ३७०, ४००	पितृसेन कृष्णा	३६४
पाटल	२३	पार्श्वनाथ	३५८, ३६६, ४००	पिथुण्ड	३८२
पाटलिपुत्र	२५६, २५६, ३८१, ४३०, ४३२	पार्श्वस्थ	३३, ३४	पिप्पली	४०२
पाणिनि	१३२	पालित	३६७	पिशाच	२२, २३८, २३६
पाणिनिव्याकरण	३७४	पालीवंशानुक्रम	३६२	पिहिताश्रव	३१
पाण्ड्य	११२			पिटुण्ड	३७१, ३८१, ३८२, ३६७
पाण्ड्यराजा	६७			पिटुण्डग	३८१
पाण्डव	७			पुण्डू	६७
				पुण्डूवर्धन	१०५, १०६, ३६६, ३७८, ४२७

पुण्यलोक १४, १५, ४२	पुण्यमित्र सघ ८८	प्रजापति १३, ४७, ४८,
पुद्गल १४१, १६८, १६९	पूडा ३१	६०, ६२
पुद्गलास्तिकाय २२९	पूरण (यादवराजा)	प्रज्ञापना २३२, २५१
पुर ३६९, ४२७	३६८, ३६९	प्रतर्दन (राजा) ८५
पुराण ३, १७, १८, ४०,	पूरणकश्यप २१, २८,	प्रतिमा १६२, २६७
५६, ८८, ११७, २५६,	३२, ३४	प्रतिमा आसन १६१
२५७, ३८३, ३९३,	पूर्व २५९	प्रति संपदा ३५९
४०५, ४३३	पूर्वगत २६०	प्रतिसूर्य गमन १५४
पुराण साहित्य २२९	पूर्व पंचाल ३७४	प्रत्येक बुद्ध २७८, ३५२,
पुरातत्त्व १०, २४	पूर्व बग १०४	३५३, ३५८, ३५९,
पुरिमताल २८७, ३०१,	पूर्व मालव ३७६	३६९, ३७०, ३७३,
३११, ३७१, ३७५,	पूर्वसेन ३९५	३८९, ३९०, ३९८
३७६	पूर्वी बगाल ११४	प्रत्येकशरीरी २३३,
पुरिससेण ३९५	पृथक्त्व वितर्क	२३७
पुहलिया ३७५	सविचारी १७५	प्रभाकर १०५
पुरुषपुर ३६९	पृथ्वीलोक ६१	प्रभावक चरित्र ११३
पुरुषादानीय ४००	पोलजनक ३४९	प्रभावती ३९०
पुरोहितरु २६४	पोलासउद्यान ४२६	प्रभास पाटण ८
पुलक २३२, २३६	पोलासपुर ३९१	प्रभास पुराण ८
पुलह ७९	पौण्ड्रवर्धन १०४	प्रमोदभावना २०२
पुलह ७९	पौतिभाष्य ७७	प्रयाग ६६
पुण्यचूल २८७, २९०,	पौराणिक ग्रन्थ ३९२	प्रवचनसारोद्धार १६३,
३०४, ४२८	पौराणिक साहित्य ३४७	१६६
पुण्यदन्त २१५	पौषघ ३५	प्रवहण ८८
पुण्यवती २९७, २९८	प्रकीर्णक (ग्रन्थ) ६३,	प्रवाल ४१४
पुष्पावती २९१, ४२८	३५८, ४=३	प्रवालक २३२, २३६
पुण्यमित्र १३२	प्रकुटकात्पायन २२,	प्रवाहण ८३, ८४
	२८, ३४	

प्रव्रज्या २१७, ३०२,	फाहियान ३८१	बलरामपुर ३८५
३०६, ३१५, ३२३,	फिलिस्तान ६८	बलथी ३६२
३२४, ३२५, ३२६,	ख	बलि ८, १६, २१, ५६,
३२८, ३३०, ३४०,	बंग ६५, ६७, १०३, १०४,	३२०, ४३३
३४६, ३५१, ३७७,	१०५	बलुचिस्तान ३७३
३६७	बंगाल ६६, १०३, १०४,	बव ४०४
प्रव्रज्यास्थान ३४८	१०५, १०६, ११२,	बसन्तोत्सव २६४
प्रश्नव्याकरण ४०३	११६, ११७	बहराइच ३८४, ३८५
प्रत्नेनजित् ३८७, ३६४	बकुल २३	बहली ६६
प्रह्लाद २०, ४३	बप्पयान ११५	बहिस्तात् आदन
प्राग्वैदिक १२	बटेश्वर ३८२	विरमण ६१, १२३
प्राचीनशाल ८४	बत्तीस अड्डिया ४०५	बहुश्रुत २००
प्राजापत्य आरुणि ६०	बदरवंशा ३८२	बाँकुडा १०५
प्राणनाथ ८, २४	बद्ध ४०४	बाणगंगा ३७३
प्राणधारणा २२४	बद्धपद्मासन १४५, १५१	बारामूल ३७७
प्रासाद नगर ३८५	बनारस ३२१, ३७२,	बाल ३५
प्रियंगु २३, ४००	३७७	बाल्गगपोइया ४२५
प्रियंगुलतिका २६४	बनासनदी ३७६	बालपण्डित ३५
प्रियाल २३	बन्धुमती २८६	बालपुर ३८५
प्रेत ३३२	बम्बई १११, ११३, १७०	बालव ४०४
प्रोटोस्टेन्टीज्म एण्डोटिक	बरगद २२, ३६	बालुका २३२, २३६
११६	वरना नदी ३७७	बालुकामाम २५६
प्लक्ष २३	बर्मा ३८१	बालुकाप्रभा २३८
फ	बल ३६१	बाबल ६
फतेहगढ ३७४	बलकोट्ट २६२	बावेरु जातक ६८
फर्गना ११४	बलदेव ३६०, ३६७	बाहुका ६५, ६६
फर्रुखाबाद ३७३, ३७४	बलदेव उपाध्याय १३	बाहुबलि १६३
	बलमद ३८१, ३६२, ४२५	

वाहुमती	६६	बृहत्कल्प भाष्य १४४,	बौद्ध ग्रन्थ ३५६, ३५६,
बाह्लीक	६६, ११४	१४५, १४६, १५०,	३७८, ३६२, ३६४,
बिन्दुसार	१०१, १०२	१५२	३६६
बिम्बसार	३६२, ३६३	बृहदारण्यक ३७, ४२,	बौद्ध ज्ञातक ३७७
बिम्बि	३६३	७७, २२६, ४०४	बौद्ध दर्शन ४, २८
बिम्बिसार	३६२	बृहदारण्यक उपनिषद्	बौद्धधर्म २, ३, ४, ६,
बीहट नदी	३७७	११, ६८, ७६, ८३,	३६, ६८
बुद्ध ४, ५, ७, ८, १७, २१,		८४	बौद्ध परम्परा २८३,
२३, २६, २७, ३०, ३१,		बेट द्वारिका ३८३	३१०, ३१३,
३४, ३६, ४७, ४८, ५०,		बेबीलोनिया ६८	३५६, ३६३
५६, ६६, ७०, ७४, ७५,		बोधि दुर्लभ १३६, १४१	बौद्ध पिटक ४
८२, ८८, ८९, ९०, ९२,		बोधिसत्त्व २६६, २७०,	बौद्ध भिक्षु १७, ६२, ६८
९७, १००, १०४,		२७२, २७३, २७४,	बौद्धमत ३५६
२०४, २१६, २२२,		२७६, २७७, २७९,	बौद्ध श्रमण ६५
२४३, २५५, २५६,		२८०, ३०५, ३०६,	बौद्ध संगीति ३५६
३५५, ३५८, ३५९,		३१०	बौद्ध संघ ४५
४००		बोध्य ऋषि ३५४	बौद्ध साहित्य १६, २७,
बुद्धकाल ७		बौद्ध २-४, ३६, ६६, ६७,	३०, ४६, ५६, ६०, ६७,
बुद्धकीर्ति ३१		७०, ८६, ८७, ९३, ९८,	३५५, ३६६, ३७०,
बुद्धघोष ३७३		१०१, ३४७, ३५६,	३७४, ३७८, ३८०,
बुद्धनिर्वाण ६२		३८०, ३८२, ३८६,	३८२, ३८२, ४३६
बुद्धबोधित ३५८		४३६	बौद्धसिद्धान्त ६७, १०१
बुद्ध मुनि ३५६		बौद्ध कथानक ३६७	बोधायन ३७, ४३
बुद्धिल्ल २६३, २६४,		बौद्ध कथावस्तु २८०,	ब्रह्म ६३, ८३, ८५, १७१,
२६५		२८३, ३११, ३१३,	२०५, २२७, २२८,
बुनिर ३७८		३३६, ३४०, ३४१,	२२६, २३०, २३६,
बुन्देलखण्ड ११०, ३७६		३४६, ३५२	२८७, ३८७

ब्रह्मचर्य	५६, १२३, १२४, १२५, १६०, १६३, १६४, २२०, २२२, २६७, ३३३
ब्रह्मज्ञ	५७
ब्रह्मज्ञानी	५६, ५७, ४५५
ब्रह्मदत्त	२१३, २१७, २६६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९४, २९५, २९८, ३००, ३०४, ३१०, ३१३, ३५३, ३८७, ४२८
ब्रह्म पुराण	५७
ब्रह्मभक्त	२७०, २७१
ब्रह्मयज्ञ	३३८
ब्रह्मराज	३६०
ब्रह्मराजा	२८७, ३१०, ३११
ब्रह्मलोक	७५, २७०, २८० ३१०, ३११, ३१३, ३३२, ३५१, ३६१
ब्रह्मवादी	६२
ब्रह्मविद्या	७७, ७८, ८२, ८६
ब्रह्मविहार	३३२
ब्रह्मवेत्ता	५७

ब्रह्मा	१६, ६२, ७७, ७८, ७९, ८०, ८२, ८३, २६६, ३०२
ब्रह्माण्ड पुराण	२६
ब्राह्मण	२, ३, ८, १३, २६, ३०, ३६, ३८, ४०, ४२, ४६, ४८, ५२, ५५, ५६, ६३, ६४, ६६, ६७, ६९, ७१, ८१, ८६, १०४, ११६, २३१, २५१, २५५, २६१, २६२, २६४, २६५, २६७, २७१, २७२, २७५, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८३, २८५, ३१२, ३१६, ३१८, ३२०, ३२१, ३२२, ३२७, ३२८, ३२९, ३३३, ३३८, ३३९, ३४६, ३४७, ३४८, ३५६, ३८६, ४३२, ४३६, ४५३, ४५४, ४५५
ब्राह्मण-ग्रन्थ	२२
ब्राह्मणदेव	३३६
ब्राह्मण धर्म	८८, ११४, ३४२

ब्राह्मण परम्परा	३३, ८७, ८८, २३१
ब्राह्मणवज्र	८६
ब्राह्मणेतर परम्परा	१२, ३५५
भगी	६५
भभा	३६३
भभासार	३६२, ३६३
भक्तपान	१५७
भक्तपान व्युत्पत्ति	१६०
भक्त प्रत्याख्यान	२०३
भगवतशरण	उपाध्याय ८७, ८८
भगवती	१२६, १६२, १६६, १६७, २५१, ४०३
भगद	४३४
भट्ट	२६२
भण्डकुक्षि	२७४
भण्डारकर	३६२
भदिलपुर	६५
भद्र	६७, १०८
भद्रबाहु	४१२
भद्रा	५३, २६३, २६४, २६६, २८०, ३७६, ३८७, ३८९, ३९४

भद्रासन १४५, १४६, १४८	भावनायोग १३७, १४०, १४१	२१२, ३१५, ३१६, ३३६, ३८६
भरत १, २, २२, ७८, ८०, ६३, १०२, २६७, ३७५, ६८८	भावलेख्या २४६ भाव व्युत्सर्ग १८६	भेदज्ञान ३५५ भेद २६३
भरतसिंह उपाध्याय ३५६, ३८३	भाष्कर ८ भिक्षाक ४०६	भोजकवृष्णि ३६६ भोजकुल ३६८
भवनपति २३६	भिक्षाचरो १३६, १५६, १५८, २२१	भोजराज ३६६ भोट (तिब्बत) ११५
भविष्यपुराण ५७	भिक्षाचर्या ३१८, ४६६	भोपालराज्य ३७६
भागवत २. १०, ७४, ७८, ८०, ३८४	भिक्षाचार १२०	भौमविद्या ४३७
भागलपुर ३८०	भीष्म ३३३, ३३६, ३५३	न
भारत ४, ५, ८५, ६७, ६८, १०३, १०४, ११३, ११४, ११८, १४५, ३६६, ३८८	भीष्मपितामह ३४१ भुजपरिसर्प २३५, २३८	मंथलिगुप्त गोशालक ३२ मंगलपाठक २६८
भारत (ग्रन्थ) २५७, २५८	भुजमोक्षक २३२, २३६ भुवनेश्वर ३७८	मंगलशिला २६८ मंडिकुक्षि चैत्य ३६७
भारतवर्ष १७, १६, २१	भुन २२, २३६	मकरमुख १४५, १४६
भारद्वाज ४८, २६६	भुतदत्त २८५	मकरासन १४६
भारद्वाज सत्यवह ७७	भुतदिन्ना ३६४	मगध ८६, ६५, ६६, ६७, १००, १०१, १०३, १०४, १०५, २६६, ३५२, ३७१, ३७६, ३७६, ३८१, ३६२
भार्गव ३४६	भुतवादी ४३६	मगधपुर ३६५
भावक्रिया १७३	भुतविद्या ८२	मगर २३४, २३८
भावना १३७, १३८, १३६, १६०, १६४, १७०, १७८, १८६, १६६, ३२१, ४६७	भूतानत ८ भूतिकर्म ४६७	मधव (मधवा) चक्रवर्ती ६४, ३८६
	भूतिप्रज्ञ ५४	
	भृगुपुत्र ४७, ६४, २१२, २१६, २३०	
	भृगुपुरोहित ३७, ४५, ४७, ५६, ६८, ६३,	

मज्झिमदार, आर०	मद्री	३६६	मल्लवि	८४	
सी०	२५८	मवु	३०२, ४२५, ४३३	मल्लविद्या	४३४
मणि	३५०, ४२५	मवुकरी गीत	३००	मल्लि	२३, २५१
मणिमुक्ता	४१४, ४२५	मध्यएशिया	१११	मवाना	३७४
मणिमेखले	१३०	मध्यदेश	३५६	मश्करी गोशालक	२१,
मणिरथ	३४७	मध्यप्रदेश	११०		२८, ३२, ३४
मण्डलिका	२३४, २३८	मध्यमप्रतिपदा	२२१,	मसारगल्ल	२३२
मण्डली	३१५		२२२	मस्करी	२४३
मण्डव्य	२७२-२७५,	मनपरिज्ञा	१३८	महत्तरिका	३६०
२७७, २७८, २८०,		मनःशिला	२३२, २३६,	महाकाव्य	२५६
२८१			२७२	महाकालकुमार	३६५
मण्डव्यकुक्षि उद्यान	४२६	मनु	४७, ८१, २७२	महाकाली	३६४
		मनुस्मृति	२१०	महाकृष्णकुमार	३६५
मण्डव्यकुमार	२७१	मनोयज्ञ	३३८	महाकृष्णा	३६४
मत्स्य	६५, २३८, २३८,	मनोविनय	१६८	महाकौशल	३८७
	४०५	मयाली	३६५	महागिनि	३७६
मत्स्यपुराण	१८	मयूरी	४३६	महाजनक जातक	
मथुरा	६५, १०७, १०८,	मरकत	२३२, २३६		३४७, ३५१
	१०६, १११, २६०,	मरीच	४०२	महाजनक राजा	३४६,
	२६१, ३८३, ३६६,	मरीचि	८, २६, ७६		३५०, ३५१
	४२७, ४३०	मरुदेवा	३६४, ४०५	महातमप्रभा	२३८
मदनमजरी	३७०	मरुदेवी	७८	महादुमसेन	३६५
मदनमहोत्सव	२८५,	मरुय	३६४	महादेव ऋषभ	३०
	२६६	मलय	६५	महादेवी	६७
मदनरेखा	३४७	मल्लशेखर डा०	३८२	महापद्म	३८६
मद्य	४०२	मल्ल	४३४	महापद्मचक्रवर्ती	६४
मद्यअग	४०१, ४०२	मल्लयुद्ध	४३४	महापुर	३६१

महाप्राण ध्यान	२५६	६६, ६८, १००, १०२,	महेट	३८४	
महाबल	६४, ३६१	१०३, १०४, १०६-	महेन्द्र	२५७	
महाब्रह्मा	२६६, २७०, ६७१	११०, ११२, ११६, ११७, १२०, १४०,	महोरग	२२, २३६	
महाभारत	७, ८, १७, २१, ५६, ७८, ८०, ८१, २०६, २१०, २११, २४३, २४४, २५१, २५६, २५७, २५८, २६१, ३१५, ३३२, ३४१, ३४२, ३५३, ३५६, ३५७, ३७०, ३८३	१६६, १७६, १८८, १६६, २०४, २०७, २०८, २०९, २१५, २२१, २२५, २४२, २५५, २६०, ३५८, ३६६, ३७०, ३७३, ३७५, ३७६, ३७७, ३८०, ३८६, ३८६, ३६०, ३६१, ३६५, ३६६, ४००, ४०५, ४८६	माणवक	२७२, २७४	
महाभूत	८२		माण्डव्यमुनि	३५३	
महामृत्यु	३६४		मातंग	२६२, २६६, २७०, २७२, २७४, २७५, २८०, २८१, २८३, २६२, ३०१	
महायशा	२	महाशुक्र	२३६, २५७	मातंगपुत्र	२८५
महायान	२२८	महाश्रोत्रिय	८१	माथुरी वाचना	१११, २६०
महाराज चम्प	३८१	महासीहकुमार	३६५	माध्यमिक	२२८
महाराष्ट्र	१११	महासेण कृष्णकुमार		मानदेश	३८१
महालक्ष्मी	४६३		३६५	मानभूम	१०५, ३७५
महावंश	६३, ३६२	महासेन	३६०, ३६६	मायामोह	१८
महावग्गजातक	३८७	महासेनकृष्णा	३६४	मास्ती	१७७
महावीर	४, ५, ६, ८, १७, २३, २६, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ४०, ४१, ४७, ५१, ६७, ७१, ७५, ८२, ८८, ८९, ९०-९२,	महासेनारक्षक	३४६	मार्कण्डेय पुराण	३४५
		महास्थविर	२५६	मालव	६७, ४०६, ४०७, ४१५, ४२६
		महाहरिण	३८६	मालवक	४०६
		महीनदी	३७१	मालव (वा)	१११, ३४७, ३८६
		महुआ	४३३	मालिनी	३८१
				मासपुरी	६५
				माहन	१, २, २८२, ३४४

माहिष्मति	११२	२०५, २२२, २२६,	मृत्तिकावती	६५, ३७६	
माहेन्द्र	२३६	२६०, २६२-२६८,	मृद्वीका	४३३	
मिथिला	६५, ३४७,	२८०, २८१, २८४,	मेकडोनल	२५७	
	३४८, ३४९, ३५०,	२८६, २८७, ४६५,	मेघकुमार	३६५	
	३५१, ३५३, ३५५,	५०१, ५०३	मेदनीपुर	१०५	
	३७२, ३७३	मुनिचन्द्र	२८४	मेदराजा	२७८
मिथिलानरेश	३४७,	मुनिपद	११	मेदराज्य	२८०
	३५२	मुनिसुव्रत	२३, २५१	मेदराष्ट्र	२७८, २७९
मिश्र (देश)	६८, ६९	मुलतान	३७९	मेघावी	३३३, ३४१
मुकुट	४०२	मुसूलख	४३४	मेरठ	३७४
मुकुन्दा	४०२	मूढदन्त	३६५	मेरा	३८६
मुक्त पद्मासन	१५१	मूरजी, एफ	६८	मेवाड़	६७
मुक्ति	२, ३, ३७, १३५,	मूलगुण	१२७, १२८	मैक्स बेबर	११५, ११६,
	१४१, १६५, १७६,	मूलदेव	४१३		११८
	१८३, १८६, २४६,	मूलाराधना	१६०, १६२	मैकडोनल, एम० ए०	
	५०१, ५०२	मूषकी	४३५		६८, ७१
मुजफ्फरपुर नगर	३७२	मृगगाम	३६१	मैथिलिया	३७२
मुण्डकोपनिषद्	७७, ८२	मृगवन उद्यान	४२६	मैनपुरी	३७३
मुद्गल ऋषि	१२	मृगा	३६१, ३६२	मेरेय	४३३
मुद्राराक्षस	१०१	मृगापुत्र	५६, ६४, २०६,	मैसोलस	३८१
मुनि	११, १५, २७, ३७,		२०६, २१६, २१७,	मैसोलियार	३८१
	४४, ५२, ५३, ५४, ५६,		२१८, २२२, २२६,	मोक्ष	२, ३, ७, ३२, ४१,
	५७, ५८, ५९, ६४, ६१,		३६२		४४, ४५, ६०, ६१,
	१०१, १२३, १२४,	मृगी	४३७		६२, ६४, ६५, ७५,
	१२६, १२७, १५६,	मृतक शयन	१४७, १४८		७६, ८१, १२६, १३२,
	१६०, १७६, १६५,	मृतगंगा	२६२, ३०२,		११३, १३६, १७४,
	१६६, २००, २०१,		३११		१८४, १८६, १८७,

२०५, २०६, २०६,	४२, ४६, ४७, ४८,	यहूदी	६६
२११, २२०, २६०,	५२, ५४, ५५, ५६,	याचना परीषद्	४३
२७८, ३४६, ३५५	६१, ६२, ६३, ६४,	याज्ञवल्क्य	८५, ८६
मोक्षवर्म ७४, ७८, ८०	६६, ८१, ८५, ८६,	याज्ञवल्क्योपनिषद्	४१
मोतीचन्द्र ३८२	८८, २६४, २६७,	यादव ३८३, ३८४, ३८८	
मोद्गल्यायन ३१	२६८, २८०, ३३३,	यामभवन	३२१
मोनियर विलियम्स	३३८, ३४२, ३८६,	यावत्कथिन	१५६
२५७	४५३	युगबाह	३४७
मोहनजोदडो १०, २४,	यज्ञ क्रतु ६२	युद्ध-अग	४१
२५	यज्ञ-पत्नी २६५, २८०	युधिष्ठिर ३३२, ३३३,	
मौनबुद्ध ३५६	यज्ञ मण्डप ५१, ५३, ५४,	३४१, ३५३	
मौर्यवंश १०२, १३२	२६५, २६६	यजान् चुआङ्ग ३७७,	
च	यज्ञ मण्डन ४८	३७८, ३८५	
यक्ष २२, २५, ५२, ५३,	यज्ञ विद्या ८५	यूनान ६७, ६८	
२३६, २६३, २६५,	यज्ञ सत्स्था(न) ११, २१,	योग १३६, १३७, १५४,	
२६६, २६७, २७२,	४६, ४७, ८६, १२१	१५७, १८८, २६८,	
२७५, २७६, २७७,	यथाख्यात चाग्नि १३६	४६७	
२७८, २८०, २८३,	यदुवश ७, ३६६	योगचर्या २६	
२६५, ३७६, ४११,	यमुना २२, ३७६, ३८२	योग दर्शन १३२, १६६,	
४२७	ययाति ३५४	२०४, २३१	
यक्ष मदिग २६४, ४२७,	यवन ६६	योग-प्रतिसलीनता	
४३१	यगा ६३, ३१५, ३३६,	१६२	
यक्ष सेनापति ३२१	३८८	योग-प्रत्याख्यान २०३	
यक्षायतन २६५	यजोमती २८४, ३११,	योग-मुद्रा २४	
यजुर्वेद ४६, ६१, ८१, ८२,	३८८	योग-विद्या ७६	
२१०, ३४६, ४३२	यहिया इब्न खालिद-	योग-विधि ३११, ३३२	
यज्ञ ३, १८, २८, ३७, ३८,	बरमकी ६८	योगशास्त्र १५०, १७७,	
		१६६	

योगसूत्र	४१, २०४	राजतरंगिणी	३७७	राष्ट्रकूट	१००, १११, ११२
योगाचार	२२८	राखदेव	११०	राष्ट्रपाली	३६८
योगी	६२, २४५	राजन्य	४८	राहुल सांकृत्यायन	११३
योगेश्वर	७, ७८	राजपिण्ड	१२२, १३१	रुक्मिणी	३८३
योजन	२७१	राजपूताना	१०३, १०६, ११०	रुचक	२३२, २३६
योजनाकाल	४०५	राजर्षि	३४८	रुक्मिणी	३६७
रक्षित	४३२	राजवार्त्तिक	२५१	रुक्मिणी	३६७
रजोगुण	२४५, २६४	राजसूययज्ञ	८३	रुक्मिणी	३६७
रत्नपुर	४३२	राजस्थान	१०६, ११३, ११६, ११७	रुक्मिणी	३६७
रत्न ३७५, ४२५, ४३१		राजहंसिनि	२८४	रुक्मिणी	३६७
रत्नकम्बल	३६०	राजीमती	६४, ३६८, ३६९	रुक्मिणी	३६७
रत्नत्रयी	३३	राठ	१०३, १०४, १०५	रुक्मिणी	३६७
रत्ननन्दी	१०५	राधा	३८३	रुक्मिणी	३६७
रत्नपुर	११०	राधाकुमुद मुखर्जी	३१, १००, १०७, ३७३	रुक्मिणी	३६७
रत्नप्रमसूरि	१०६	राधाकृष्णन्	६	रुक्मिणी	३६७
रत्नप्रभा	२३८	राम	८, ३६७, ६३८	रुक्मिणी	३६७
रत्नवती	२६४, २६५, २६६, २६८	रामकृष्णा	३६४	रुक्मिणी	३६७
रथन्तर	६१	रामायण	११	रुक्मिणी	३६७
रथनेमि	६४, २६८, ३६९	रायकृष्णकुमार	३६५	रुक्मिणी	३६७
राक्षस डेविड्स	३५५, ३७३, ३८२	रायचौधरी	१००, २५८, ३६६, ३६२	रुक्मिणी	३६७
राक्षस	२२, ८८, २३६	रथसेन	१८१, १८२	रुक्मिणी	३६७
राजगृह	६५, ३५२, ३७५, ३७६, ३८१, ३८७, ३८८, ३९७, ४२६			रुक्मिणी	३६७

लक्ष्मी	१६	लौकिक	२०६, २२६,	बरघनु	२८७, २८८, २८९,
लखनऊ	१०८		४०४, ४०५		२६२ से ३०१, ३१३
लगण्डशयन	१४७	लौकिकशास्त्र	२११	बराही	४३५
लवण	२३२, २३६	ल्यूमेन, ई० प्रो० सर		बरुण	८, ७२
लष्टदंत	३६५		२५५	बरुणा	६५, ३७७
लाक्षागृह	२८८	व		बर्त	६५
लाट	६७, ३७४	बजुल	२२	वर्द्धमान	५, ६, ६१, १२८,
लाढ	६५	बंशपुड	२६१		४००, ४२५
लान्तक	२३६	बंशस्थ	४६३, ४६५	वर्द्धमानगृह	४२५
लेवी	३८१	बक्र-जड	१२३, १२४,	वल्लमी	११, ११३, २६०
लेख्या १७८, १८३, १८५,			१२७	वल्लमीवाचना	१११,
२३०, २४०, २४१,		बलु	११४		२६०
२४२, २४४, २४६,		बचन परीक्षा	१३८	वली	२३३, २३७
२४८, २४९, २५१,		बध	२३२, २३६	वशिष्ठ	४२, ७६, ८८
२५२, २६८		बधूमि	६७, १०३	वशीकरण	४०१
लोक ५६, ६१, ६६, १२८		बधूसूचिकोपनिषद्	५७	वसुदेव	३६७, ३६८, ३६९
१३६, १४१, २६५,		बध्रासन	१४५, १४६	वसुनन्दि	१६१
२७३, २७८		बटवृक्ष	२६२, ३६०	वसुभाग	२६२
लोकोपचार विनय १६६		बटुकेशरसूरि	१२८	वसुभूति	२८६
लोमहार	४१५	बटुगामणि अभय	२५७	वाक्यज्ञ	३३८
लोरी	३८२	बडली	१०६	वाचना	१०६, १३३,
लोहार्गला	३७५	बत्स	६७, २४३, ३७६		१६८, १७५, १७६
लोहित	२३२, २३६,	बदुराज	६	वाचनाकाल	३५७
२४५		बप्प	५	वाणिज्यग्राम	३६१
लोहिताक्ष	२३२	बप्पमट्टसूरि	१०८	वातरक्षण	११
लोहितानिजाति	१२६	बप्र	२२	वातरक्षणवृष्टि	१०
लोहिय (आचार्य) ४००		बप्रका	३८६	वातरक्षणमुनि	१०, ११

वातरशन ध्रमण १०	वासन्तिक ४०६	विजयोदया १६३, १६६
वादिवेताल शान्ति-	वासवदत्ता ४०२	विजाली ४३६
सूरि ४१२	वासुदेव ६७, ७४, ३६८	विततपक्षी २३५, २३८
वानक्रेमर ६८	वासुदेव उपाध्याय	विदर्भ ६७, ११२
वानप्रस्थ ४२, ६२, ८६,	१०७, १०८, १३०	विदिशा ३७६
८७, ३३३	वासुदेव कृष्ण ७	विदेह ८६, ६५, ३५८,
वानप्रस्थ आश्रम ३४२	वासुदेव शरण अग्रवाल ३७१	
वामदेव्य ६१	१०७	विदेहराज जनक ३५३
वामन ८, ८८	वासुपूज्य २३, २५१	विदेहराज नमि ६३
वायुकमार २२, २३६	वासेट्ट ४८, ४६	विदेहराष्ट्र ३४६
वायुभूति ३८६	वास्तुविद्या ४३७	विद्याधर २६०, २६१
वारानसी ५१, ६५, १०६	वास्तुसार ४२५	विद्याधर मुन्दरी २६०
२६३, २६६, २७०,	वाहीक कुल ३६२	विद्युत २३४, २३८
२७१, २७८, २८०,	वाहीक जनपद ३६२	विद्युत्कुमार २२, २३६
२८४, ३००, ३११,	विध्यसेन ३६३	विद्युत्शिखा २६७
३२०, ३२४, ३२६,	विकटा १०७	विधिसार ३६३
३३१, ३३२, ३५२,	विक्रम ३७२, ४१४	विनयवाद ६२
३७१, ३७६, ३७७,	विक्रमयशा ४१३, ४२६	विनायक ८
३८७, ३६०, ४००,	विक्रमशीला १४४, ११५	विनीता ३७५
४२६, ४३२	विजय ४४, २३६, ३६०,	विनोबा भावे १६
वारिवेण ३६५	३६१, ३६६	
वारुणी १७७, ४३३	विजयबोध २६, ५४, ५६	विन्टरनिट्ब, एम०ए०
वार्त्तिक ४३, ५६, ६१,	५६, ६४, २१८,	२१, ८५, ८६, ८७,
८२, ८३	४००, ४५३	२५५, २५६, ३४७,
वागिष्ठ ४३, ५६, ६१,	विजया ३८८, ४२७	३५६, ३६६, ४६६,
८२, ८३	विजयेन्द्रसूरि ३६६,	४५६
वाशिष्ठी ३१८	३७५	विज्याचल ३७६

क्रिस्तेष्ट स्मिथ २५७,	विष्णुधी ४१३, ४२६	३४, ३७, ४०, ४३,
३८०	वीतभय (नगर) ६५,	४७, ५२, ५४, ५५,
विपरिणाम अनुप्रेक्षा	३६०, ४२६	५६, ८१, ८५, २६५,
१७६	वीरकृष्णकुमार ३६५	२७१, २७७, २८२,
विपाक १०६, ४०३	वीरकृष्णा ३६४	३१६, ३२३, ३३३,
विपाक विषय १७६	वीर निर्वाण ६२, १०६,	३४२, ३४३, ३४५,
विपाकसूत्र ३६१	३७३	३४६, ४००, ५०२
विमल (तीर्थङ्कर) २३,	वीरयशा १०६	वेदमीय २४१
३६१	वीरांगक १०६	वेदशास्त्र ३३३
विमलाचरण ला ५	वीरासन १४५, १४८ से	वेदान्त २
विमान ३२१	१५२, १५४, १६१,	वेदान्त दर्शन ४००
विरोचनकुमार बलि २०	४६६	वेदान्त सूत्र २३१
विविध तीर्थकल्प १०८,	बुडिल ८४	वेधस ३८
३७२	बृज्जिगण ५	वेन्यातट ४१४
विशुद्धिमग्न १३२	बुत्रासुग २४३	वेबर ४
विश्वकर्मा ३३१	बृश्चिकी ४३५	बेहल २६५
विश्वमित्र ८८	बृषभ ८, १२, २३	बेहायस ३६५
विश्वम्भरनाथ पाण्डे	बृष्णि ७	बेक्रिय शरीर ३०४
६६	बृष्णिकुल ३६८	बैजयन्त २३६
विश्वसेन ३८६	बृहद्रथ ८८, १३२	बैदूर्य २३२, २३६
विश्वामित्र ६२	बृहस्पति ४७, ८१	बैताळ्य २६७
विष्णु ८, ४३८	केतस २३	बैदिक १ से ४, ७, १३, १७,
विष्णुकुमार ३८६	केताल २१३	१८, २१, ३०, ३८,
विष्णुकुमार महर्षि ४०५	वेत्रवती नगरी २७६	४५, ४६, ४८, १२१,
विष्णुगुराण १७, १८,	वेत्रवती नदी २७६	२०६, २५५, २६१,
१३०, ३५६, ३८४,	वेद २, ३, ६, १०, १८,	३६२, ४३६
३६८	२१, २२, २४, २८,	बैदिक आर्य १७, १८,
		१६, २१, ११२

वैदिक ऋषि	७, १६,	वैभारगिरि	२५६, ३८७	व्रात्यकाण्ड	१२, १३,
	५६	वैभाषिक	२८८		१५, १६
वैदिक काल	२५, ४१	वैमानिक	२३६	व्या	
वैदिक जगत्	११	वैयावृत्य	५३, १३७,	शंकराचार्य	७७, ७९,
वैदिक दर्शन	१६८		१६६, १६७, १६८,		११३, ११४, १४६,
वैदिक धर्म	२, ३, १०,		२६६, २६७		१५१, १५२
	४०, १०३, १०४,	वैराट	६५	शंकरोविद्या	२६०
	१०५	वैशम्पायन	२५८	शंख	१०६, १६१, २४७,
वैदिक धारा	७६, ८१,	वंशाली	५, ३१, १००,		२८५, ३६०
	१२१		२५६	शस्त्रपुर	४३३, ४३२,
वैदिक परम्परा	१, ३, ४,	वैशाली गणतंत्र	३६०		४३३
	१०, ३७, ३८, ४१,	वैशेषिक दर्शन	२३०	शकटमुल्ल	३७५
	४३, ६०, ७४, ७६,	वैश्य	४८, ५६, ५७, ५९,	शकडाल	१०१, ४३०
	८२		७१, ८४, ११५, ११७,	शकुनि	४०४
वैदिक पुराण	३६६		११८, ११९, २५१	शक्र	३२१, ३३१, ३३२
वैदिक मार्ग	४८	वैश्रमण	३००	शक्रेन्द्र	११
वैदिक वाङ्मय	१, २, ३,	वैष्णव	११३	शतपथ ब्राह्मण	७२,
	२०६	व्यन्तर	२२, २३६		७३, ८५, २२६
वैदिक संस्कृति	२, ३,	व्याकरण	४३२	शयनयोग	१५१
	४५, ५७, ८१	व्याख्या ग्रन्थ	३७१,	शयनस्थान	२४, १४२,
वैदिक सभ्यता	८६		४१२		१४७
वैदिक सम्प्रदाय	२५५	व्याख्याप्रज्ञप्ति	३६१	शय्यभवन	१०६
वैदिक साहित्य	११,	व्यास	८, १४८, २५७	शय्यातर पिण्ड	३४, १३१
	३७, ४१, ६८, ८१,	व्यूह	२१	शर्करक्ष	८४
	६३, १३२, २५५,	व्रजगाव	३१५	शर्कराप्रभा	२३८
	२५६, ३७०	व्रात्य	१०, १२, १३, १४,	शवासन	१४५
वैदिकेतर परम्परा	११		१५, १७	शाण्डिल्य	६५, २८४

शाण्डिल्यनगर	३११	शिवा	३६८	शूद्र	४८, ५६, ५७, ५९,
शाक	६७	शिशुनाग	१००, ३६२		७१, २५१
शाकुनिक	२४२	शीतल	२३	भूर	३६६
शाक्य	२७, ३७, ६७	शीलांकसूरि	६५	शूरसेन	६५
शाक्यनिर्ग्रन्थ श्रावक ५		शील्यज्ञ	४८	शैव	११३
शाक्यधर्मद ११४, ११५		शुशुमार	२३४, २३८	शैवदर्शन	८०
शान्तरक्षित	११४	शुक	८०	शौनक	८२, २५८
शान्ति (चक्रवर्ती) ६४		शुक	२३६	शौर्यपुर	३६६
शान्तिपर्व	३२, ३४२, ३८६, ४५३	शुक्ल	१७३, १७४, १७५, १८३, १६१, १६२, २३२, २३६, २४३, २४५ से २५०	श्रमण	१, ३, ४, १०, ११, १७, २१, २४, २५, २६, २७ से ३०, ३३, ३४, ३८, ४१, ४३, ४५, ४६, ४८, ५६, ५७ से ६०, ६३, ६४, ६७, ६९, ७१, ७४, ७६, ८०, ८७, ८८, १०२, ११६, १२१, १२५, १३०, १३२, २००, २०५, २१३, २२०, २२६, ३०२, ३१५, ३१७, ३४३, ३४७, ३५०
शान्त्याचार्य	२६६, ३६०	शुक्ल धर्म	२४३	श्रमण-काव्य	१५६
शाम	६८	शुक्ल ध्यान	२४६	श्रमण-जीवन	२२१
शाल	२३	शुक्ल लेख्या	१७३, १७४, १७५, १८३, १६१, १६२, २३२, २३६, २४३ से २५०	श्रमण-धर्म	३०, ४०, २६१, ३०४, ३४६
शालवृक्ष	२६८	शुक्लामिजाति(क)	२४२, २४३	श्रमण-भारा	७६, ८१, ८२
शालिक्षेत्रकरण	४०३			श्रमण-नेता	१६
शालीमद्र	४३२	शुद्धोदत	१२०		
शाल्मली	२२, ४०२	शुभचन्द्र	१५३, १७४, १८१, १८७		
शिषिलन	११३	शुभदत्त	४००		
शिलालेख	३८०, ३८१	शुल्क	४१४		
शिल्पी	४६, ५१	शुक्तिमती	६५		
शिव	८, ६१, १०६, ४३८				
शिवकोटि	१४२				
शिवदत्त	२३०				
शिवदत्तज्ञानी	२३४				
शिवमंदिर	२६७				
शिवमूर्ति	४३३				

श्रमण परम्परा १, ४, २१, २४, २५, २८, २९, ३२, ३४, ३५, ३७, ३८, ४१, ४३, ४५, ४६, ४८, ५७, ६०, ६५, १२१, २०४, २०५, २१८, ३४२, ३५५, ३७०	श्रमण प्रव्रज्या २७०	श्रमण-ब्राह्मण ३०६	श्रमणमद्र ३५२	श्रमण मण्डल ५६	श्रमण संघ २७, ३०, ३९, ६४, ६५, ६७, ६८, २५६, २६०	श्रमण संस्कृति २, ३, १०, १२, १६, २१, २५, २६, ४५, ५६, ५७, ८१, ९८, ९९, ११०	श्रमण सम्प्रदाय २७, २८, ३६, २५५, २५६	श्रमण साहित्य १, ३, २३, ८१, २५५, २५६, ३४७, ३५४, ३४९	श्रमणोपासक ३६७	श्राद्ध १८	श्राद्धकल्प ८२	श्रामणिक ६३	श्रामणेर ४५	श्रामण्य २८, ३६, ४३, ४५, ७०, ९२, २२१, २६२, ३१०, ३४९, ३६१, ३६६, ४००	श्रावक १, २, ६७, १११, ११६, ११७, ११८, १२०, १२७, २२१, २६२, ३१०, ३१५	श्रावक धर्म २	श्रावक मण्डल १	श्रावकाचार १५०, १६४	श्रावस्तो ६१, ६५, १२३, ३७१, ३८४, ३८५, ३८६, ४२६, ४३२	श्रीकान्ता २६१, २६२	श्रीकृष्ण ८	श्रीगुप्त ३६	श्रीदेवी ३८६	श्रीपत्नी २६२	श्रीमद्भागवत ११, २६, ३२	श्रीयक १०१	श्रीवत्स संस्थान ४१६	श्रीहरि ५७	श्रुत १६८	श्रुतार्थ ४०३	श्रुतकरण ४०४	श्रुतकेवली १०१, १०४, १०५, १०६	श्रुतज्ञान २०१	श्रुतसागर १६८	श्रुतसागरगणि २२३	श्रुति १०४, १३७	श्रेणिक १००, २१३, २१८, ३८१, ३६२ से ३६७, ४३५	श्रेणी ३६३	श्रेयांस २३	श्वपाक ३१२, ४१२	श्वेतकेतु ८३ से ८५	श्वेतछत्र ३२४, ३२७, ३२९	श्वेताम्बर २६, ३२, ३४, १०७, १११, ११६, १२६, १३०	श्वेताम्बर सम्प्रदाय १०७	श्वेताम्बर साहित्य ३४, १२६	श्वेताम्बिका ६५	श्वेताम्बतर २४५	संकरद्वय ५१, २६५, २८१
---	----------------------	--------------------	---------------	----------------	--	---	---	---	----------------	------------	----------------	-------------	-------------	---	--	---------------	----------------	------------------------	---	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------------------------	------------	----------------------	------------	-----------	---------------	--------------	----------------------------------	----------------	---------------	------------------	-----------------	---	------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------------------	--	--------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------------

संकरी विद्या २६८, ४३६	संयमकरण ४०३	सदाचार ३३६
संभराज ११५	सयमी २६५, २६६	सद्भाव प्रत्याख्यान
संजत ४०८	संरक्षणानुबन्धी १७४	२०३
संजय ३४, ५६, ६३, १०६, २०७, २१६, ३८८,	संवर ६०, १४१, १६८, २६८, २८७	सन ८०
संजयवेल्लुट्टीपुत्त २२, २८ ६६, ७०, ७४	सवर्तकवात २३४, २६८	सनक ८०
संज्ञाकरण ४०३	सवेग १६४, १६५, १७६	सनत् ८०
संन्यास ११, २८, ३७, ३८, ४०, ४१, ४२, ६२, ६३, ७६, ११६, ३४२, ३४५, ३५१, ३५२	ससार अनुप्रेक्षा १७५	सनत्कुमार ८०, ८२, ८३, ६४, २०५, २३६, २८५, २८६, २८६
संन्यास आश्रम ३७	संसार-भावना २१६	सनातन ८०
संभव २३	संसार-व्युत्सर्ग १६०	सनिरुद्ध १४३
संभूत ६४, २८४, २८५, २८६, २८७, ३०२, ३०५, ३०७, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१५, ३५३	संस्थान विचय १७४, ४०५	सप्तति शतरथान ८०
संभूत पण्डित ३०६, ३१०	सउनिया ४३५	सप्तपर्ण २२, २३
संभोग प्रत्याख्यान २०३	सगर ७३, ८८, ६४	सप्तपर्णी २५६
संयत २७	सचेल १२२, १२८, १२६, १३०, १३१, १६५, १६८, २२५	समियपरिव्राजक ५६
संयम ६४, १५८, १६३, २६८, ५०४	सत्पथब्राह्मण २२६	समण ५७ से ५६, ४०२
	सत्यकेतु विद्यालंकार ३	समण संस्कृति ५७, ५६
	सत्यनेमि ३६८	समनिया सम्प्रदाय ६८
	सत्यपरा ८४	समपद १४५, १४६
	सत्यभामा ३८३, ४३२	समवाद पुत्ता १४४
	सत्य यज्ञ ८४	समपादिका १५६
	सत्य योग ३३७	समवायोंग ४०३
	सत्वगुण १६, ३५, ३७, ४१, ६०, ६३, ६५, २४५, ३३७, ३३८, ३४२, ४१४	समाचारी १२२, १६५, १६६
		समाधि १५८, १७१, १८३, १६७, २४६
		समाधियज्ञ ४८

समाधियोग १६४	सर्वगात्र परिकर्म १६१	सामरूप्य ६१
समापत्ति २०७, २०८	सर्वानुमृति ३२	सामायिक चारित्र १२२, १२५, १२६
समिति ५२, १२८, १७६, १८३, २६६, ४६३	सर्वार्थसिद्धि ३२	सामुच्छेदिकवाद ३७३
समुच्छिन्न क्रिया	सत्त्विवार १४३	सामुद्रिकयात्रा ३६७
अनिवृत्ति १७५	सर्ववन्नुद्ध ३५६	सामुद्रिकशास्त्र ४१३
समुद्र पक्षी २३४, २३८	सत्यक २३२, २३६	नाम्बत्सरिक
समुद्रपाल ५६, ६४, ३६७	सहदेवी ३८६	कायोत्सर्ग १६३
समुद्रविजय ३८६, ३८८, ३६६, ४००	सहस्रमल्ल ४३३	सायण १२, ६२, ६३, ६५, ७६
सम्पूर्णानन्द १३	सहाय प्रत्याख्यान २०३	सारनाथ १००
सम्प्रति १०२, १०३, १११	सहेट ३८४, ३८५	सार्यवाह २६७, २६८, ४१३
सम्बन्धन संयोग ४०४, ४०६	सहेट-महेट ३८४	सालावृक ४६
सम्मास बुद्ध ३५६	सांक्रुत्य २४३	सावद्यकर्मार्थ ११७
सम्पत्त्व १३२, १३३, १३७, २६२, ४६२, ४६३	सांख्य २०४, २३१	सिंहरथ ४२७
सम्राट् खारवेल ३८२	सांख्यकौमुदी २४५	सिंहलद्वीप ६६
सम्राट् श्रेणिक २१३	सांख्यदर्शन ४८, ८०, १३२, २०४	सिंही ४३६
मरपेण्टियर (डा० बाल) ५, ३१३, ३१४, ३४०, ३४५, ३७५	साकेत ६५, २८४, ३८०, ४०५	सिद्धमेन १६६
सरयू ३१	सागर ६६, ३६८, ४१५	सिद्धार्थ ४००
सरस्वती ६६	सागरचन्द २८४	सिन्धूर २१, २३
सर्पबिद्या ८३	सागरदत्त २६३, २६५	सिन्धु ६५, ६६, १००, ३७८, ३७९
	साम ३४६	सिन्धुघाटी २४
	सामलजफलसुत्त ६०, ६१, ६२	सिन्धुसौवीर ३७६, ३६०
	सामवेद ६१, ८१, ८२, २१०, ४३३	सिरका ४३३
		सिरीस ३८१

सिलोन	३६२	सुदृष्ट	२६४	सुविधि	२३
सीमंधर	३८८	सुदेवी	२६	सुविधिनाथ	२
सीक्ली	३४६, ३५०,	सुदृढन्त	३६५	सुवीर	३६६
	३५२	सुधर्मा	१६६	सुव्रत	२५१
सीसक	२३२, २३६	सुनक्षत्र	३२	सुस्थित	१०७
सीह	३६५	सुनन्दा	२८७	सुहृस्ती	१०२
सीहसेन	३६५	सुन्दर	४१३, ५२६	सूक्ष्मक्रियप्रतिपाति	
संकपाल	४१४	सुन्दरिका भारद्वाज			१७५
सुकटक (चोर)	२६५		६५, ६६	सूक्ष्मसम्पराय	१३७
सुकालकुमार	३६५	सुन्दरिका	६६	सूत्रकृतांग	३३, ५८, ६४,
सुकाली	३६४	सुपर्णकुमार	२२, २३६		६७, ६३, ६६, १२४,
सुकृष्णकुमार	३६५	सुपार्श्व	२३, २५, १०८		१२७, ३८२, ४०३
सुकृष्णा	३६४	सुप्त वच्चासन	१४६	सूत्रकृतांगवृर्णि	१११
सुखबोध	३१०, ३८८,	सुबन्धु	३६३	सूत्ररत्नि	१७४
	४१२	सुबुद्धि	३००	सूरजपुर	३८२
सुखासन	१४५, १४६,	सुभद्रा	३६०, ३६४, ३६६	सूर्यकान्तमणि	२३२,
	१५१, १५२, १५३	सुभूमि भाग	३८०		२३६
सुगत	५१	सुमति	२३, ६६	सूर्यनारायण व्यास	
सुग्रीवनगर	३७१, ३७६,	सुमना	३६४		१०३
	३६२	सुमर्य	३६४	सूर्यपुर	३८२
सुजात	८०	सुमित्रविजय	३८८	सेणकृष्णकुमार	३६५
सुजाता	३६४	सुम्ह	६७	सेतुकरण	४३७
सुतनु	३६८	सुराष्ट्र	४०६, ४०७	सेनिय	३६३
सुतबुद्ध	३५६	सुरेन्द्रदत्त	४२७	सेमल	२२
सुतन्निपात	४५३, ४५४	सुवर्ण	२३२, २३६, ४१४,	सेय	१०६, ३६०, ३६१
सुदर्शन	३८६, ३६१		४३२	सेयविद्या	४२६
सुदर्शनपुर	३४७	सुवर्णभूमि	६६, ६६	सेबाली	४३८

सोति	२५८	सौराष्ट्र(क)	६५, ६७,	स्थूणा	६६, ११०
सोनक	३५२, ३५८		१११, ११३, ३८३,	स्थूलमद्र	१०१, २५६
सोन नदी	३७६, ३७६		३८४, ४००, ४०६,	स्नपन (उद्यान)	४२६
सोना	२, ३६३, ४१४,		४२६	स्नातक	५१, ५६
	४३१	सौवीर	६५, ६६, १००,	स्मिथ	३८५
सोपारक	४३४		३७१, ३७६	स्वप्नविद्या	४३७
सोपाश्रय	१४८	सौवीरराज	३७६	स्वयंबुद्ध	१२१, ३५८
सोमतिलक सूरि	१२७	स्कन्द	४३८	स्वयंभू	८, ७७
सोमदेव	५३, ५४, २६१,	स्कन्दगुप्त	१०८	स्वयंभूरमण	५०५
	२६२, २६५, २६६,	स्कन्दिल (आचार्य)		स्वयंसिद्ध	१३३
	२६७, २६८, २८०,		१०६, १११,	स्वर विज्ञान	२४५
	४३२		२६०	स्वर विद्या	४३७
सोमदेवशर्म	१०४	सननितकुमार	२२, २३६	स्वर्ग	३, ६, ४४, ५१, ६०,
सोमदेव शुष्म	८५	स्तिमित	३६८		६१, ६२, ७१, ७२,
सोमदेव सूरि	१५१	स्थविरकली	१३४		७३, ७४, ७६, ३०६,
सौरिक	३८२	स्थविरगोदास	१०४		३५०, ३५३
सोरियपुर	३७१, ३८२,	स्थविरावली	१०७	स्वस्तिक	४१३
	३६८	स्थान कायोत्सर्ग	१६१	स्वस्तिकासन	१४८
सोलंकी	१११	स्थानयोग	१४२, १५४,	स्वात	३७८
सौकरिक	२४२		१८०	स्वाध्याय	१, २, ३७, ५५,
सौगन्धिक	२३२, २३६	स्थानांग	६२, १२८,		१३७, १५८, १६२,
सौति	२५८		१४३, १४५, १६१,		१६३, १६४, १६५,
सौत्रान्तिक	२२८		१६६, १६७, २०६,		१६८, १७२, १८२,
सौधर्म कल्प	३७५		२१०, २६१, ३६६,		२००, २०१, २२१,
सौधर्म देवलोक	२८७,	स्थापना संयोग	४०५		२४५
	३०१, ३०२, ३१५	स्थिमितिसागर	३६६	स्वाध्याययोग	१३७

	ह	हरिस्वामिनी १०८	हिगुल २४७
हसगर्भ ३३२		हरतनु २३३, २३६	हिगुलक २४७
हंसद्वीप ६६		हरितकाय २३३, २३६	हिम २३३, २३६
हडप्या १०		हरिताल २३२, २३३,	हिमवन्त २३१
हठयोग ७६		२३६, २४७	हिमवान ३६८, ३६९
हत्थियुर ३७४		हरिद्राभिजाति २४२	हिमाचल ३३१
हत्थिनीपुर १७४		हर्मन जेकोबी ४, ६, ३६,	हिमालय २७०, २७२,
हत्थिपाल जातक ३२०		३७, १२६, २३१,	२७८, २८०, ३०६,
हनुमन्नाटक १७		२४२	३१०, ३११, ३२२,
हरि ४५५	हयङ्ग कुल ३६२		३३१, ३७१
हरिकेशबल ५१, ५२,	हल्ल ३६५		हीनयान २२८
५४, ५६, ६६, ६४,	हस्तिनापुर २६१, २८५,		हीरालाल जैन ३७०
२६१से२६३, २६४,	२८६, ३०३, ३७१,		हुताशन मार्ग २६१
२६५, २६७, ३७६,	३७४, ३८६, ३६१		हुशकपुर ३७७
३८७	हस्तिपाल ३२१से३२६,		हुसाकार ३७७, ३७८
हरिचन्द्र ३८	३३१, ३३२, ३४०		हेमचन्द्र २४, १४८,
हरिदत्त ४००	हस्तिशुण्डिका १४४,		१५०, १५१, १५२,
हरिभद्र सूरि १२७, १६०	१४१, १४७, १४८,		१५३, १७७, १८४,
हरिवंश ३८३, ३६६	१५५		१८७, ३७५
हरिवंशपुराण ६६, ३६६	हाडवेर ४०१		हेमचन्द्रराय चौधरी ३६६
हरिवेण २६६	हाथीगुफा १०६		
हरिवेण चक्रवर्ती ६४	हापकिन्स २५७		
हरिसेन १०५	हाखि २३२, २३६,		हैहयवंश ११२
	२४३, २४४		हयुयेनशान ३७७

परिशिष्ट-२

प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

अथर्ववेद (मोतीलाल बनारसीदास, देहली, सन् १९६२)	William Dwight Whitney
(गायत्री प्रकाशन, गायत्री तपोभूमि, मथुरा, १९६०)	सं० श्रीराम शर्मा, आचार्य
अथर्ववेद संहिता (स्वाध्याय-मंडल, भारत मुद्रणालय, पारडी सूरत, सन् १९५७)	सं० भट्टाचार्येण श्रीपादशर्मणा बामोदरभट्टसूनुना सातवलेकर कुल जैन
अथर्ववेदीय त्रात्यकाण्ड (देखें अथर्ववेद)	
अन्तकृद्दशा (गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, सन् १९३२)	सं० एम० सी० मोश्री
अनुत्तरोपपातिकदशा " " "	" " "
अभिधान चिन्तामणि कोष (जैन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, सं० २०१३)	हेमचन्द्राचार्य, वि० आचार्य विजयकस्तूर सूरि
अमिलगति आचकाचार (भुनि श्री अनन्तकीर्ति दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, सं० १९७९)	आचार्य अमिलगति
अन्ययोगठयकष्वेदद्वान्निशिका (बम्बई संस्कृत एण्ड प्राकृत सिरोज, सन् १९३३)	हेमचन्द्राचार्य सं० ए० बी० ध्रुव
अरिष्टनेमि और वासुदेव कृष्ण (जैन स्वेताम्बर तेरापन्वी महासभा, कलकत्ता, सं० २०१७)	श्रीचन्द रामपुरिया
अष्टाङ्ग हृदय (बौद्धम्बा संस्कृत सिरोज, बनारस)	बागभट
आचाराङ्ग वृत्ति (श्री सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, बम्बई, सं० १९९१)	शीलाङ्गाचार्य
आचाराङ्ग सूत्र (श्री सिद्धचक्र साहित्य समिति, बम्बई, सं० १९९१)	प्रचारक
आदि पुराण	श्री जिनसेनाचार्य, सं० पन्नालाल जैन,
(भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०००)	
आदि तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव	
आवश्यक निर्युक्ति (आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२८)	मद्रास
आवश्यक भाष्य " " "	
आवश्यक वृत्ति " " "	सं० मलयमिदि

- आवश्यक, वृत्ति (आगमोदय समिति) हरिभद्र
 उत्तराध्ययनाणि (भाग: १ सानुवाद) वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी
 (जैन श्वेताम्बर तैरापन्वी महासभा, कलकत्ता, सन् १९६७)
 उत्तराध्ययनाणि (भाग : २ टिप्पण) वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी
 (जैन श्वेताम्बर तैरापन्वी महासभा कलकत्ता, सन् १९६७)
 उत्तराध्ययन चूर्णि (ऋषभदेव केशरीमल श्री श्वेताम्बर जिनदास महत्तर
 संस्था, इन्दौर, सं० १९८६)
 उत्तराध्ययन निर्युक्ति (देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भद्रबाहु स्वामी (द्वितीय)
 भांडागार संस्था, सं० १९७२)
 उत्तराध्ययन बृहद् वृत्ति (देवचन्द्र लालभाई जैन बेतालवादी शान्तिसूरि
 पुस्तकोद्धार भांडागार संस्था, सं० १९७२)
 उत्तराध्ययन सूत्र (देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार
 भांडागार संस्था, सं० १९७२)
 उत्तराध्ययन सूत्र (उपसला विश्वविद्यालय, सन् १९२२) सं० डा० सरपेन्टिबर
 उदान टीका धम्मपाल
 उपदेशमाला (मास्टर उमेदचन्द रामचन्द, अहमदाबाद, धर्मदास गणि
 सन् १९३३)
 उपासकदशा (जैन सोसाइटी नं० १५ , श्री अभयदेव सूरि,
 अहमदाबाद, सं० १९६२) संशोधक पं० भगवानदास
 उपासकध्ययन (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन् १९६४) सोमदेव सूरि,
 सं० अनु० कैलाशचन्द्र शास्त्री
 ऋग्वेद (स्वाध्याय मण्डल, पारङ्गो, सन् १९५७) सं० सातबलेकर
 ऋग्वेद संहिता (श्री परोपकारिणी सभा, अजमेर,
 सं० २०१० पञ्चमावृत्ति)
 ऋषिभाषित (इत्तिभासियाङ्ग) अनु० सं० मुनि मनोहर
 (सुषर्मा ज्ञान मन्दिर, बम्बई, सन् १९६३)
 ऐतरेय आरण्यक (आनन्दाश्रम, पूना, सन् १९५६) भा० सायण
 ऐतरेय उपनिषद् (गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २०१३) भा० सङ्कराचार्य
 ऐतरेय ब्राह्मण (अनन्तशयन सुन्दर बिलास मुद्रणालय,
 सन् १९५२)
 ओघनिर्युक्ति (आगमोदय समिति, मेसाणा, सन् १९१६) भद्रबाहु

औपवासिक सूत्र (वृत्ति संहिता)

(पं० मूरालाल कालीबास, सं० १९९४)

वृ० जगन्नाथदेव सूरि

अंगुत्तरनिकाय की अष्टकथा

अंतगुह्यदशा (गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद,
सन् १९३२)

सं० एष०सी० मोदी

करकण्डु चरित्र (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी)

मुनि कनकावर,

सं० डा० हीरालाल जैन

कल्पसूत्र (जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, सं० १९६७)

कालक कथा संग्रह

कुम्भकार जातक (जातक खं० ४, हिन्दी साहित्य अनु० भदन्त जानन्द कोसल्यायन
सम्मेलन, प्रयाग, वि० सं० २००८)

कौटिल्य अर्थशास्त्र (बम्बई विश्वविद्यालय,
बम्बई, सन् १९६०)

कोटिल्याचार्य

खण्डहरो का वैभव (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन् १९५३)

मुनि कान्तिसागर

गुरु पुराण (बंगबासी प्रेस)

कृष्णार्जुनायन वेदव्यास

अनु० पद्मानन्द तर्करत्न

गीता (गीता प्रेस, गोरखपुर)

महर्षि वेदव्यास

चारित्र्यमूर्ति

पूज्यपाद

चित्तसम्भूत जातक (जातक खं० ४,
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)

अनु० भ० आ० कोसल्यायन

छान्दोग्य उपनिषद् (गीता प्रेस, गोरखपुर,
सं० २०१३)

भा० आचार्य शङ्कर

जाबालोपनिषद्

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार

फण्ड, बम्बई, सं० १९७६)

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति टीका (देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार

वृ० शान्तिचन्द्र

फण्ड, बम्बई, सं० १९७६)

जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान डा० हीरालाल जैन
जैन भारत (जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता)

सत्त्वसार

देवसेन

सत्त्वार्थ भाष्यानुसारी टीका (देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार

सिद्धसेन गणी

फण्ड, बम्बई, सन् १९२६)

- तत्त्वार्थ (राजवास्तिक) (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, अकलकुदेव
सं० २०००)
- तत्त्वार्थ (भुतसागरीय वृत्ति) ,, ,, ,, भुतसागर सूरि
सं० २०००)
- तत्त्वार्थ सूत्र (सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम सूत्र) उमास्वाति
(सेठ मणीलाल रेबाशंकर जगजीवन जोहरी, बम्बई-२, सं० १९८६)
- तत्त्वानुशासन (माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति, रामसेन
बम्बई, प्रथम सं०)
- साण्ड्य महाब्राह्मण
तिलोयपण्णनी (जैन संरक्षक मंष, शोलापुर, सं० हीरालाल जैन,
सन् १९४३, १९५१) ए० एन० उपाध्ये
- तिलोय सार (माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन हि० अ० बालचन्द्र सिद्धान्त शायक
ग्रन्थमाला, बम्बई, सन् १९१९) नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती
- तीर्थङ्कर महावीर, भाग : १, २ (काशीनाथ सराफ, विजयेन्द्र सूरि
बम्बई, सं० २०१७)
- तैत्तिरीय संहिता (आनन्दाश्रम, पूना)
तैत्तिरीयारण्यक (आनन्दाश्रम, पूना, सन् १९२६) भा० सायण
- थेरगाथा (बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई, सन् १९३६) सं० एन० के० भागवत
- थेरगाथा (बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई, सन् १९३७) सं० एन० के० भागवत
- दर्शनसार (माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति) देवसेन आचार्य
- दशवैकालिक चूलिका (दसवेआलिये) बाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी
(जैन ध्व० तैरापन्थी महासभा, कलकत्ता, सन् १९६४)
- दशवैकालिक निर्युक्ति (देवचन्द लालभाई जैन नि० भद्रबाहु
पुस्तकोद्धार भण्डागार संस्था, बम्बई, सन् १९१८)
- दशवैकालिक वृत्ति (देवचन्द लालचन्द जैन वृ० हरिभद्र
पुस्तकोद्धार भण्डागार संस्था, सं० १९७४)
- दशवैकालिक सूत्र (जैन ध्वेताम्बर तैरापन्थी बाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी
महासभा, कलकत्ता, सन् १९६४)
- दशभुतस्कन्ध (पन्थास श्री मणिविजयजी गणि
ग्रन्थमाला, भावनगर, सं० २०११)

दसवेआलिखं तद्ध उत्तरज्जयणाणि	वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी
(जैन षष्ठान्तर तैरापत्नी महासभा, कलकत्ता, सं० २०२०)	सं० मुनि नथमल
दिव्यावदान (मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, सन् १९५६)	
दीधनिकाय (महाबोधि समा, सारनाथ, वाराणसी, सन् १९३६)	अनु० राहुल सांकृत्यायन
देवी भागवत (मनसुखराय मोर, कलकत्ता, सन् १९६०)	महर्षि वेदव्यास
देशीनाममाला (बम्बई संस्कृत सीरिज, द्वि० सं०, सन् १९३८)	आचार्य हेमचन्द्र
धजविद्वेष्टजातक (जातक, तु० ख०, हिन्दी साहित्य अनु० भद्रत आनन्द कौसल्यायन सम्मेलन, प्रयाग सन् १९४६)	
धम्मपद (कुशीनगर प्रकाशन, देवरिया, सन् १९५४)	सं० धर्मानन्द कौसम्बी
ध्यानशतक	
धर्मपरीक्षा (श्री जैन ग्रन्थ प्रकाशक समा, सं० १९६८)	यशोविजयगणि
नवचक्रद्वार तंत्र	
नामिनन्दनोद्धार	
निर्यावलिक्का (श्री जैन धर्म प्रसारक समा, भावनगर, सं० १९६०)	टी० वासीलालजी महाराज
निशीथ चूर्णि, (सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन् १९५७)	जिनदास महत्तर
निशीथ सूत्र, सभाष्य सचूर्णि (सन्मति ज्ञानपीठ आगरा, सन् १९५७)	सं० उपाध्याय अमर मुनि
नंदी चूर्णि (रूपचन्द्र नवलमल पाडो, सिरोही, सन् १९३१)	मुनि श्री कन्हैयालाल "कमल" जिनदास महत्तर
नंदी वृत्ति (आगमोदय समिति, बम्बई सन् १९८०)	वृ० मलयगिरि
नंदी सूत्र (सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन् १९५८)	सं० सुबोध मुनि
पट्टावली समुच्चय (चारित्र-स्मारक ग्रन्थमाला, अहमदाबाद)	सं० मुनि दर्शनविजय
पद्म पुराण (मनसुखराय मोर, ५ क्लार्क रो, कलकत्ता, सन् १९५७)	महर्षि व्यास
पद्म पुराण (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन् १९५८)	रविसेनाचार्य
पाटलीपुत्र की कथा	
पाणिनि व्याकरण (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई)	पाणिनी
पातञ्जल योगदर्शन (गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २०१७)	महर्षि पतञ्जलि

- पालञ्जल योगसूत्र भाष्य विवरण अनु० रामाप्रसाद, एम० ए०
(पाणिनि आफिस, भुवनेश्वरी आश्रम, बहादुरगंज,
सन् १९१०)
- पाली साहित्य का इतिहास डॉ० भरतसिंह उपाध्याय
पार्श्वनाथ सकलकीर्ति
पार्श्वनाथ का चातुर्व्यास धर्म धर्मानन्द कोसम्बी
पासनाहचरिअं
- पुरातत्त्व (गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर, अहमदाबाद, सं० १९८२) सं० रसिकलाल छोटालाल परीक्ष
- पुरुषार्थसिद्ध्युपाय (मेन्टल जैन पब्लिशिंग अमृतचन्द्र सूरि, सं० अजितप्रसाद
हाउस, लखनऊ, सन् १९३३)
- पेतवत्थु सं० राहुल, आनन्द कोसल्यायन
तथा भिक्षु जगदीश काश्यप
- प्रभावक चरित (सिधो जैन ज्ञानपीठ, सं० १९९७) सं० मुनि जिनबिजयजी
- प्रभास पुराण
- प्रवचनसारोद्धार (देवचन्द लालभाई जैन नेमिचन्द्र सूरि
पुस्तकोद्धार संस्था, सं० १९७८)
- प्रज्ञापना सूत्र (वृत्ति सहित) श्यामाचार्य, वृ० मलयगिरि
(आगमोदय समिति, मेराणा, सन् १९१८)
- प्राचीन भारतवर्ष त्रिभुवनदास लहरचन्द शाह
प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन गौरीशंकर हीराचन्द ओझा
प्राचीन भारतीय इतिहास
प्राचीन भारतीय साहित्य एम० बिन्टरनिट्ज,
(मोतीराल बनाग्मीदाम, दिल्ली, सन् १९६१) अनु० लाजपतराय
- बावेरु जातक (जातक, ख० ३, हिन्दी साहित्य अनु० भदन्त आनन्द कोसल्यायन
सम्मेलन, प्रयाग, सन् १९४६)
- बुद्धचर्या (महाबोधि सोमायटी, सारनाथ डि० सं०, सन् १९५२) राहुल सांकृत्यायन
बुद्ध चरित अश्वबोध
- बुद्धकालीन भारतीय भूगोल भरतसिंह उपाध्याय
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं० २०१८)
- बुद्धवचन (महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, सं० १९००) अनु० आनन्द कोसल्यायन

बृहत्कल्प भाष्य (जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३-३७)	भद्रबाहु
बृहत्कल्प भाष्य वृत्ति (जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३-३७)	
बृहत्कल्प सूत्र (जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३-३७)	
बृहदारण्यक उपनिषद् (गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० ०१४) भा० शङ्कराचार्य बाम्बे गजोत्पतर	
बौधायन धर्म शास्त्र (सूत्र) (Leipzig, सन् १८८४)	बौधायन सं० E. Hultzsch, Ph D.
बौद्ध धर्म-दर्शन	आचार्य नरेन्द्र देव
बौद्ध संस्कृति	राहुल सांकृत्यायन
बगला भाषार इतिहास	
ब्रह्म पुराण (मनमुखराय मोर, कलकत्ता, सं० १९५४)	महर्षि वेदव्यास
ब्रह्माण्ड पुराण (मनमुखराय मोर, ५ कथाइव रो, कलकत्ता, सन् १९५४)	महर्षि वेदव्यास
भगवती वृत्ति (आगमोदय समिति)	अभयदेव सूरि
भगवती सूत्र (जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद, सं० १९८८)	अनु० बेचरदास दोसी
भद्रबाहु चरित्र	
भागवत (गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २०१८)	महर्षि वेदव्यास
भागवत महापुराण (,, ,,)	"
भारतवर्ष का इतिहास	भगवद्दत्त
भारतवर्ष में जालि भेद	भा० क्षितिमोहन सेन
भारतीय इतिहास	
भारतीय इतिहास की रूपरेखा (हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, सन् १९४८)	डॉ० बलराम श्रीवास्तव, रतिभानुसिंह नाहर
भारतीय संस्कृति और अहिंसा	श्रीमानन्द कोसम्बी, अनु० विश्वनाथ दासोदर
भिक्षुजस रसायन (तेरापन्थ आचार्य चरित्रावली ख० १, जैन स्वे० तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता)	श्रीमज्जयाचार्य

भौषज्य रत्नावली

मज्झिम निकाय (हिन्दी अनुवाद)

राहुल सांकृत्यायन

(महाबोधि सभा, सारनाथ, सन् १९३३)

मत्स्य पुराण (नन्दलाल मोर, ६ कलाइब रो, कलकत्ता-१,
सन् १९५४)

महर्षि वेदव्यास

मनुस्मृति (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, सन् १९४६)

सं० नारायणराम आचार्य

मरणसमाधि प्रकीर्णक (आगमोदय समिति, बम्बई,
सं० १९८३)

महाजनक जातक (जातक ख० ६ ; हिन्दी साहित्य अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन
सम्मेलन प्रयाग सं० २०१३)

महापुराण (नारदीय ज्ञानपीठ, काशी सन् १९४४)

आचार्य जिनसेन

अनु० पं० पन्नालाल जैन

महाभारत (गीता प्रेस, गोरखपुर, प्र० सं०)

महर्षि वेदव्यास

महाभारत मीमासा

चिन्तामणि विनायक वैद्य

महावग्ग (बिहार राजकीय पालि प्रकाशन मण्डल,
सन् १९५६)

सं० विष्णु जगदीश कश्यप

महावंश (बम्बई विश्वविद्यालय)

महावीर जयन्ती स्मारिका (सन् १९६२, १९६३ सं० पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ
राजस्थान जैन समा, जयपुर)

मातंग जातक (जातक ख० ४, हिन्दी साहित्य
सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००८)

अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन

मार्कण्डेय पुराण (मनसुखराय मोर, कलकत्ता
सन् १९६२)

महर्षि वेदव्यास

मुण्डकोपनिषद् (गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २०१६)

भा० शङ्कराचार्य

मूलाचार (जैन ग्रन्थमाला समिति, १९७७)

बट्टेकर आचार्य

मूलाराधना (विजयोदया टीका संहिता)
(शोलापुर, सन् १९३५)

सिचार्य, टी० अचराजित सूरि

मूलाराधना

वृ० अमितवसि

मूलाराधना दर्पण (शोलापुर, सन् १९६५)

पं० आशाचर

मूलाराधना, विजयोदया वृत्ति

अचराजित सूरि

मेघदूत

डी० बल्लिनाथ

मोक्षपादुख	कुन्दकुन्दाचार्य
मोहनजोदड़ो	सर बॉन मार्शल
यशस्विलक (जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर सन् १९४६)	सं० के० के० हेन्दीकी
याज्ञवल्क्य स्मृति (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई,	सं० नारायणराम आचार्य
पंचम संस्करण, १९४६)	
यूआन् चुआङ्स ट्रोवेल्स इन इण्डिया	बाटर
(मुशीराम मनोहरलाल, दिल्ली, सन् १९६१)	
योगशास्त्र (जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, सन् १९२६)	आचार्य हेमचन्द्र
योगशास्त्र वृत्ति	"
राजप्रज्ञानीय सूत्र	सं० बेचरदास दोशी
रामायण (गीता प्रेस गोरखपुर, सं० २०१७)	महर्षि वाल्मीकि
वसुदेवहृण्डी (आत्मानन्द सभा, भावनगर १९३०)	सङ्गदास गणि बाबक
वसुनन्दी श्रावकाचार (भारतीय ज्ञान पीठ, काशी,	आचार्य वसुनन्दि
सन् १९५२)	
वायु पुराण (मनसुखराय मोर, कलकत्ता, सन् १९५६)	महर्षि वेद व्यास
वाशिष्ठ धर्मशास्त्र	
वास्तुसार	
विष्णु पुराण (गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १९६३)	अनु० मुनिलाल गुप्त
खिनय पिटक (महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी,	अनु० राहुल सांस्कृत्यायन
सन् १९३५)	
विपाक सूत्र (डा० पी० एल० बेंड, पूना, सन् १९३५)	सं० डा० पी० ल० बेंड
विविध तीर्थक्ल्प (सिंधी जैन ज्ञानपीठ, सं० १९६१)	जिनप्रभ सूरि
विश्ववि मार्ग (महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, बुद्धभोव, अनु० मिश्र धर्मरक्षित	
सन् १९५६)	
विशेषावश्यक भाष्य	जिनप्रभ गणि क्षमाश्रमण
(दिव्य दर्शन कार्यालय, अहमदाबाद, बी० सं० २४८६)	
वैदिक कोष	
वैदिक साहित्य का विकास	
वैदिक संस्कृति का विकास	
वैशेषिक दर्शन (पुस्तक भण्डार, बरेली, डि० १९५४)	दर्शनमन्त्र सरस्वती

व्यवहार चूल्का	सं० मुनि भाणक
(वकील केशवलाल प्रेमचन्द, भावनगर सं० १९६४)	
व्यवहार भाष्य	संशोधक मुनि भाणक
(वकील केशवलाल प्रेमचन्द, भावनगर, सं० १९६४)	
ज्ञातपथ ब्राह्मण (चौखम्बा सम्कृत मौरिज, वाराणसी)	भा० सायण
इवेताइत्रतर उपनिषद्	भा० शङ्कराचार्य
गीता प्रेस, गोरखपुर २००६)	
ज्ञान्त सुधारस (भगवानदास मनमुलदास महेता, सन् १९३६)	बिनय विजयजी
शिवस्त्रोदय	
भ्रमण भगवान् महावीर	कल्याण विजय गणि
(क० वि० शास्त्र संग्रह समिति, जालोर, सं० १९६८)	
घट् स्वण्डागम (सेठ सितावराय लक्ष्मीचन्द, मेलसर)	
सप्ततिज्ञातस्थान	
समर सिंह	
समवायाग (आगमोदय समिति, मेसाणा, सन् १९१८)	
समवायाग वृत्ति (आगमोदय समिति, मेसाणा, सन् १९१८)	दृ० अभयदेव सूरि
सागार धर्माभूत (मूलचन्द किसनदाम कायडिया, ५० आसाधर, टी० देवकीनन्दन सूरत, बी० सं० २४६६)	सि० शास्त्री
सिंहायल नाम ए नासीर	
सूत्रबोधा (पुण्यचन्द्र खेमचन्द्र, बलाद, बापा अहमदाबाद, बी० सं० २४६६)	नेमिचन्द्राचार्य
सुतनिपात (महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, सन् १९५७)	मिश्र चर्मरत्न, एम० ए०
सुमगल विलासिनी	पाली टेक्स्ट सोसायटी
सुरुधि आलक	
सुवर्ण भूमि में कालकाचार्य	
सूत्रकृतांग चूर्णि (श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी इवेताम्बर संस्था, रतलाम, सन् १९४१)	जिमदास गणि
सूत्रकृतांग निर्युक्ति (श्री गोडीजी पार्श्वनाथ, जैनवेरासर, पेढी, सन् १९५०)	भद्रबाहु

- सूत्रकृतांग वृत्ति (आगमोदय समिति, जैन देरासर, शोलाङ्काचाः
पेढी, सं० १९७३)
- सूत्रकृतांग सूत्र (आगमोदय समिति, जैन देरासर,
पेढी, सं० १९७३)
- सोनक जातक (जातक, खं० ५, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, भदन्त आनन्द कौस्त्यायन
प्रयाग, सं० २०११)
- संक्षिप्त जैन इतिहास
- सत्कृति के चार अध्याय (राजपाल एण्ड सन्स, डॉ० रामचारीसिंह दिनकर
कस्मीरोगेट दिल्ली, डि० सं०)
- संयुक्त निष्ठा (महाबोधि सभा, सारनाथ, अनु० भिक्षु जगदीश काश्यप
वाराणसी, सं० १९५४)
- सारथ्य कौमुदी
- सारथ्य दर्शन (भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, सं० डॉ० रामाशंकर भट्टाचार्य
सं० २०२२), (संस्कृत कालेज, कलकत्ता, सं० १९६६) श्री भूपेन्द्रनाथ भट्टाचार्य
- स्थानाग वृत्ति (गेठ माणकलाल चुनीलाल, अहमदाबाद, अभयदेव सूरि
सं० १९६४)
- स्थानाग सूत्र (गेठ माणकलाल चुनीलाल, अहमदाबाद,
सं० १९६४)
- हठयोग प्रदीपिका
- हरिजन सेवक (३० मई १९४८) नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद
- हरिवंश पुराण (माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला जिनसेन
- हस्तिपाल जातक (जातक, खं० ५, हिन्दी अनु० भदन्त आनन्द कौस्त्यायन
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं० २०११)
- हिन्दू सभ्यता डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी,
अनु० डॉ० वासुदेवशरण
अग्रवाल
- हिन्दी विश्वकोष सं० तपोन्द्रनाथ बसु

बुद्धमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ (प्र० ब० आ०

विगम्बर जैन महासभा, नई सडक दिल्ली, सन् १९५१)

त्रिवष्टि शलाका पुरुष चरित्र

सं० डॉ० एच० एम० जानसन

(बोरिएन्टल इन्स्टीट्यूट, पूना, सन् १९३१)

त्रैविद्यगोष्ठी

ज्ञाताधर्मकथा (आगमोदय समिति, बम्बई सन् १९१६)

ज्ञानसार

ज्ञानार्णव (रामचन्द्र-शास्त्रमाला, बम्बई)

शुभचन्द्राचार्य

1. *Albruni's India*
2. *Ancient Indian Historical Tradition* F E Pargiter
(Motilal Banarsidas, Delhi, 1962)
3. *Ancient India as described in Classical Literature* J W. Mackmidle
(Westmaster, 1901) Burm nghan,
4. *Ancient Geography of India* Ed Surendra
(Calcutta 1924) Majumdar, Shastri
5. *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* (Poona)
6. *Asiatic Researches*
7. *Ashoka* (Motilal Banarsidas, Delhi Dr. Radha Kumud
3rd, 1962) Mukherjee
8. *Bulletin of the Deccan College Research Institute* (Poona)
9. *Buddhist India* (Ernest Bern Ltd 1903) Rhy Davids
10. *Buddhist studies*
11. *Cambridge History of India* (Cambridge 1921) E. J. Rapson
12. *Dictionary of Pali Proper Names* Dr G P Malal shekhar,
(Luzac & Co Ltd , London, 1937)
13. *Early Faith of Ashoka* Thomas
14. *Encyclopaedia of Religion and Ethics*
15. *Epigraphica Indica* Delhi, Calcutta
16. *Gautam the Man*
17. *Geographical and Economic Studies in the Mahabharat*
18. *Hindu Civilisation* Dr. Radha Kumud
Mukherjee

19. *History of Indian Literature* (The University of Calcutta, 1933) M. Winternitz
20. *History of Sanskrit Literature* (Motilal Banarsidass) A. A. Macdonell
21. *History and Doctrines of the Ājivikas* (Luzac & Co , Ltd , London, 1951) Dr. A. L. Basham
22. *History of the World*
23. *India as described in early Texts of Buddhism and Jainism*
24. *Indian Antiquary* (Bombay)
25. *Indian Philosophy* Dr. S. Radhakrishnan
26. *Indian Wisdom* Monier-Williams, Sir Monier (London, Luzac, 1893)
27. *Indian Historical Quarterly* (Calcutta)
28. *Indische studien*
29. *Journal of the Bihar & Orissa Research Society*
30. *Jainism in the History of Indian Literature* (Jain Sahitya Sansodhak Pratishthan, Ahmedabad, 1946) M. Winternitz
31. *Journal of Royal Asiatic Society* (Calcutta)
32. *Kshatriya Clans*
33. *Oxford History of India* (Oxford, 1957) V. A. Smith
34. *Pali English Dictionary* (Pali Text Society, 1959) Ed. T. W. Rhys Davids
35. *Political History of Ancient India* (2nd. edn. Calcutta) H. C. Raychaudhuri
36. *Principal Upanishadas* Dr. S. Radhakrishnan
37. *Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishadas* A. B. Keith
38. *Religions of India* F. Max Muller
39. *Sacred Books of the East*
40. *Some Problems of Indian Literature*
41. *The Jain Canonical Literature* (Royal Asiatic Society, Bombay, 1949) Dr. Bimal Charan Law
42. *Studies in Indian Antiquities* (The University of Calcutta, 1958, 2nd. edn.) H. C. Raychaudhuri

43. *Travels of Fa-Hian* (London, 1956, 2nd edn.) H. A. Giles
44. *Uttaradhyayan Sutra* (UPPSALA, 1922) Jarl Charpentier, Ph. D.
45. *Vedas* F. Max Muller
46. *Vedic Mythology* A. A. Macdonell
47. *Wonder that was India* Dr. A. L. Basham

परिशिष्ट-३

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८	१६	उद्धारणो	उद्धरणो
४३	६	नेमि	नमि
६४	२३	व्यक्ति	वापी
६६	१	कहा है	×
७८	२	मेरुदेवी	मरुदेवी
८५	१६	नही	यही
८३	७	२६३	३६३
१०४	१	नैतिक	वैदिक
११०	३	ध्वज	ध्वज
१२०	१२	बनाऊंगा	बगाऊंगा
१२२	२४-२६	कीचड विधान ।	×
१२३	३	×	कीचड और जीव-जन्तु न हा उस स्थिति मे वर्षाकाल मे भी बिहार का विधान ।
१२६	२	व्यक्ति	व्यक्तिः
१३८	२६	×	ब्रह्मचर्य-महाश्रत

(१) स्त्रियो मे कथावर्जन
(२) स्त्रियो के अग-प्रत्यंगो के अवलोकन का वर्जन
(३) पूर्वभुक्त-भोग की स्मृति का वर्जन
(४) अति मात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन
(५) स्त्री आदि से संसक्त शयनासन का वर्जन ।

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४४	५	जाँवो	जाँघो
१४८	३	(७) घनुरासन - पकड़ लेना ।	×
१५४	१२	पश्चिम से पूर्व की ओर जाना	सूर्य ऊपर हो, उस समय जाना ।
१६०	२१	२०।१७	३०।२७
१७५	२६	सक्रमण किया	सक्रमण नहीं किया
१८६	१	व्यान	ध्यान
१८६	२	यान	ध्यान
१९०	१	शररी	शरीर
१९८	३	नहीं	×
२१५	२४	प्रसाद	प्रमाद
२२९	१९	अघर्मास्त्रिकाय	धर्मास्त्रिकाय
२३०	४	स्पर्श और संस्थान	रस और रसर्श
२३८	११	×	५-चतुरिन्द्रिय ६-पञ्चेन्द्रिय
२३९	१-२	५-चतुरिन्द्रिय ६-पञ्चेन्द्रिय	×
२४२	८	शरीरो	शरीरो के वर्णा
२४८	२०	सात	नौ
२९०	३०	झकरी	शंकरी
३२४	२०	गया	गगा
४५४	१३	कुबला	दुबला
४९७	१७	जो अजीव	जो अजीव केवल

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० 2 बुलसी

लेखक बुलसी भाषा

शीर्षक उत्तराखण्ड रमणीयता
मध्यम

खण्ड क्रम संख्या ४५६४